淸代詩文集彙編

二九

上海古籍出版社

叢書集成續編　第二九冊目錄

哲學類

易類　哲學

周易虞氏略例一卷……清　李銳著　聚學軒　一
卦極圖說一卷……清　馬之龍撰　雲南　一九
易例輯略一卷……清　龐大堃撰　南菁書院　二五
周易大衍辨一卷……清　吳鼐著　昭代　六三
身易一卷……清　唐彪著　昭代　七五
卦氣解一卷……清　壯存與撰　木犀軒　八三
重訂周易小義二卷……清　茹敦和著　紹興先正　九一
重訂周易二閭記三卷……清　茹敦和撰　紹興先正　一三七
周易倚數錄二卷附圖一卷……清　楊履泰撰　聚學軒　一九一
虞氏易禮二卷……清　張惠言撰　花雨樓　二一九
周易互體卦變考一卷……清　任雲倬撰　鄦齋　二五九
周易諸卦合象考一卷……清　任雲倬撰　鄦齋　二七三
易餘籥錄二十卷……清　焦循撰　木犀軒　二七九
易音補遺一卷……清　沈濤撰　十經齋　四〇九
周易通解三卷釋義一卷……清　卞斌撰　吳興　四一九
干常侍易注疏證一卷集證一卷……清　方成珪撰　敬鄉樓　四八七
易釋四卷……清　黃式三撰　廣雅　五三一
方氏易學五書五卷……清　方申著　南菁書院　五八七

諸家易象別錄一卷……五八九
虞氏易象彙編一卷……六〇三
周易卦象集證一卷……六一六
周易互體詳述一卷……六三三
周易卦變舉要一卷……六四八
周易通論月令二卷……清　姚配中撰　聚學軒　六六七
易學闡元一卷……清　姚配中撰　花雨樓　六九三
周易史證四卷附易傳偶解一卷……清　彭作邦撰　山右　七〇七
周易解故一卷……清　丁　晏撰　廣　雅　七七七

2D42/02

周易虞氏
略例一卷

跋

易書廣大悉備言象數者首推漢孟氏學至虞仲翔參伍錯綜曲闡厥藴顧其學典午而後世不甚傳近世昌明漢學始有能讀之者毘陵張臯文先生消息一書詳則詳矣支離穿鑿讀者病之四香先生畧例之作簡要有法虞義大明意葢以箴張氏之失也是書向藏先生門人張書城明經篋中茂苑欽君雲山（嘉枝）錄得之因其商付剞劂以廣其傳世之讀虞易者可以得其要領而無患乎瑣綴艱晦也已時

咸豐丙辰仲秋元和後學王炳識

周易虞氏略例　聚學軒叢書第四集

元和李　銳著　貴池劉世珩校刊

日月爲易弟一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

說文易秘書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大

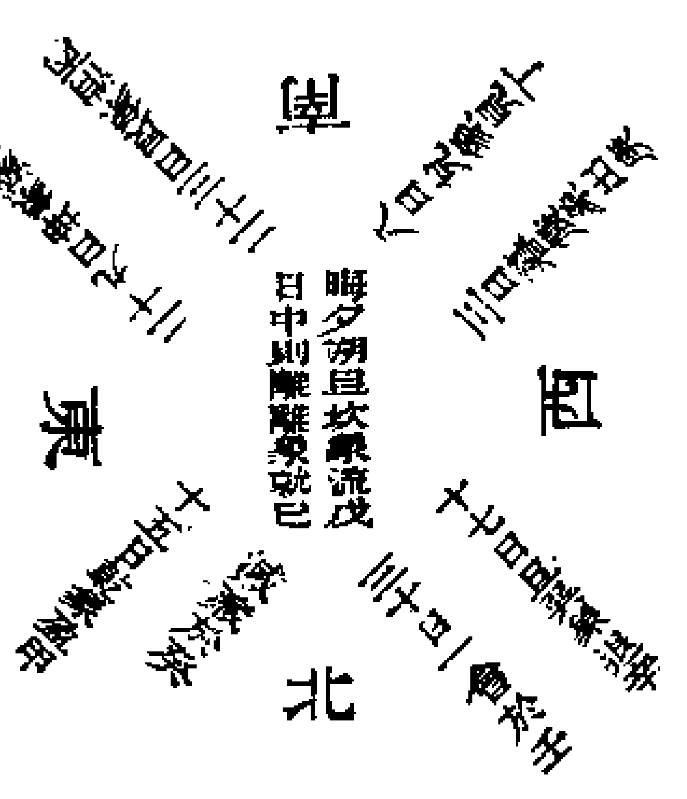
一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之閒曰天一虞所謂星寂然不動者卽鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者卽常行於八卦日辰之閒曰天一也

日月在天成八卦弟二

坤䷁象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇䷦象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎

離水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象



三日暮暮即月令所謂昏推步家以日入二刻半爲昏士昏禮鄭目錄云日入三商爲昏是也其時日在酉月在庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在酉月在丁月向日三分之二有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在酉月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半爲明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向日三分之二有光在上象巽二三陽爻故曰巽象退辛二十三日旦日在東月在丙月背日三分之二無光在下象艮初二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消丙二十九日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上絃平如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤指始終又曰坎戊月精離已

日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊已之功此皆虞氏之所自出也又此即納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊已艮兌之象配丙丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納已艮納丙兌納丁

乾弟三

小畜䷈初九復自道注云乾稱道也　大壯䷡六五喪羊于易注云乾爲易（釋文云于易鄭音亦鄭易賛云易含三義易簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢儒無二讀）繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物　繫下其取類也大注云謂乾陽也爲

天爲父觸類而長之故大也　又其道甚大注云大謂乾道　又此之謂易之道也注云乾稱易道　說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾䷀文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故始通　坤䷁元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也　无妄䷘元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨　大過䷛象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也　巽䷸初六象志治也注云乾元用九而天下治是其義也　繫上聖人有以見天下之賾注云賾謂初　又言天下之至賾而不可惡也注云至賾無情陰陽會通品物流岩以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡也　又易有大極注云大極大一也　繫下天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也　又復德之本也注云復初乾之元故德之本也　又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者也　雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾䷀文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五　隨䷐九五象位中正也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣　離䷝象大人以繼明照于四方注云陽氣稱大人則乾五大人也　夬䷪孚號有厲注云陽在二五稱孚　萃䷬象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲修　繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五　又崇高莫大乎富貴注云謂乾正位於五　繫下其衰世之意邪注云三稱盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故哀世之意邪　又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末世乾上盛德乾三也　說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰大哉乾元萬物資始又託始於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物資始乾元即大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也即乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱

孚分六位爲三才初二爲地道三四爲人道五上爲天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德脩業故三稱盛德陽在三四爲修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初爲本上爲末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初即乾元臨二即乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三即乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元疑乾之元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦乾元也以偶反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息第四

復䷗注云陽息坤　姤䷫注云消卦也
臨䷒注云陽息至二　遯䷠注云陰消姤也
泰䷊注云陽息坤　否䷋注云陰消乾
大壯䷡注云陽息泰也　觀䷓
夬䷪注云陽決陰息卦也剝䷖注云陰消乾也
乾䷀　坤䷁
右息卦六　右消卦六

凡消息之卦十二

剝䷖象君子尙消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子尙消息盈虛　復䷗出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾　繫上易簡而天下之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消　又變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　繫下剛柔相推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中　又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也暑往則寒來注云陰出陽信從復至泰故暑往寒來也　又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也　說卦數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云謂乾息從子至巳下上故逆也

自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳彖象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房

以消息卦為辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽為臣下也并力雜卦氣于消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息為乾注乾鑿度云消息於雜卦為尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦為消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言（皋文）著周易虞氏消息謂八卦消息成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例弟五

明䷣注云臨二之三　升䷭注云臨初之三

解䷧注云臨初之四　震䷲注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉䷢注云觀四之五　萃䷬注云觀上之四也

坎䷜注云觀上之二　艮䷳注云觀五之三也

蹇䷦注云觀上反三也

屯䷂　蒙䷃

頤䷚注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例

過䷽注云晉上之三當從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦（附坎艮來之卦否一晉來之卦二）

已上臨觀四陰二陽例

隨䷐注云否上之初　噬嗑䷔注云否五之坤初（坤初之五）

咸䷞注云（坤三之上成女　乾三之上成男）　益䷩注云否上之初也

困䷮注云否二之上　渙䷺注云否四之二

漸䷴注云否三之四　濟䷿注云否二之五也

豐䷶注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐從噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦（附噬嗑來之卦一）

蠱䷑注云泰初之上　井䷯注云泰初之五也

賁䷕注云泰上之乾二（乾二之坤上）　歸妹䷵注云泰三之四

恒䷟注云乾初之坤四　節䷻注云泰三之五

損䷨注云泰初之上　濟䷾注云泰五之二

旅䷷注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

右從泰來者八卦（附賁來之卦一）

已上否泰三陰三陽例

訟䷅注云遯三之二也　妄䷘注云遯上之初

離䷝注云遯初之五　家人䷤注云遯初之四也

革䷰注云遯上之初　巽䷸注云遯二之四

孚䷼注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦（刪訟來之卦一）

需䷄注云大壯四之五　晉䷢注云大壯之上

大畜䷙注云大壯五之初或說三之五（按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過皆從晉來依例推之則大過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字）

睽䷥注云大壯上之二　鼎䷱注云大壯上之初

兌䷹注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大壯六卦否坤下乾上泰乾下坤上臨兌下坤上初二乾象半見觀坤下巽上五上乾象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則上之三而成小過令臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則上之三而成中孚令遯陰在初二大壯陰在五上而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離弟六

坎䷜注云乾二五之坤　離䷝注云坤二五之乾

象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離　繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也　又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象

又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行　又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾　又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故　又兩儀生四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象　又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦　繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而旣濟定

所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦然乾彖曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎則坤二五必至乾成離坎成即離成故曰乾二五之坤成坎震離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦爲說義亦通於此

旁通第七

師䷆注闕（按注云同人離爲戈兵又云同人乾爲大君是旁通同人也）

小畜䷈注云與豫旁通

謙䷎注云與履旁通

比䷇注云與大有旁通

豫䷏注云與小畜旁通

履䷉注云與謙旁通

蠱䷑注云與隨旁通

同人䷌注云旁通師卦

臨䷒注云與遯旁通

否䷋注云與泰旁通

離䷝注云與坎旁通

剝䷖注云與夬旁通

恒䷟注云與益旁通

復䷗注云與姤旁通

夬䷪注云與剝旁通

大畜䷙注云與萃旁通

姤䷫注云與復旁通

頤䷚注云與大過旁通

革䷰注云與蒙旁通

坎䷜注云與離旁通

鼎䷱注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之

本也虞於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋此八卦皆以乾之坤坤之乾而成皆有坎離象師內體坎比外體坎同人內體離大有外體離謙二至四豫三至五有坎象小畜四至五履二至四有離象離注云乾二五之坤成坎體師象師即坎也比注云師二上之五比自師來即自坎來也小畜注云需上變爲巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也此八卦皆有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故此八卦皆從旁通不從卦例也合六十四卦論之十二消息乾坤消息也卦例所生各卦乾坤往來也坎離及旁通八卦乾之坤坤之乾也以是知六十四卦皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統坤以是知六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八卦亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五陽之卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也革鼎二卦以坎初至五體蒙二至上體屯離初至五體革二至上體鼎離旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤卦以大過體復一爻潛龍之德大過初至五體姤震陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤初至五體復頤一爻即復一爻復旁通姤故頤旁通大過也大畜以豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨

臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也臨卦則以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲遯故旁通遯也蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變弟八

蠱䷑（下五爻俱變）先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成（䷙大畜）乾乾爲甲至二成（䷕）離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四（噬嗑䷔）體離至五成（䷘）乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也　恒䷟（六爻俱變）利有攸往注云與益旁通終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸

往也彖四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成（按此注有誤說見四時象具篇）　巽䷸（六爻俱變）九五无初有終注云震巽相薄雷風無形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日注云震庚也謂變初至二成離至三成（家人䷤）震震至庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成（噬嗑䷔䷘）離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也說卦震其究爲健爲蕃鮮注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳　巽爲近利市三倍注云變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳　其究爲躁卦注云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上蠱初至五體恒亦有震巽象蠱終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變爲義蓋旁通之變例也何以言之

旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出輿七寸謂輿左一旁輿右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變爲巽巽見於上則震伏於下巽變爲震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰䷊注云反否也　否䷋注云反泰也　觀䷓

注云反臨也　明夷䷣注云反晉也　漸䷴注云反成歸妹　頤䷚注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義　繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也　序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也

反者以上爲下以下爲上六爻俱到也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯反遯需注云陰消至五遯臣將弒君謂大壯五體遯二也觀反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反旣濟注云四在坤中體旣濟離三謂未濟四體旣濟三也皆以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆到義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰旣濟未濟是也

兩象易第十

繫下易之以宮室葢取諸大壯注云无妄兩象易也　易之以棺椁葢取諸大過注云中孚上下易也　易之以書契葢取諸夬注云履上下易象也大壯大過夬此三葢取直兩象上下相易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降乾須時當升又曰乾升在上居位以定坎降居下當循臣職此卽上下易象也虞氏繫注葢本於荀

半象第十一

需䷄九二小有言注云四之五震象半見故小有言　訟䷅初六小有言注云謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言　小畜䷈密雲不雨注云需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨　說卦兌爲澤注云坎象半見故爲澤

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君子謂觀乾觀乾卽臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛臨者大也於算術三分之一爲少半三分之二爲大半是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻爲半象

體弟十二

乾䷀九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離爲飛

四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準此

又彖雲行雨施注云已成旣濟上坎爲雲下坎爲雨旣濟二三四三爻爲下坎此以二至四三爻體一卦

它皆準此

已上三才之卦

蒙☶☵匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象

初二三三爻爲坎三四五三爻爲坤坎下坤上成師

此以初至五五爻體一卦

又彖蒙以養正注云體頤故養

二三四三爻爲震四五上三爻爲艮震下艮上成頤

此以二至上五爻體一卦

師☷☵象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養象故以容民畜眾矣

五變則二三四三爻爲震三四五三爻爲艮震下艮

上成頤此以二至五四爻體一卦

小畜☴☰象君子以懿文德注云初至四體夬爲書契

初二三三爻爲乾二三四三爻爲兌乾下兌上成夬

此以初至四四爻體一卦

泰☷☰九三无往不復注云從三至上體復象

三四五三爻爲震四五上三爻爲坤震下坤上成復

此以三至上四爻體一卦

已上六畫之卦

需☵☰象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑爲食

二變則初至五體噬嗑初二震象半見

同人☰☲九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上故弗克攻

四變則二至上體訟五上乾象半見

豫☳☷利建侯行師注云三至上體師象

二至上體師五上坤象半見

隨☱☳上六王用享于西山注云有觀象故亨

二至五體觀二三坤象半見

蠱☶☴象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也

二至上體大畜二三乾象半見

歸妹☳☱六三歸妹以須注云初至五體需象

初至五體需初二乾象半見

豐☳☲上六豐其屋注云二至上體大壯屋象

三至上體大壯初二乾象半見

渙☴☵上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過☳☶九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣

三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此卽鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻體三才之卦四（本體二互體二）六畫之卦六（本體一互體五）加以半

彖則所體愈多特虞注未備耳侗書金縢曰體王其罔害周禮大卜職曰其經兆之體皆百有二十占人職曰君占體注云體兆象也彼言龜卜故云兆象然則此言體者謂卦象也

四時象具弟十三

乾䷀文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時　大有䷍彖應乎天而時行注云大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行　豫䷏彖而四時不忒注云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒　隨䷐彖而天下隨時注云震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣　觀䷓彖而四時不忒注云臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也　賁䷕彖以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以察時變矣　恒䷟彖四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成　益䷩彖與時偕行注云上來益三四時象正故與時偕行也　升䷭彖柔以時升注云二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也　革䷰彖天地革而四時成注云震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具　歸妹䷵彖天地之大義也注云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也九四遲歸有時注云震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也　豐䷶彖與時消息注云豐之旣濟四時象具　節䷻彖天地節而四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也　繫上兩儀生四象注云四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也

四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五坎離三爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰日月象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四時體正唯恒本有震兌象若以變言之則至三不得兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四時象正二事未詳

十二月卦弟十四

臨䷒至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周爲八月荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣　大過䷛九二枯楊生稊注云陽在二也十二月時周之二月（按此謂臨也）兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九五枯楊生華注云陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣　解䷧象解險以動注云解二月物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也　損䷨象應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也　益䷩初九利用爲大作注云大作謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也　姤䷫象后以施命誥四方注云復震二月東

方姤五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月　井䷯九五井洌寒泉食注云水自下出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二巳變坎十一月爲寒泉　繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　又言行君子之所以動天地也注云中孚十一月雷動地中　繫下龍蛇之蟄注云十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇蟄初　說卦言陰陽相薄也注云坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分兌卦用事

十一月未濟蹇頤中孚復　五月大有家人井咸姤
十二月屯謙睽升臨　六月鼎豐渙履遯
正月小過蒙益漸泰　七月恒節同人損否
二月需隨晉解大壯　八月巽萃大畜賁觀
三月豫訟蠱革夬　九月歸妹无妄明夷困剝
四月旅師比小畜乾　十月艮既濟噬嗑大過坤

四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始

（右出魏書正光術）

十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離震兌用事皆八十分日之七十三以今有變十二辰得十辰百分辰之九十五幾十一辰故稽覽圖云四時卦十一辰餘而從也其餘消息及雜卦皆六日七分唯頤晉井大畜四卦在四正之前皆五日十四分所少於六日七分者即四正卦用事數也其法以坎卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合於經七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢劉洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李業興興和術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧一行大衍術始改舊法以坎離震兌四卦二十四爻

爻主一氣餘六十卦卦皆主六日有奇今尋虞注震二月凡三見未嘗云三月四月亦震用事也兌八月凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也葢虞意與稽覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾䷀文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也

隨䷐九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

右以二五爲中

復䷗六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耶

右以初爲中

益䷩六三中行注云位在中故曰中行　漸䷴彖其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也

右以三爲中

以二五爲中者二爲內體之中五爲外體之中也以初爲中者董子以中者天地之大極極中也卽復之初也以三爲中者言在內也

正弟十六

既濟䷾利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正

凡卦六爻初三五爲陽位二四上爲陰位九爲陽爻六爲陰爻陽爻居陽位陰爻居陰位爲正陽爻居陰位陰爻居陽位爲不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之爲言亦正也

成既濟定弟十七

乾䷀彖注云已成既濟（按二四上之正成既濟）　屯䷂六二注云三動反正謂成既濟定也　賁䷕彖注云五上動體既濟　咸䷞彖注云初四易位成既濟　恒䷟彖注云初二已正四五復位成既濟定　家人䷤上九象注云謂三動上之三成既濟定　損䷨六五注云謂二五已變三上易位成既濟　益䷩九五注云三上易位已成既濟　夬䷪九二注云二動四變謂成既濟定也　升䷭上六象注云謂初二已變成既濟定　革䷰彖注云四動成既濟定　漸䷴初六注云初失位變得正上九注云謂三變受成既濟　歸妹䷵六五象注云三四復二之五成既濟　豐䷶彖注云五息成乾爲盈四消入坤爲虛豐之既濟　渙䷺彖注云謂成既濟（按初二三上之正成既濟）　節䷻彖注

云二動三出復位成既濟定　既濟☵☲利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮　說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定　雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人☴☲上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂　鼎☲☴上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應　漸☴☶上九其羽可用爲儀吉注云謂三變受成既濟（謂初已正也）與家人同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三已得位又變之又上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正爲不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善即易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權之善者哉

周易虞氏略例終

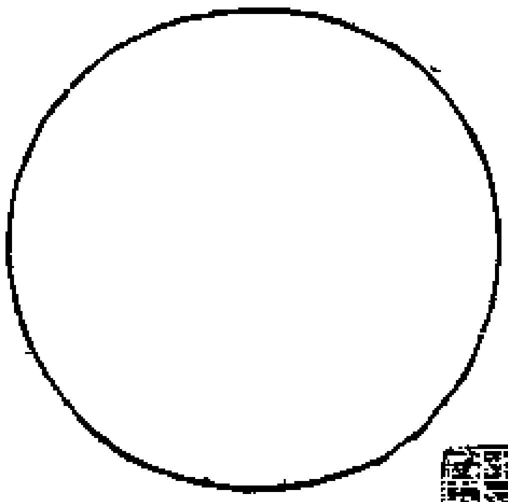
卦極圖說

一卷

雲南圖書
館藏板

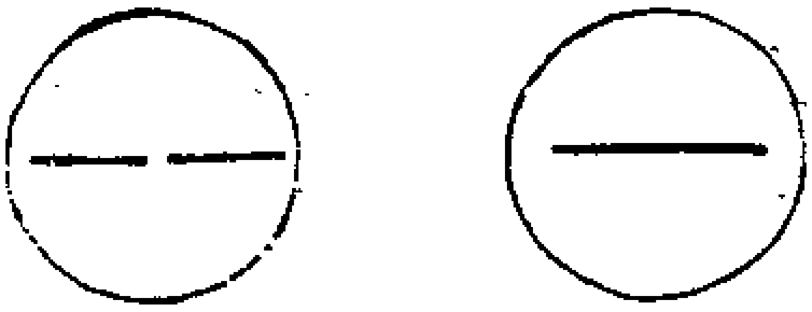
卦極圖說

太極圖

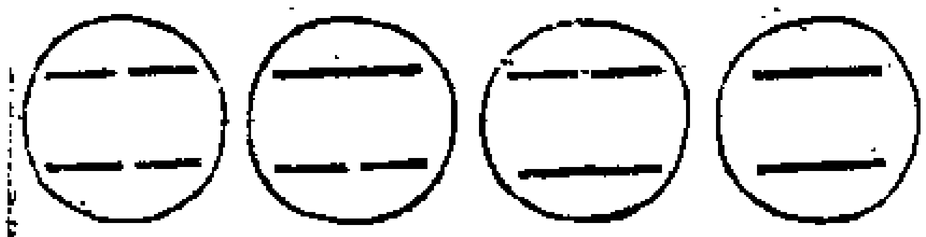


雲南叢書二編經部之
麗江馬之龍

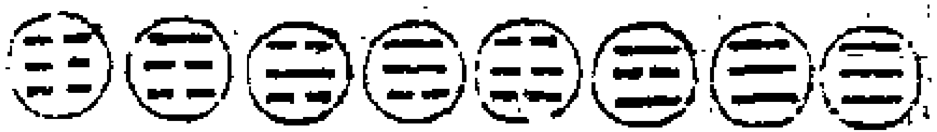
兩儀

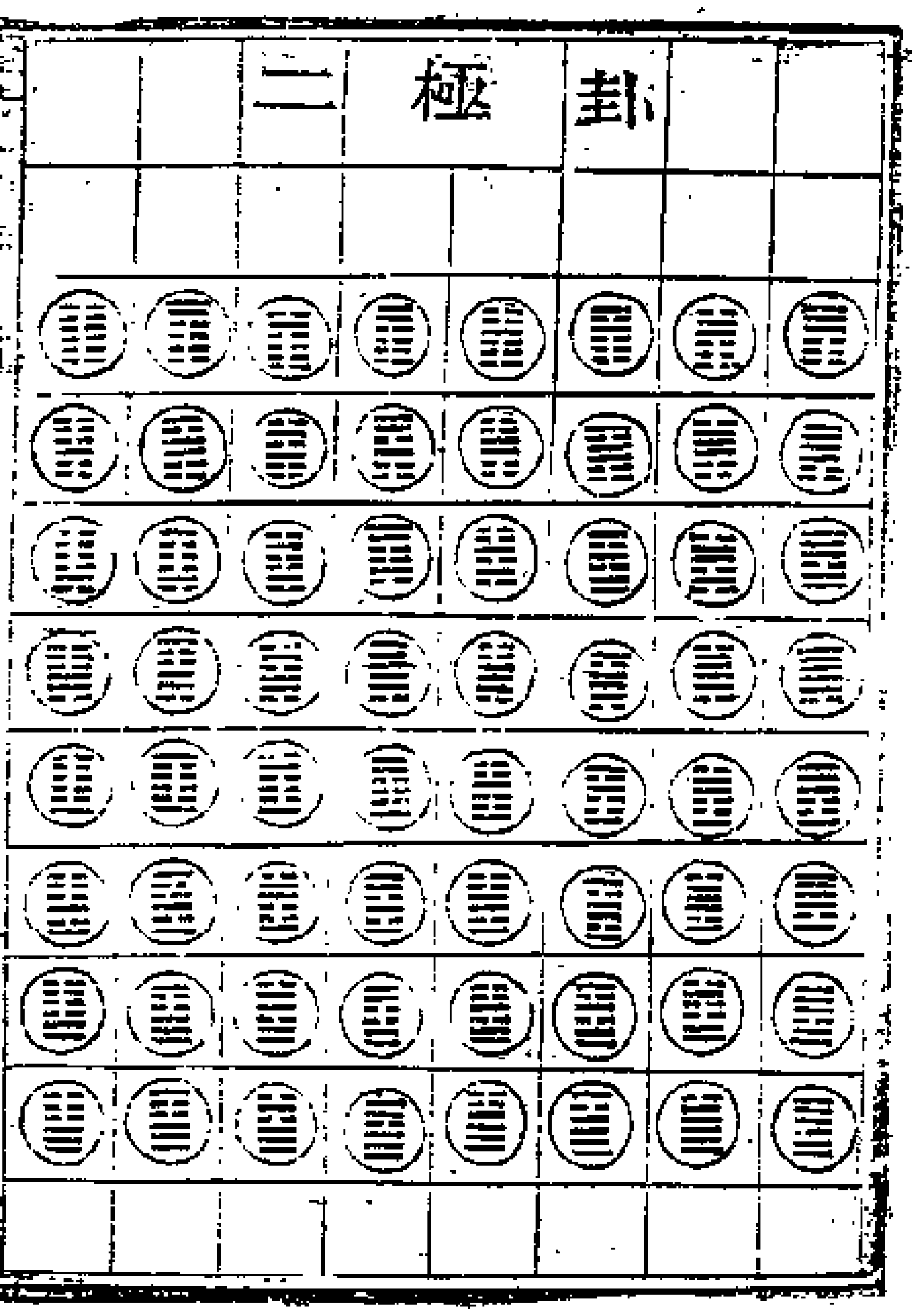


四象



卦極一





說

有獨一無偶一亦不有者從無能名假是者之名名之曰太極卦之眷也

卦之奇耦對待法也極非對待而對待卽是極四象交加法也極非交加而交加卽是極八卦總法也極非總而總卽是極六十四卦重法也極非重而重卽是極

卦無自體假合而有也假合而有者畢竟無有故曰唯極實有實有者非假而有不歸於無之謂也

故離極言卦者不見卦者並離卦言極者不見極者也

本極言卦卽卦言極者是極者並言極者眼見極之謂也眼見極者伏羲氏是伏羲而上伏羲而下眼見極者無論此天下彼天下皆是伏羲氏皆是伏羲氏者不二不異可一可異之謂也

卦非伏羲氏始有之卦自來原有之卦也伏羲氏先見而畫之故歸之伏羲氏

伏羲氏卽卦是極之聖也異於由卦而極之聖由卦而極之聖人而聖之聖也次於聖而人之聖聖而人之聖卽卦是極之聖也卽卦是極者極外無卦卦外無極之謂也

極實有而無象實有故永不壞無象故不可名不可名

而名之不名之名也故不可圖不可圖而圖之不圖之圖也故不可說不可說而說之不說之說也故可說

圖卦所以圖極也故不曰卦圖而曰卦極圖極不可圖因卦圖之故不曰極圖而曰卦極圖

卦卽是極而未卦者亦卽是極故卦極圖前列四象兩儀太極三圖且明卦之所自來也

自一至五自源而之流順法也自五至一自流而之源逆法也故曰順則爲人逆則爲聖爲聖爲人圖盡之矣

畫卦順法也順法之中又有逆法在故曰順則成物逆則成己成己成物卦盡之矣

卦不須繫辭不須繫辭而繫之辭者得畫卦之意也得畫卦之意者順法也順法之中有逆法在故舉一字一句莫不有逆法在故曰順法成物逆法成己三代繫辭是

易卦之衍義也順法也順法之中有逆法在故舉一象一爻一象莫不有逆法在故曰順法成物逆法成己成己成物易盡之矣

成己所以成物也成物所以成己也成己者見極成物者知極而此之知見亦不立極矣哉

雪山居士山中獨處中年出遊寓昆明幾二十年老矣一日學易客來請著書居士逌然微笑再請居士曰上等目擊中等口答下等筆著三請居士乃援筆爲卦極圖說此後上等第一人來示以極圖第二人來示以儀圖第三人來示以象圖中等第一人來示以成卦圖第二人來示以重卦圖第三人來示以全圖下等第一人來示以卦極圖說第二人來示以三代繫辭說第三人來示以周易說至若無等等人來但道眠食而已道光二十三年癸卯七月七日五華山東侍者謹識

雪山居士著卦極圖說後人來示以太極圖觀已問會麼答未會又示以儀圖觀已問會麼答未會又示以象圖觀已問會麼答未會又示以成卦圖觀已問會麼答未會又示以重卦圖觀已問會麼答未會又令合觀五圖觀已問會麼答未會乃示以說焉有會者拜謝居士曰無干我事道光癸卯七月十日五華山西侍者謹識

雪山居士出山無時不接人無處不接人無事不接人而人自不知耳何待卦極圖說雖然此書出則蔭庇愈廣且遠矣居士豈可少此一舉哉道光癸卯光月十三日五華山南侍者謹識[illegible]

卦極圖說終

卦極圖說終

易例輯略

臺灣省立師範學院
第 279 號
民國 38.3.16

臺灣總督府高等學校
第 5028 號
昭和 8. 入

易例輯略目錄

納甲　十二消息
卦氣　五號（以上孟氏）
八宮世卦　八卦六位
卦主　應
伏　互（以上京氏）
三義　易數
八卦用事　爻體
爻辰　三才
六位　中
據承乘　河圖洛書（以上鄭氏）
乾坤升降　泰否終始
往來　前後
反卦（以上荀氏）　太極生八卦
乾坤立八卦　六十四卦消息
爻變　兩象易
半象　元
時　爻位
筮　占（以上虞氏）

易例輯略

常熟龐大堃

納甲

坤彖西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶虞注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽（句）月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也

蹇利西南不利東北虞注坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也（張云此言五當使三之復二成睽也三之復二得中震西兌南與坤同義愚按三當之坤初成復五之復二成臨息睽）東北謂三也艮東北之

卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣（張云三在坤中乙東癸北陽道窮）

九五大蹇朋來虞注當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也（張云九五貞乾通坤故大其蹇三之復二爲兌西南得朋愚按三當作往）

彖蹇之時用大矣哉虞注謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣（愚案三之坤初成復所謂陰終坤癸則乾始震庚也終則復始義取諸此張氏說誤）

解利西南虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也（張云此說與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往得衆也）

歸妹彖天地之大義也虞注乾天坤地（謂泰時也）三（泰三）之四天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北（日月會壬癸在北方）震爲元黃（乾坤交而生震）天地之雜故天地之大義也入之終始也虞注人始生乾而終于坤故入之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

中孚六四月既望孟章句十六日也（惠云六四體巽十六日巽象退辛故云既望）

小畜上九月幾望惠氏云幾讀爲既十五日乾象盈甲十六日巽象退辛內乾外巽故有是象

歸妹六五月幾望惠氏云五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故云月幾望

說卦乾爲大赤虞注太陽爲赤月望出入時也

雜卦未濟男之窮也虞注未濟主月晦乾道消滅男之窮也

納甲取月不取日月受日以爲明陰之生皆陽也

◎十二消息

繫辭變化者進退之象也荀注春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退

剛柔相推變在其中矣虞注十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變虞注闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶者也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通荀注謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

範圍天地而不過九家注範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也

變通配四時虞注變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周于四時也

說卦數往者順知來者逆虞注謂坤消從午至亥上下故順也乾息從子至巳下上故逆也

乾文言與四時合其序翟元注乾坤有消息從四時來也

繫辭寒往則暑來暑往則寒來虞注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒往暑來陰詘陽伸從復至泰故暑往寒來也

坤利西南得朋東北喪朋馬注孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋荀注陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋

乾彖大明終始荀注乾起於坎而終於離坤始於離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭陰陽之義配日月荀注謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居

乾初九潛龍勿用馬注初九建子之月陽氣動於黃泉故曰潛龍

坤初六履霜堅冰至九家注初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也荀文言注霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而（而當作耐）堅象臣順君命而成之

姤彖天地相遇品物咸章也荀注謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家注謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

繫辭龍蛇之蟄以存身也虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也時既潛藏故利用安身以崇其德

精義入神以致用也姚信注陽稱精陰稱義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲復姤故曰致用也

鼓之舞之以盡神虞注陽息震爲鼓陰消巽爲舞

臨至於八月有凶鄭注臨卦斗建丑而用事殷之正月也臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始（此明辟卦有二卦貞一歲之法）虞注臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八

月故至于八月有凶

彖君子道長小人道消也九家注謂陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽（乾立于巳）萬物盛長也陰言消者始遘終乾（坤建于亥）萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也（此以息爲陽之生消爲陰之用）

剝彖君子尚消息盈虛天行也虞注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾（八卦用事乾位在亥）爲其兼於陽故稱龍也

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有伏乾爲樂天乾立於巳下有伏巽（巽位在巳）爲知命

乾六爻注陽在初九十一月之時自復來也陽在九二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也（於消息爲乾）又坤六爻注陰氣在初五月之時自遘來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也陰在上六十月之時也（於消息爲坤）

大過九二虞注陽在二十二月之時周之二月九五注陽在五夬三月時周之五月（此體乾初即爲復體乾二即爲臨也）

否大往小來蜀才注大往陽往而消小來陰來而息也（張云凡消息對言之則陽生爲息陰生爲消分言之則凡來者皆爲息往者皆爲消）

◎卦氣

繫辭旁行而不流九家注旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

唯神也故不疾而速不行而至虞注神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至

其出入以度外內使知懼虞注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死

中孚象君子以議獄緩死魯恭曰易十一月君子以議獄緩死

繫辭言行君子之所以動天地也虞注巽四以風動天震初以雷動地（三變成益體震）中孚十一月雷動地中

復七日來復京氏傳六爻反復之稱鄭注建戌之月陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復虞注乾成坤反出于震而來復消乾六爻爲六日也李敃注七日者卦氣起中孚六日七分之後復卦用事

彖復其見天地之心乎荀注復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶所先故曰見天地之心

屯彖剛柔始交而難生崔憬注十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生

象雲雷屯九家注雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

升乾鑿度曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進

蒙干寶注蒙于消息正月之卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也

益六二王用享于帝乾鑿度曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益王用享於帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也鄭注五日爲一微十五日而成一著三著而成一體正月則泰卦用事故曰成體而郊也（月令孟春元日祈穀于上帝）

漸女歸吉惠氏曰漸正月卦也詩云士如歸妻迨冰未泮箋云冰未散正月中以前也

隨上六拘繫之乃從維之乾鑿度曰隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也鄭注大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩角不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也（愚按大壯九三即泰九三也故云爻主正月）

晉莊氏曰先卯中而晉後酉中而明夷歲之晝夜也

解彖險以動動而免乎險虞注險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

大壯象雷在天上郎顗曰大壯用事六日之中雷當發聲發聲則歲和王道興也

豫象雷出地奮漢五行志雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

夬乾鑿度曰陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓

比象先王以建萬國親諸侯惠氏曰比四月卦也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯以盛養賢也

小畜密雲不雨劉氏曰夏小正四月越有小旱

大有象火在天上荀注謂夏火王在天萬物並生劉氏曰夏小正五月初昏大火中

井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟇呼爲鮒魚朱震曰井爲五月之卦螻蟈鳴故曰蝦蟇惠氏曰二體巽巽爲風風生蟲

九五井冽寒泉食虞注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉故冽寒泉矣

姤勿用取女劉氏曰鄭以仲春爲昏期至夏晚則須待明年仲春故咸取女吉姤勿用取女

象后以施命誥四方虞注復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方魯恭曰姤卦巽下乾上初六陰生五月之卦也君以夏至之日施命令止四

方行者所以助微陰也

豐宜日中京氏傳至積陰生

損二簋應有時虞注時謂春秋也損二之五（成益）震二月（互體震）益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之

巽初六進退利武人之貞惠氏曰四體兌兌爲金金主立秋賞武人巽又于消息七月八月故曰利武人之貞

大畜九三日閑輿衛劉氏曰教治兵也大畜秋分前五日卦

賁象君子以明庶慎無敢折獄劉氏曰賁值秋分也

觀象先王以省方觀民設教劉氏曰書云八月西巡狩至於西嶽

歸妹象澤上有雷干寶注雷薄於澤八月九月歸藏之時也

六五帝乙歸妹乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之宜立教戒之義也至於歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹

剝乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

既濟九三高宗伐鬼方三年克之乾鑿度曰高宗武丁也九月之時陽失正位（愚按剝陽上上故云陽失正位）盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰至於高宗扶救衰微三年而惡消滅

噬嗑利用獄應劭風俗通易噬嗑爲獄十月之卦劉氏曰噬嗑值孟冬

繫辭兩儀生四象虞注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坤冬離夏故兩儀生四象

離象大人以繼明照於四方虞注乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照於四方

孟氏章句自冬至初中孚用事一月之策七八九六是謂三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正陽動於下升而未達極於二月凝固之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰順而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質

衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣

稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注八十分爲一日之七者一卦六日七分也

是類謀冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周（唐一行論卦氣又以十二辟卦主十二辰爻主七十二候辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯）

魏正光歷推四正卦術十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙

睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸遯六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜比觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還爲三公周而復始

王伯厚曰卦氣起中孚豳風十月曰爲改歲周以十一月爲正本此

惠定宇說繫辭乾坤其易之緼耶一節曰此卽卦氣之說也乾坤者十二畫也易者坎離也（坎月離日日月爲易）緼藏也離麗乾坎藏坤故爲易之緼乾坤各六畫分爲十二消息坎月離日居中央旺四季（坎戊離己方伯卦）故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則坤毁謂四月也坤成則乾毁謂十月也乾坤毁則坎離分此六日七分時也故云无以見易幾近也息生也易不可見則乾坤或近乎生矣謂中孚至復咸至姤也斑固釋此經云言與天地爲終始得之矣

五號

孟氏說易有周（當作君）人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人備德五也

八宮世卦

解彖天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀注解者震世也（二世）仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之（二至四互體離）故甲宅也

恒亨無咎荀注恒震世也（三世）巽來乘之陰陽合會故通無咎

隨元亨荀注隨者震之歸魂震歸從巽（震三世下體成巽至歸魂始復本體）故大通

繫辭蓋取諸夬九家注夬本坤世（五世）下有伏坤書之象也（坤爲文）上又見乾契之象也（乾爲金）夬者決也契者刻也大壯進而成夬（大壯坤四世）金決竹木爲書契象

蠱元亨荀注蠱者巽也（巽之歸魂）巽歸合震（巽三世孚游魂皆震）故元亨也

謙亨九家注艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也

謙者兌世（五世）艮與兌合故亨（荀以震巽合爲元亨據此則陰陽合皆亨）

離卦歸妹女之終也陸績京氏易傳注兌歸魂配六十四卦之終也

京氏積算孔子云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易游魂歸魂爲鬼易

乾傳精粹氣純是爲游魂又云陰陽代謝至於游魂陸績注爲陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲游魂例

八卦

項平庵曰京氏易法祇用八卦爲本得本卦者皆以上爻爲世得歸魂卦者皆以三爻爲世亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應

又曰京氏于世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦止以相反者爲伏至游歸二卦則又近取所從變之卦

爲伏（畜之伏艮四丙戌大有之伏坤三乙卯）

張氏曰八純卦上爻爲世不變變初至五則四反而爲游魂下體復爲歸魂游魂之卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽

八卦六位

小畜九五有孚攣如富以其鄰九家注有信謂上三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財（惠云小畜巽五世卦體木六四辛未土乃制爻也故爲財）與下三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝貞吉出門交有功九家注渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功（惠云卦自否來震初庚子木得否坤初乙未土之位木以土爲官以震易坤故官有渝也　按此以之卦論生剋與京氏以世卦論生剋不同）

明夷六二夷於左股姚信作夷於右槃注云自辰右還入丑（惠云明夷臨二之三臨九二坎爻於納甲爲戊辰變爲六二離爻于納甲爲己丑故曰自辰入丑　按此以爻體言納甲與京氏以卦爻言納甲不同）

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸（陸績注乾坤二卦爲天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始）震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位配五行

乾卦傳甲壬配內外二象（注乾爲天地之首分甲壬入乾位）

抱朴子引玉策記及開明經子午屬庚（注震初爻庚子庚午）丑未屬辛（巽初爻辛丑辛未）寅申屬戊（坎初爻戊寅戊申）卯酉屬己（離初爻己卯己酉）辰戌屬丙（艮初爻丙辰丙戌）巳亥屬丁（兌初爻丁巳丁亥）

禮記月令正義引易林震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥（李淳風曰乾主甲子壬午坤主乙未癸丑朱子發曰乾甲子壬子同甲午壬午同坤乙未癸未同乙丑癸丑同）

項平庵曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽干皆進陰干皆退

朱子發曰五行乾兌金坤艮土震巽木坎水離火（按月令木火土金水更相休王是五行相生之次大禹謨水火金木土穀是五行相克之次）

京氏易積算法八卦鬼爲繫爻（惠云鬼爻爲吏參同契水以土爲鬼令占法水以土爲官）財爲制爻（惠云財爻爲夫婦左傳火水妃也鄭洪範注木克土土十爲木八妻金克木木八爲金九妻）天地爲義爻（陸績注天地即父母也）福德爲寶爻（注福德即子孫也惠云福德爲君）同氣爲專爻（注兄弟爻也）

乾卦傳木配位爲福德（注甲子木乾之子孫）是木入金鄉居寶貝（甲寅木乾之財）土臨內象爲父母（甲辰土乾父母）火來四上嫌相敵（壬午火乾官鬼）金入金鄉木漸微（壬申金同位傷木）

按抱朴子引靈寶經謂支干上生下曰寶日（注甲午乙巳）下生上曰義日（壬申癸酉）上克下曰制日（戊子己亥）下克上曰伐日（甲申乙酉）上下同曰專日淮南子天文訓子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困

困學紀聞引京氏易積算法八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿屬於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫

不因之而兆矣

按納甲世應游歸六親之說起自京君明然未嘗攙入章句也至荀慈明始間以世應游歸說易九家則更益之以納甲六親易道稍雜矣干令升其尤甚者也今獨存九家注二條姚氏注一條以見其概

卦主

謙京氏傳一陽居內卦之上爲謙之主（九三）

巽彖陸注陰爲卦主故小亨又京氏傳注本乾象陰來躡成巽故陰爲卦主（六四）

朱子本義屯初九爲成卦之主語類隨初九是一卦之主又云兌卦九五爲主

胡氏炳文曰履以六三成卦

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙九二小畜六四觀九五頤上九（當作初九）小過六五（小謂五也柔得中）中孚九二（中謂二也張云反泰內乾故二爲主）獨需三解三鼎三旅四以本爻稱我

惠氏曰凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

應

賁六四鄭注有應於初　復六四鄭注四獨應初　益鄭注體巽之下應初

遯鄭注二五得位而有應虞注剛謂五而應二　无妄虞注剛中謂五而應二　同人虞注二得中應乾又六二荀注二與五相應

咸鄭注山氣上澤氣下二氣通而相應（[illegible]相應也）以生萬物　革彖傳虞注應三（上應三也以上當位而應）

巽九二荀注謂二以陽應陽當變而順五則吉

中孚虞注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也（二不當位故變而應五）

大畜京章句謂二變五體坎故利涉大川五天位故應乎天也（二五俱不當位故取二五易位）

履九家注動來爲兌而應上故說而應乎乾（三應上不當位故爻義取三上相易）

蹇虞注二志應五變得正而忘其彖故聖功

恒虞注剛柔皆應故通无咎利貞矣（不當位故利變之正）

鼎上九虞注謂三變悔應上成未濟

歸妹初九虞注初九應變成坎（此因所應之爻不正而變以應之也旅九三虞注三動艮壞似亦此例）

恒六五鄭注以陰爻而處尊位應在九二又男子之象故夫子凶

睽鄭注二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉（二非不取之正者鄭無爻變例）

臨虞注剛中謂二也四陰皆應之（此四陰應一陽也）

豫九四虞注衆陰並應（此五陰應一陽也師應二比應五亦此例）

大有惠氏說柔謂五比初動震爲應故上下應之（此五陽應一陰也小畜應四亦此例）

又虞注五以日應乾（此謂應此五乾也與睽五鼎五同義）

睽彖傳虞注剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

鼎虞注柔進上行得中應乾五剛又彖傳注柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛與睽五同義（以上言旁通相應）

艮彖傳上下敵應不相與也虞注艮其背背也兩象相背故不相與也孔穎達曰凡純卦皆六爻不應獨於此言之者與止義相協也（此以陽值陽以陰值陰爲無應也）

解虞注四失位於外而無所應（張云初亦失位不相應也此陰陽相值而皆失位亦爲無應也）

大過彖傳過以相與也虞注二過初與五五過上與二（初本應四二使之過與五上本應三五使之過與二）獨大過之爻得過其應

比初六子夏傳非應稱它也荀注初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比

觀彖傳九家注應外之爻（謂初六[illegible]卦九五上正者初皆在應外也）天地氣絕陰陽

所去象不化之民五刑所加

繫辭六爻之動三極之道也陸績注極至也天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也（初四二五三上動而相易相應）故各以類爲三極（此動例非爻位也）

乾鑿度曰三畫以下爲地三畫以上爲天物感以動類相應也易從下生（注易本無形自微及著從下生以下爻爲始也）故動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應

左傳正義卦有六位初三五奇數爲陽位也二四上耦數爲陰位也初與四二與五三與上位相值爲相應陽之所求者陰陰之所求者陽陰陽相值爲有應陰還值陰陽還值陽爲無應

伏

坤文言履霜堅冰至荀注坤下有伏乾

繫辭龍蛇之蟄虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下（謂復下伏遘也）龍蛇俱蟄初

利用安身九家注謂遘時也陰升上究則乾伏坤中屈以求伸陽當復升（此以消息言伏也）

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾（入卦用事乾位在亥）

繫辭乘天知命荀注坤建於亥下有伏乾爲乘天乾立於巳下

有伏巽（巽位在巳）爲知命（此乘入卦用事言伏也）

蓋取諸夬九家注夬本坤世下有伏（此兼入宮世卦言伏也）

大過彖虞注陽伏巽中體復一爻（張氏說頤卦巽伏震初遘于是生）

屯上六九家注體坎爲血伏離爲目

蒙六二虞注震剛爲夫伏巽爲婦

睽彖傳虞注五應乾五伏陽（謂蹇五也）與鼎五同義（鼎注應乾五剛謂應屯五伏陽）

大有注五以日應乾（謂應比五伏陽也此以旁通言伏）

觀初六虞注陽伏於下（謂臨初伏陽也觀反臨故以反卦言伏）

坤文言荀注六三陽位下有伏陽（解困彖虞注君子謂三伏陽解上六虞注公謂三伏陽義同）

兌象虞注伏艮爲友（亦謂三伏陽）

京氏易傳夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

史記律書冬至一陰下藏一陽上舒

朱子發曰凡卦見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏旣往也

互體

蒙鄭注互體震（二至四） 觀鄭注互體有艮（三至五） 坎鄭注六四互體在震上三五互艮 頤鄭注自二至五有二坤

泰宋注四互體震（三至五） 旣濟宋注離者兩陽一陰其一入坎中（二至四互體坎）

大壯荀注三與五同功爲兌 困荀注二四同功爲艮（同功卽互體也）

大畜京注二變五體坎（二變與五易位則二至四互體坎） 乾虞注四已變則五體離（此兼爻變言互體也）

大畜鄭注自九三至上九有頤象 小畜虞注初至四體夬

豐虞注體大過（二至五） 蒙虞注二體師象（初至五） 二至上有頤養象

隨虞注三至上體師象（坤半象） 蠱虞注體大畜（乾半象） 睽虞注二體噬嗑（震半象）

師虞注五變執言時有頤養象（此亦兼爻變言互體也）

渙虞注否體觀（此於所生卦言互體也）

離虞注坎體頤體屯體師（師取坤半象此於旁通卦言互體也）

京氏易傳二至四爲互體三至五爲約象

儀禮疏左傳正義凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體（左傳服虔注在師之臨云互體震遇歸妹之睽云三至五有坎象）

朱子語類曰互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分明（卦遇觀之否而云風爲天於土上山也二至四有艮象故云山）

三義

鄭氏易贊易一名而函三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適此言其順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內者也光明四達佼易立節（注佼易寂然無爲之謂也）變易者其氣也不易者其位也

易數

繫辭易有太極注極中之道淳和未分之氣也

是生兩儀（乾鑿度太極分而爲二注云七八九六）

兩儀生四象注布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火（朱子發王伯厚引）

大衍之數五十其用四十有九鄭注天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無匹未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并[illegible]八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成[illegible]中與天五并大衍之數五十有五五行各氣

併氣併而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也（京氏章句五十者謂十日十二辰二十八宿其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九焉荀注卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也）

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似鄭注精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似

四營而成易十有八變而成卦荀注營者謂七八九六也二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八變而成卦也（四七四八四九四六皆三變而成）

乾初九鄭注周易以變者爲占故稱九稱六陸績注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲彖九六爲爻四者互明聖人之妙用也（張氏曰觀象玩辭則用七八觀變玩占則用九六）

乾鑿度易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦

有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易無形畔（此明太易也）易變而爲一（此則太初氣之所生也）一變而爲七（此則太始氣之所生也）七變而爲九（此則太素氣之所生也）九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始（此一則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也又云一當爲二二變爲六六變而爲八張氏曰陰陽相並俱生陽變而爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而爲八矣陽動進陰動退七上究而九則八亦下究而六矣函三爲一故復變而爲一此一則太極也）輕清者上爲天重濁者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾（象一七九）乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦

陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若之一也（彖爻之不變動者五象天數奇也十象地數偶也合天地之數乃謂之道九六爻之變動者連山歸藏占彖本其性質也周易占變者效其流動也）五行六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也（衍猶閱也）日十干者五音也（甲乙爲角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽）辰十二者六律也（六律益六呂合十二辰）星

二十八者七宿也（四方各七四七二十八周天也）凡五十所以大閱物而出之者也（閱亦出也言辰七變繫於易象也）

陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太極取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉（太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一星經曰天一太一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數太分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而從於坤宮又自此而從震宮又自此而從巽宮所行者過半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮自此而從兌宮又自此而從艮宮又自此從於離宮行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳見八卦行太一之宮則八卦各有主矣）

八卦用事

隨初九出門交有功鄭注震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也

說卦震爲大塗鄭注國中三道曰塗震（在卯）上值房星塗而大者取房有三塗焉

巽爲宣髮鄭注取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

荀注雷以動之謂建卯之月風以散之謂建巳之月雨以潤之謂建子之月日以烜之謂建午之月艮以止之謂建丑之月兌以說之謂建酉之月乾以君之謂建亥之月九家注坤以藏之謂建申之月

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也虞注震初不見東（震出庚）故不稱東方卦也巽不見東南（巽退辛）亦不稱東南卦離日中正南方之卦也坤陰無陽（坤藏乙）故道廣布不主一方兌象不見西（兌見丁）故不言西方之卦乾月十五日晨象西北（乾則盈中）故西北之卦坎月夜中故正北方萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間（艮見於丙而位甲癸間齊乾盈甲坤虛癸艮下弦晦望之中也）故萬物之所成終而成始者也

蠱先甲三日後甲三日馬注甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲十日之中惟稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也

乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南方位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明長養收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南故位在四月坤者地之道也形正六月

通卦驗乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分（八卦各以中爻用事二分二至）

爻體

乾鑿度鄭注復初震爻也（初九）

萃鄭注四本震爻（九四）五本坎爻（九五）二本離爻（九二）

井九二鄭注九二坎爻也九三艮爻也

中孚鄭注二五皆坎爻（九二九五）

離九三不鼓缶而歌鄭注艮爻也位近丑（乾鑿度艮位十二月又云艮漸正月）丑

上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶（此取值宿爲象）

蠱上九鄭注上九艮爻

繫辭蓋取諸豫注巽爻也（初六）應在四

賁六四鄭注巽爻也

頤鄭注二五離爻（六二六五也六三上六當爲兌爻注缺）

爻辰

坤利西南得朋東北喪朋劉歆說爻辰初六在未未西南陰位故得朋六四在丑東北陽位故喪朋地闢于丑坤位在未未衝丑之地正承天之義也

文言陰疑于陽必戰爲其嫌於陽也故稱龍焉鄭注嫌讀如羣公溓之溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上

六（爻辰在巳）爲蛇得乾氣雜似龍

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也（張氏曰九二下據初陰初爻辰在未與困二同象邑人謂初也惟一爻故一成以人言則三百戶也）

比初六有孚盈缶鄭注爻辰在未上值東弁井之水人所汲用缶缶汲器（春秋元命包東井八星主水衡）

泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭注五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

豫象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注上帝天也王者功成樂作以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀帝以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝（張氏云帝出乎震卯上帝也震上值房心爲天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之庭四郊明堂象也）

蠱上九不事王侯高尚其事鄭注上九辰在戌得乾氣（卦氣乾漸九月）爻老之象是臣之致仕也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事

艮六四白馬翰如鄭注九三位在辰得巽氣（卦氣巽漸三月）爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之

坎六四尊酒簋貳用缶鄭注六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星（建星六星在南斗北）建星之形似簋貳副也建星上有弁星（石氏星經謂之天弁在建近河）弁星之形

又似缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也

上六繫用徽纆注繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠曲似徽纆也

咸亨利貞取女吉鄭注三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉（張氏曰六二辰在酉秋分之期陽往陰來以男下女詩匏有苦葉箋八月之中陰陽交會始可以爲婚禮納采問名時也）

明夷六二睇於左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰得巽氣（卦氣巽漸三月）爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股

益六二王用享于帝（張氏曰震帝東方初九爻辰在子上值虛危宗廟之宿是咸生木德之帝也坤二爲牛五以二享初故曰王用享于帝）

萃象君子以除戎器戒不虞（張氏曰九五辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國）

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀鄭注二據初辰在未（初六）未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象（未上值柳柳爲朱鳥喙天之廚宰主尚食和滋味）困於酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻（九四）辰在午時離氣赤又朱也朱深於赤文王將王天子制朱紱

鼎象聖人亨以享上帝（張氏曰九二乾爲君上九爻辰在戌戌又爲乾乾在上爲天鼎於消息卦在午上值星柳之間太微五帝之位故曰享上帝）

漸女歸吉（張氏曰六二辰在酉秋分之期故女歸吉與咸同義）

歸妹六三歸妹以須反歸以娣鄭注須有才智之稱天文有須

女（張氏曰初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月冰泮請期時也禮媵女者必先之女之國故初曰歸妹以娣三曰歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則媵也）

九四歸妹愆期遲歸有時（張氏曰九四爻辰在午五月中言遲歸者當在明年仲春矣以在震故有時也必五月中乃曰愆期故摽有梅箋謂仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年仲春）

六五帝乙歸妹（張氏曰六五辰在卯正春分時陰在陽來周官仲春令會男女鄭謂仲春陰陽交以成婚禮順天時也）

上六女承筐無實鄭注宗廟之禮主婦當筐米士昏禮云婦入三月而後祭行（張氏曰上六爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟爻故曰祭三月祭行然後成婦未承祭猶稱女也）

豐九三日中見昧子夏傳昧星之小者薛虞記云昧輔星也九家注昧斗杓後小星（九三爻辰在辰上值輔星）

渙象先王以享于帝立廟（張氏曰九二體震爲天帝爻辰在寅爲人之始寅又艮位艮爲鬼門王者之祀皆太微五帝之精所生此其象也）

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥（六三）亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑（六四）丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵（丑上值斗天淵十星在天黿東一曰天海主灌漑溝渠之事天黿在斗東）二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小名也而爲明君賢臣恩義所供養故吉

繫辭蓋取諸大過鄭注大過者兌上巽下之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體有二乾乾爲君父二木夾君父是棺槨之象

觀鳥獸之文陸績注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文

晉書天文志引費直易說壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度星紀起斗十度元枵起女六度諏訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度

韋昭周語注十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也

鄭周官大師注黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六

保章氏注寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰諏訾子曰元枵丑曰星紀

月令注正月宿值尾箕六月宿值鬼值東井八月宿值昴畢九月宿值奎十月宿值營室卯宿值房星申宿值參伐

皇甫謐帝王世紀自危十七度（漢志十六）至奎四度曰諏訾之次於辰在亥自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申自東井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯自尾十度至斗十度（漢志十一）曰析木之次於辰在寅自斗十一度（漢志十二）至婺女七度曰星紀之次於辰在丑自婺女八度至危十六度（漢志十五）曰元枵之次於辰在子

三才

繫辭六爻之動三極之道也鄭注三極三才也（易氣從下生一陰一陽逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道）

乾九二見龍在田鄭注二于三才爲地道地上即田故稱田也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎鄭注三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象

九五飛龍在天鄭注五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也

坤六二直方鄭注直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

家人六二无攸遂鄭注二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於

外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢自遂也

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

六位

旅初六旅瑣瑣斯其所取災鄭注瑣瑣猶小小也三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也

困九二困於酒食朱紱方來鄭注此二爲大夫有采地之象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲離離爲鎭霍爻四爲諸侯有明德受命當王者文王將王天子制朱紱

乾文言九三君子進德修業宋注業事也三謂三公君子處公位所以進德業也

豐六二折其右肱鄭注猶大臣用事於君君能誅之

解上六公用射隼虞注上應在三公謂三伏陽也

益六三有孚中行告公用圭虞注公謂三伏陽也三公位乾爲圭乾之二（卦自否來）故告公用圭

坎六四尊酒簋貳用缶鄭注貳副也天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶

觀盥而不薦鄭注九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也

坤六五黃裳元吉鄭注如舜試天子周公攝政

大有元亨鄭注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

明夷六五箕子之明夷馬傳箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當王

訟上九或錫之鞶帶荀注鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也

損彖二簋可用享荀注二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器也故可享獻也

巽上九巽在牀下九家注上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

乾鑿度易有六位三才初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以爲則象也

中

坤六二直方鄭注直也方也地之性也此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位乎五五爲上中陰成位乎二二爲下中故易成位乎其中也

乾文言九三重剛而不中虞注位非二五故不中（此以二五爲中也）

泰九二朋亾得尚于中行荀注中謂五坤爲朋朋亾而下則二得尚居五而行中和矣

師彖能以衆正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣（此以九二升五爲中和也）

泰六五帝乙歸妹以祉元吉九家注五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和承故元吉也（此以六五降二爲中和也）

賁終吉荀注五爲王位體中履和能以中和飾上成功故終吉（此因陽已在上六五承之故亦爲中和也）

復六四中行獨復鄭注爻處五陰之中度中而行四獨應初虞

注中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行（此以復初爲中也董子云中者天地之太極極中也即復之初也虞注益六三云震爲中行六四云中行謂震位在中亦以益初體復初也）

解彖無所往其來復吉乃得中也虞注謂四本從（臨初）之四失位於外而無所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復故稱來復吉

渙彖其位剛得中也虞注三在外體之中故稱得中文言曰中不在謂三也（漸三體乾三終日乾乾反復道即是復初）

繫辭若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備虞注中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也（此以正位爲中也虞注繫辭皆同此義）

乾文言九二龍德而正中者也虞注中下之中二非陽位故明言能正中也

未濟九二象中以行正也虞注謂初已正二動成震故行正（此以二五爲中變之正爲正）

據承乘

困九二鄭注二據初

井九三荀注不得據陰喻不得用（此以陽在陰上爲據也爻義陽莫善於據陰）

坎六四鄭注上承九五

明夷六二鄭注欲承九三

損鄭注四與五承上

姤鄭注一陰成五陽（此以陰在陽下爲承也陰之義莫大乎承陽）

恆九三荀注與上相應欲往承之（此以下應上爲承也）

坎上六鄭注上六乘陽有衺惡之罪（此以陰居陽上爲乘乘者陰比而加陽也）

恆九三荀注爲上所乘（此以陽在下應陰而爲陰所乘故言乘也革九三注同夬九三注爲上所施亦乘意）

圖書

繫辭河出圖洛出書鄭注春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇是也

論語集解孔安國曰河圖八卦是也

漢五志行引劉歆說曰虙犧氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一曰五行至畏用六極六十五字皆雒書本文河圖雒書相爲經緯八卦九章相爲表裏

鴻範五行傳鄭注禹治水得神龜負文於洛于以諸得陰陽之用至是奉帝命而陳之也

乾鑿度天之將降嘉瑞應河水清河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言（注向天者龍也）帝德之應洛水先溫天地之靜書見矣負圖出午聖人（注午者龜畏人今而一人故以午言）

宋姚小彭曰戴九履一圖乃易乾鑿度九宮之法至本朝劉牧

始以此為河圖（後漢劉瑜曰河圖授嗣正在九房說與此同）而又以生數就成數依五方圖之以為洛書又闢子明洞極經（宋阮逸偽作或云楊傑）亦言河圖洛書而以五方者為圖九宮者為書（大戴禮言明堂九室之制二九四七五三六一八北周盧辯注以為法龜文說與此同）惠氏曰九宮之法方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合于十五也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此為洛書而取楊子雲一六相守之說以為河圖鄭康成注大衍之數云天一生水於北地六成水於北虞仲翔注亦云一六合水其說皆與河圖合然未嘗指此為河圖也桓譚新論云河圖洛書但有朕兆而不可知乃知漢以來並未有圖書之象

乾坤升降

乾象見龍在田德施普也荀注見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見居尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也

或躍在淵進无咎也荀注乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

亢龍有悔盈不可久也九家注陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久也下之坤三屈為諸侯故曰悔者也

文言見龍在田利見大人君德也虞注陽始觸陰當升五為君時舍於二宜利天下

水流溼火就燥荀注陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也

本乎天者親上本乎地者親下荀注乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀注御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

與天地合其德荀注與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明荀注謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五成坎坎為月

坤彖含宏光大品物咸亨荀注乾二居坤五為含坤五居乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大天地交萬物生故咸亨

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位於五五為上中陰成位於二二為下中故易成位乎其中也

仰以觀於天文俯以察於地理荀注謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

需上六有不速之客三人來敬之終吉荀注三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也

泰九二用馮河不遐遺朋亾得尙於中行荀注陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺中謂五坤爲朋朋亾而下則二得尙居五而行中和矣（此與需上六注言三陽在下則一體俱升也張云大壯小畜當從此例○惠氏引此剛三體俱上句謂六五離其朋朋而下居二於理似長然非荀義）

升彖用見大人荀注大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主

初六允升大吉荀注謂一體相隨允然居升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也（升陽在二三故亦一體俱升）

九二象有喜也虞注升五得位故有喜

六五貞吉升階荀注陰正居中爲陽作階使居五已下降二與陽相應故吉而得志

復利有攸往剛長也荀注利往居五剛道浸長也（此以初升五也乾文言注云乾者君卦也六爻皆當爲君）

師能以衆正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也（此與泰九二注俱以九二升五爲中和）

上六大君有命開國承家荀注大君謂二師旅已息旣上居五當封賞有功立國命家也宋注陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

臨九二象咸臨吉无不利未順命也荀注陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也

解有攸往夙吉往有功也荀注五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也（此與師及臨九二注俱言二升五也）

謙九三勞謙君子萬民服也荀注陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲攜陽上居五位羣陰順從故萬民服也

明夷九三明夷於南狩得其大首九家注歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道中三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷於南狩得其大首

離九四突如其來如荀注陽升居五火炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也（離一陽在上而四升居五者張云離本坤二五之乾非乾上升故也）

小過九四勿用永貞荀注勿長居四當動上五故勿用永貞（此與離九四注俱言四升五也張云豫震歸妹豐恒當從此例）

蒙六五象童蒙之吉順以巽也荀注順於上巽於二有似成王任用周召也

大有上九自天右之吉無不利九家注上九說五以柔處尊而自謙損尙賢奉己上下應之爲乾所右故吉且利也

賁六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉荀注艮山震林失其正位在山林之間賁飾邱陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主有道之君也故曰賁于邱園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也（此與蒙六五大有上九注俱因陽已在上五承之而吉故不升乾也張云大畜五養賢當從大有例）

夬其危乃光也荀注衆陽危去上六陽乃光明也（此亦不取升乾）

泰否終始

繫辭乾坤其易之門耶荀注陰陽相易出于乾坤故曰門

乾坤毀則無以見易荀注毀乾坤之體則無以見陰陽之交易也

天尊地卑乾坤定矣荀注謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其定位矣（自姤至否三陰降天地正乾坤定）

卑高以陳貴賤位矣荀注謂泰卦也（自復至泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通）

安土敦乎仁故能愛荀注安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

是故知幽明之故荀注幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明天地之間萬物成列著於耳目者謂泰卦變成既濟也（陽將降則爲未濟物之終也自否至泰天地之氣將相交孕以生萬物故謂之幽陽將升則爲既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至於成功故謂之明）

原始反終故知死生之說九家注陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死交泰時春也離否時秋也宋衷注說舍也

陰陽之義配日月荀注乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居

乾文言大明終始荀注乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭方以類聚九家注謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也（泰天地交陽息而升至乾三陽升聚於午而姤一陰降陰始午中也）

物以羣分九家注謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也萬物一成分散天下以周人用也（否陰消而升至坤三陰升羣于子而復一陽降陽生子中也）

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德

乾坤升降以泰否爲端姤復爲舍（乾舍離坤舍坎）是姤復爲天地終始（乾起坎終離坤起離終坎）泰否爲萬物終始（乾生物始于泰聚於午而終於否物始于否坤化成之羣於子而復始于泰亦以坎離爲舍）

往來

泰小往大來虞注陰詘外爲小往乾陽信內爲大來

復朋來无咎虞注兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正（句）息而成兌（臨時）故朋來无咎

利有攸往虞注陽息臨成乾（泰時）小人道消君子道長故利有攸往矣

井往來井井虞注泰初之五也往謂之五來謂之初

咸九四憧憧往來虞注之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉荀注乾動之坤（謂臨初之四也張云乾二之復二惠按如張氏說則荀傳當言來今言往似不合知荀虞同義也）而得眾西南眾之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成險（惠按二當作初中謂復初也四之初二之五則上體成坎故成險有復同義也）故曰復吉也五位无君二陽

又卑往居之者則吉據五解難故有功也虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也（張云此說與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌西南得朋正坤五故利西南往得眾也）无所往其來復吉謂四本從初之四失位於外而无所應（張云初亦失位不相應也）故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙早也離為日為甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

蹇利西南荀注西南謂坤乾動往居坤五（惠云升二之五也張云乾五之坤五）故得中也（以上俱以之外為往之內為來）

又虞注觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也（張云五使三之復二成睽震兌西南得朋往得中謂三往居二也惠按三之坤初為復五之復二成臨息睽初體復為中二在下卦之中亦為中也此與乾五之謙五及解卦乾二之豫二俱以之外為往）

六四往蹇來連荀注欲往之三不得承陽故曰往蹇來還承五則與至尊相連故曰來連（此以別體為往本體為來）

又虞注連輦蹇難也進則无應（惠云應在初故進則无應張云進謂變往初已正故无應）故往蹇退初介三故來連也

九五大蹇朋來虞注睽兌為朋故朋來也（愚按此以旁通相應為來）

上六往蹇來碩吉虞注變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有慶故吉也（惠云上變稱往張云外卦則上變為往故釋六四注進字亦訓變往）

前後

比後夫凶荀注後夫謂上六也虞注後謂上夫謂五也（此以外為後則內當為前）

夬初九壯于前趾虞注大壯震為趾位在前故壯于前張云謂四也

蹇彖險在前也張云前外也

遯初六遯尾陸績注陰氣已至于二而初在其後故遯尾（此與夬初九及彖象俱以外為前內為後張云易爻之例下比者以內為前上往者以外為前）

反卦

繫辭鼓之舞之以盡神荀注鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之蘊

雜卦否泰反其類也虞注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道（以上二條可通于旁通同人九五虞注同人反師此旁通而云反也）

觀虞注反臨也

又六二虞注臨兌為女兌女反成巽

明夷虞注反晉也

漸虞注反成歸妹

繫辭君子安其身而後動虞注謂反損成益

序卦虞注否反成泰咸反成恆（序卦俱以反卦相次惟反復不衰卦以旁通相次）

復彖傳剛反動虞注剛從艮入坤從反震故曰反動（此言剝反復也）

遯初六虞注夬時三動離為見三夬之四在夬動而體坎（此言夬反遯也）

中孚荀注兩巽對合外實中虛（此與頤六二虞注俱言兌反巽也）

繫辭重門擊柝九家注下有艮象從外示之震復爲艮兩艮相對重門之象也（此與復象傳虞注俱言震反艮也）

頤虞注反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義（此言反復不衰卦）

太極生八卦

繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注太極太一也分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌（太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌）震春兌秋坎冬離夏（坎月配冬離日配夏震雷配春兌雨配秋）故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌（兌反成巽雨之散爲風震反成艮雷之餘爲霆消息既備則乾退而就坎以配寒坤進而就離以配暑故分震坎艮屬天巽離兌屬地消息之象離震兌乾爲陽坎巽艮坤爲陰八卦已具則乾震坎艮爲陽坤巽離兌爲陰）故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

惟神也故不疾而速不行而至注謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星（謂斗）寂然不動感而遂通故不行而至

庖犧氏始作八卦注謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之八卦乃四象所生故曰象者象此者也（鳥獸謂日月）

易者象也注易謂日月在天成八卦象謂懸象著明莫大日月是也

在成天象注謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己

懸象著明莫大乎日月注謂日月懸天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙（坤注二十九日消乙入坤滅藏於癸）晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中（說卦注坎戊離己月三十日一會於壬歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北）

八卦成列象在其中矣注謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中

五位相得而各有合注謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎離己相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

天一地二注一水甲二火乙三木丙四金丁五土戊六水己七火庚八木辛九金壬十土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情

月令春其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭注日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然更改秀實新成故名庚辛日之行

冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌
芽故名壬癸
左傳正義易曰伏羲作十言之敎曰乾坤震巽坎離艮兌消息
乾坤立八卦
繫辭聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象注乾稱聖人謂庖犧也賾謂（注又云元初善之長）自上擬下稱
擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象
故象其物宜謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也
无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神
以知來故遂知來物謂幽贊神明而生蓍也
說卦參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以

兩之立六畫之數
觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本
者卦謂六爻（乾坤各三爻）陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦
六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也
故易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數
也
繫辭錯綜其數注逆上稱錯綜理也倚六畫之數卦從下升故
錯綜其數則參天兩地而倚數
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注天貴故尊地賤故
卑定謂成列也乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注繼統也謂乾能
統天生物坤合乾性養化成之
剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱
母本天親上本地親下故立本者也
其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成
說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注
謂乾坤（貞二五）五貴二賤故定位也艮兌（貞三上）同氣相求故通
氣震巽（貞初四）同聲相應故相薄射厭也水火相逮坎戊離已
（貞二五）月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八
卦相蕩也
繫辭剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成
震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌

顯道神德行注乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物
故道神德行
君子將有爲也將有行也問焉而以言注乾二五之坤成震（坎體）
艮
其受命也如嚮注乾二五之坤成震巽（坎體震離體巽）
德行恒易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗
天天險不可升故知險者也
德行恒簡以知阻注謂坤二五之乾艮爲山（坎體震艮）坎爲水巽高
兌下（離體巽兌）地險山川丘陵故以知阻也
能說諸心注乾五之坤坎爲心兌爲說（離體兌）
能研諸侯之慮注坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯

定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾五之坤成離日坎月則八卦象具（坎有震艮離有巽兌）八卦定吉凶娓娓進也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也

象事知器占事知來注象事謂坤坤爲器乾五之坤成象（離日坎月日月爲象）故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占故知來

人謀鬼謀百姓與能注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓

八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言（坎體震兌）故以象告

剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見

變動以利言注乾變之坤成震震爲言故變動以利言

六十四卦消息

說卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命注發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命巽爲命也

繫辭易之興也其于中古乎注興易者謂庖犧也庖犧則天八卦通爲六十四

觸類而長之注觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則發揮剛柔而生爻也（以上言八卦消息成六十四卦）

開而當名注陽息出初故開而當名

其稱名也小注復小而辨於物者矣

其取類也大注謂乾陽也觸類而長之故大也

變化云爲吉事有祥注祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者也（以上言復初乾元爲消息之本）

聖人以此先心退藏於密注聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心（復初乾元見天地心）陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德（巽陽藏室神明在內）

神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也（以上言出復遘巽爲消息之本）

古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤（成大有通比具乾坤坎離象）與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤（成大有）以離日照天故明天之道以坎月照地故察民之故坤爲民

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜注探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶（娓娓者陰陽之微乾坤之元故稱蓍○以上言此息大有爲出復之）本

張氏曰卦變消息有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦以乾坤十二辟卦爲消息卦之正其自臨遯泰否大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦在乾坤相合之時則剝復夬遘泰否之爻剝復夬遘明天道泰否明人事也坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離爲舍出生萬物是其用也大過頤小過中孚與坎離同義（復出入無疾注出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象）

乾文言注乾始開通以陽通陰又陸績注乾六爻發動揮變旁通於坤坤來入乾以成六十四卦

坤注陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子又文言注以坤牝陽滅出復震爲餘慶以乾通坤極遘生巽爲餘殃

復注陽息坤與遘旁通

遘注消卦也與復旁通

臨注陽息至二與遯旁通

遯注陰消遘二也張云與臨旁通

泰注陽息坤反否也（既濟象注終止于泰則反成否）

否注陰消乾又反泰也雜卦否泰反其類也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯注陽息泰也張云與觀旁通

觀注反臨也張云陰消否與大壯旁通注取反臨爲義陽道也

夬注陽決陰也與剝旁通

剝注陰消乾也與夬旁通象傳君子尙消息盈虛天行也注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

張氏曰右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否（乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾則息大壯坤三已發成泰不能體復至四反成否）括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遘消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯抉於夬而就乾復入於巽是爲十二消息

坎注乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二

離注坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五（坎從觀上之二離不從大壯上之二者坎離在息卦中依消卦成象明乾坤合也）

張氏曰乾歸魂於離坤歸魂於坎坎離剝復之合也歸妹注云天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北震爲元黃天地之雜謂陰終坤癸則乾始震庚也既從乾坤又云觀遯者天地之交出入無形其成爻象必假消息也

大過注大壯五之初或兌三之初（兌三即大壯五也）又象傳注陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義張云與頤旁通

頤注晉四之初（即侯果所云觀五之初也）與大過旁通反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例（張云或表嫌明微則不從十二卦謂此類也）或以臨二之上（大過頤在消卦中依息卦成象）張云巽伏震

初遘於是生

張氏曰大過積坎頤積離陰道重故爲夬遘之合以日月消息言之二十九日消坤會壬三日而生震坎離合乾坤成息體也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮

大過頤合乾坤成消體也

小過注晉四之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也（晉四即觀上也若從臨來則當升二之四）

中孚注訟四之初此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來（訟四即遯四也若從大壯來則當需三之上）

張氏曰二卦兼有消息不旁通否泰反類乾坤所交泰消于小過否息於中孚與坎離大過頤同義

謙注乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之三（剝上即乾上也）

履注變訟初爲兌也（此於成卦之後本其始變之爻言之與下謙變而爲履一義也）與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾兌成謙震足蹈艮（謙三降艮初成爻）故履虎尾又彖傳注謙變而爲履又雜卦傳履不處也注乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處（剝上反三爲謙故本剝言）之張云謙三之坤初爲復上息（此與同人大有睽張氏並從小畜大畜之例由旁通卦變）

師上六注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家張云謙三降二（即蜀才所云剝上之二也）與同人旁通

同人注旁通師卦巽爲同故爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨又彖傳注師坤爲類乾爲族以乾照坤故曰類族辨物張云師二之坤初爲復上息

比注師二上之五得位與大有旁通

大有注與比旁通又彖傳注大有亨比比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨又繫辭注乾五動之坤張云比五至坤初爲復上息

張氏曰六卦體乾坤坎離蓋剝復之消息由是而乾坤合于坎離也復注剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云三復位時離爲目坎爲心謂乾窮剝入坤上九反三爲謙謙息履離坎在三謙三降二爲師師息同人離坎在二師二升五爲比比息大有離坎在五天心正矣復見天地心

謂此也三微成著故坎三息而元黃成

屯注坎二之初（坎二即觀上也）剛柔交震張云與鼎旁通

鼎注大壯上之初與屯旁通又彖注五得上中應乾五剛（謂應屯五）與睽五同義（此旁通相應例）張云離二之初（離二即遯二也陽生不取陰卦故變從大壯）

鼎乾通屯坤

張氏曰二卦坎離後將出震之消息也故以坎離生震巽

豫注復初之四與小畜旁通張云復初乾元也（陰疑乾元麗陽而生夬之生遘亦乾元入坤爲之）又云實夬三之坤四（此說誤剝復夬遘無生卦陰陽微不能變化也）

小畜注需上變爲巽也與豫旁通豫四之坤初爲復（惠以爲兩象易）小陽潛所畜者小故曰小畜又四爻注豫變成小畜又雜卦傳小畜寡也注乾四之坤初成震一陽在下故寡也張云豫

四之坤初爲復上息至五成需由需乃成小畜（豫彖傳注豫變通小畜變初至需離爲日坎爲月此豫由需成小畜之明證也又遘初六注夬時三動離爲見三夬之四在夬動而體坎張氏以爲夬四動成需則合此注需上變爲小畜可見小畜實夬四之上必言豫四之坤初爲復者明小畜之變由於豫而豫亦夬遘之消息也張氏不得其旨而誤據遘初六注以爲夬三之坤四成豫謬矣）

萃注觀上之四張云豫四息五（卽觀上之四也觀反臨觀上卽臨初臨初卽復初豫四亦卽復初也豫四息五卽復初息臨）與大畜旁通

大畜注大壯初之上（萃息大畜至上乃成故舉成卦之爻言而從大壯例特變猶小畜言需上變爲巽也）與萃旁通此萃五之復二成臨（惠以爲兩象易故不言四之初）臨者大也故名大畜又雜卦傳大畜時也注大畜（句）五之復二成臨（由萃五也）時舍坤二故時也張云萃五之復二成臨上息

蹇注觀上反三又五爻注睽兌爲朋張云萃四反三（萃四卽觀上也）與睽旁通惠云升二之五（升二卽臨二此因彖傳往得中之文而復出猶睽云无妄二之五上張氏則以往得中爲五當使三之復二成睽愚謂依大小畜例當三之坤初爲復五之復二成臨息睽）

睽注大壯上之三（蹇息睽始于三故言大壯上之三猶履言變訟初爲兌也）在繫蓋取无妄二之五（无妄二卽遯初也）又彖傳注五應乾五伏陽（謂應蹇五）與鼎五同義張云蹇三之復二成臨（愚謂依大畜例當蹇三之坤初爲復五之復二成臨）上息與蹇旁通

張氏曰六卦體乾坤坎離大過頤蓋夬遘之消息由是而乾坤合於大過頤也夬決坤就乾坤上當反陰凝陽乃生故乾元索坤動而之四體坎成豫豫息小畜則夬上反四而體離畜復陽凝乾元爲坤游魂之變也大畜臨陽睽疑蹇陽與小畜同義（乾以比五遲大有離故歸魂在離坤以睽五疑蹇坎故歸魂在坎）剝

復之卦惟以乾坤通息夬遘必兼爻例者乾施於陰非其消息故假消息卦來也

蒙注艮三之二震剛接柔又二爻注震剛爲夫伏巽爲婦以剛接柔（遘巽成于蒙二二者坤乙之位也）張云頤初之二（艮三頤初皆觀五也）與革旁通

革注遯上之初與蒙旁通又彖傳注坤革而成乾（雜卦傳革去故也注故謂乾陽以消息言故乾革成坤也此以坤之凝元言故坤革成乾）張云大過初之二（大過初卽大壯五也）（依蒙例當兌三之二兌三亦大壯五也陰生不取陽卦故變從遯來）革乾通蒙坤

張氏曰二卦大過頤後將遘巽之消息也故以大過頤坎離生震巽

蠱注泰初之上與隨旁通又彖傳注初變之二賁時至五无妄時

隨注否上之初張云與蠱旁通隨乾通蠱坤

益注否上之初損上益下（與損泰初之上損下益上同无妄遯上之初大畜大壯初之上亦此例）張云與恆旁通

恆注與益旁通乾初之坤四終變成益終則成始張云以恆通益恆終變巽成益（謂恆乾通益坤也益恆體震巽蠱隨體震巽互震巽故蠱變隨恆變益並從震巽特）變例

張氏曰四卦旁通泰否相變蓋泰否之消息也在小過中孚前

旅注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

豐注三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑上來之三

張氏曰賁自泰來而旅從否噬嗑自否來而豐從泰否泰

相接當在蠱益恒之前

震注臨二之四

巽注遯二之四又五爻注震巽相薄雷風無形當變之震矣震究爲蕃鮮白謂巽白巽究謂躁卦躁卦謂震也又說卦注震雷巽風无形故卦特變

艮注觀五之三

兌注大壯五之三又象傳注伏艮爲友

張氏曰四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆自乾坤來而從爻例者不繫之爻無以成消息也

爻變

繫辭聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注重言聖人謂文王也動謂六爻矣

此之謂易之道也注乾稱易道

天下之動貞夫一者也注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生

爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也注謂九六變化得正言吉失位言凶也失位爲咎悔變而之正故无咎（噬嗑六五象貞厲无咎得當也注厲危也變而得正故无咎）

知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神

天下何思何慮注既濟定六位得正故何思何慮

說卦神也者妙萬物而爲言者也故水火相逮（乾二坤五相易）雷風不相悖（乾四坤初相易）山澤通氣（乾上坤三相易）然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫辭陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

天地設位而易行乎其中矣注位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也日月周流終則

復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在宮中其處空虛故稱六虛五甲如次者也（參同契坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常）

上下相易剛柔无常注剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也

唯變所適注適乾爲晝適坤爲夜

其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死（陽息吉也陰得位則麗陽陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰陽之凶皆陰也）

亦要存亾（句）吉凶則居可知矣注謂知存知亾要終者也居乾吉則存居坤凶則亾

吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

若夫雜物撰德辨是與非則非其中（句）爻不備注中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非中則爻辭不備道有變動故曰爻也（以上言爻變之由）

既濟注六爻得位各正性命保合太和故利貞矣

革注悔亾謂四也四失正動得位故悔亾離爲日坎爲孚四動體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亾與乾彖同義（惠氏說元亨利貞皆言既濟）

乾彖傳注已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形

屯彖傳注震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉注謂成初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也既濟體兩坎兩離故明生焉（以上五條言成既濟）

家人上九注謂三已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂（巽以行權家人體巽九三在巽下體乾三爻乾陽入伏巽初象故可與權）

漸彖注謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦又上九注謂三變受成既濟與家人彖同義三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉（成家人然後受權變統乎家人九三也張氏說遯鼎亦此例○以上言權變）

鼎上九注謂三虧悔成未濟

歸妹初九注初九應變成坎（以上言應變）

說卦震爲雷其究爲健爲蕃鮮震巽雷風无形故卦特變耳巽爲風其究爲躁卦變至五成噬嗑動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁（巽變震恒變益蠱變隨豫變小畜及大壯上變巽豐上動成家人俱此例○以上言特變）

爻變表（互體附）

䷀乾　二變　四變　上變　成既濟

䷁坤　三發成泰　泰反成否　坤（否息體也成觀也惠成既濟）

䷂屯　三動反正成既濟

䷃蒙　體師　體頤　二五變之正成觀○初變二五變成益

䷄需　二變（成既濟）　體噬嗑（半震張上爻別取終乾）

䷅訟　初二四之正三動體噬嗑（半震）　上變應三（成既濟）

䷆師　體復　二變之五爲比○五變有頤象（謂體）

䷇比　體剝　初動成屯　三變（成既濟）

䷈小畜　體夬　上震成需　二變（成既濟）

䷉履　二四變　三上易位（成既濟）○三上已變體（成夬也）

䷊泰　體復　二五易位（成既濟）　體噬嗑（半震）

䷋否　體剝　體遯　上反初成益

䷌同人　體姤　四變體訟乾半　上變（成既濟張爻辭上不變則成家人）

䷍大有　體夬　二變體鼎（成離）　五發孚二　四變得正（成家）人

䷎謙　體師　五之正成蹇（張三升五成比惠初正成屯）

䷏豫　體師坤半　體比　體剝　四利復初（成復）　三變得正（成明夷）○變通小畜至五成需（特變）

䷐隨　體大過　體觀　三之正四變應初（成既濟）

䷑蠱　體大畜乾半體大過　二動之次（謂之五成漸）　初上易位（成既濟張上不變成家人）○初變至二賁至五无妄（特變）

䷒臨　體復　三動成泰天地交通（二升五成既濟）

䷓觀　上之三（成蹇）

䷔噬嗑　上之三成豐　五變得正（成革張四五易位成既濟）

䷕賁　五上動體（成也既濟）

䷖剝　五動得正成觀○三復位（成艮）○上變（成坤或云成蹇）

䷗復　陽息臨成乾（謂泰）○三復位體師　五變（成既濟）

䷘无妄　體頤　體益　四變成益　上動成屯（惠三上易位成既濟）

䷙大畜　體頤　二變體師坤半　二五易位成家人體噬嗑震半　上變（成既濟）

䷚頤　體剝　三之正五上易位（成既濟）

䷛大過　體姤　體夬（雜卦注）　二變應五（成咸惠初四易位成既濟）

䷜坎　體師乾半　體屯　二動應五（成比張爻二不變至上仍取二變）

䷝離　通坎次體師坤半體頤體屯　五動得正尊麗陽（成同）

人（惠成既濟張變坎）

䷞咸　初四易位成既濟

䷟恆　初二已正四五復位成既濟定○終變成益（特變）

䷠遯　三消成坤（謂否）與上易位四動之初（成既濟張云三權變）

䷡大壯　體夬　四五易位（成需）　二變得正（成既濟）○上變之巽（特變）

䷢晉　初動體屯（成噬嗑）　四之五三之上（成既濟）　三上易位則成小過○上動體師坤半

䷣明夷　體師　五變（成既濟）

䷤家人　三動上之三成既濟（三權變受上成）

䷥睽　體噬嗑震半　四動體復　二五易位三上易位（成既）

濟○五變體同人

䷦蹇　初變得位（成既濟）

䷧解　四來之初成屯體復　二往之五　三復陽出（成既）濟○三伏陽出體大過

䷨損　二之五成益體觀　三變成家人　上動應三成既濟

䷩益　體復　體觀　三上易位成既濟○三動體渙　體噬嗑震半

䷪夬　二動（成革）○陽息（成乾）○二動成離四變成坎成既濟定

䷫遘　初四易位（成小畜）　上動（成需）

䷬萃　體大過　體觀　三四之正（成蹇）　初動（成既濟）

䷭升　體復　體臨　二之五（成蹇惠初變成既濟）

䷮困　二三變　初四易位（成既濟）

䷯井　初二變成既濟體噬嗑（半震）

䷰革　體同人　體大過　四動成既濟

䷱鼎　體大有　體大過　體遘　初四易位體（成大畜也）
體頤　三動體噬嗑（半震）○初之四二五動（成家人張云已）
（權變受上則成既濟）○三動變應上成未濟（應變）

䷲震　四變應初體（成也）復○五出之正體（成也）隨　四變承
五（成屯）　三動得正（成既濟）

䷳艮　體頤　五動成漸　初變得正（成家人）

䷴漸　初變得正（成家人）　體噬嗑（半震）　三動體復　三變
受上（成既濟三權變）

䷵歸妹　體需（半乾）　三動體大過　三四正（成泰）　二之五成
既濟○初動應四（應變）

䷶豐　體大過　體大壯（半乾）○五動則四變（成既濟）　體噬嗑
（半震）○四之正成明夷　五發得正（成既濟）○五動體
遘○上變成家人（特變）

䷷旅　五變成遯　三動體剝（成否應變張云爻戒三動則三不變）

䷸巽　二正應五（成漸）　初之正（成家人）○初變至三益至五
噬嗑終變成震（特變）

䷹兌　體大過　二四變體（成也）屯體比體剝　三之正（成既

濟）

䷺渙　體遯（半乾）　之卦否體觀○二變應五成觀　初
動　三變與上易位成既濟體噬嗑（半震）○初動體大壯
（半乾）

䷻節　二動（成屯）體剝　三出復位成既濟定

䷼中孚　體遯（半乾）　二已化邦三利出涉坎（成家人）　體渙（張云上宜
反三則成既濟）

䷽小過　體大過　五失正故利貞（成咸）○四折之初（成明夷）　五
動（成既濟）○五動三體遘

䷾既濟　六爻得正

䷿未濟　體既濟　初正　二動　四五正　上之三（成既濟）
四變體師體頤

兩象易

繫辭葢取諸大壯虞注无妄兩象易也

葢取諸大過虞注中孚上下象易也

葢取諸夬虞注履上下象易也大壯大過夬此三葢取直兩象
上下相易故俱言易之

半象

需注大壯四之五又九二注大壯震四之五震象半見故小有
言

訟初六注初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言

小畜注需上變爲巽上變爲陽坎象半見故密雲不雨

歸妹六三注初之五體需象（此取乾半象體大畜豐體大壯渙中孚體遯同人變體訟同）

豫注三之上體師象（此取坤半象坎體師晉大畜變體師同）

睽六五注二體噬嗑（此取震半象需訟泰大畜益井鼎漸豐渙變體噬嗑同）

元

乾元亨利貞子夏傳元始亨通利和貞正也（惠氏曰乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正乾道變化各正性命保合太和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也）

坤元亨利牝馬之貞虞注乾流坤形坤凝乾元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞

屯元亨利貞虞注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞

隨元亨利貞无咎虞注否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎

臨元亨利貞虞注陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾（謂三）故元亨利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往虞注遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

革已日乃孚元亨利貞悔亡虞注遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣（此上卦具四德者七）

比吉原筮元永貞虞注師二上之五得位與大有旁通

大有元亨虞注與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也

蠱元亨虞注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

損有孚元吉无咎虞注泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎

升元亨虞注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

鼎元吉亨虞注大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也（以上卦辭言元者六）

坤六五黃裳元吉（張氏曰凝乾元故元吉）

訟九五訟元吉（張氏曰正位故元吉）

履上九其旋元吉虞注三上易位故其旋元吉

泰六五以祉元吉虞注祉福也謂五變得位正中故以祉元吉也

復初九元吉（張氏曰乾元正故元吉）

大畜六四元吉虞注得位承五故元吉

離六二黃離元吉（惠氏曰五動應二故元吉）

睽九四遇元夫虞注震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也

損六五元吉虞注謂二五已變成益三上易位成既濟故元吉

益初九元吉虞注體復初得正故元吉

九五元吉虞注三上易位已成既濟故元吉

萃九五元永貞虞注得位居中四變之正則五體皆正故元永貞

井上六有孚元吉虞注有孚謂五坎坎爲孚故元吉又象傳元吉在上大成也注謂初二已變成既濟定故大成也

渙六四元吉虞注謂得位順五故元吉也（以上爻辭言元者十四）

時

繫辭兩儀生四象注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

通變之謂事注事謂變通趣時以盡利天下之民謂之事業也

變通配四時注變通趣時謂十二月消息相變通而周於四時

變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也

歸妹九四歸妹愆期遲歸有時注坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正又彖注震東兌西離南坎北此象最備四時正卦故天地之大義也

大有彖應乎天而時行注謂五以日應乾而行乎天也時謂四時也大有亨比比初動成震謂春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬

豫彖四時不忒注豫變通小畜動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時位正通變之謂事蓋此之類

隨彖天下隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行

觀彖四時不忒注臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正

賁彖察時變注泰震春兌秋賁坎冬離夏

恆彖四時變化而能久成注春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三（二字衍）兌秋至四（當作三）震春至五坎冬成謂乾坤成物也

損彖二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應○損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上、之三成既濟坎冬離夏○與時偕行注謂泰初之上

損二之五益上之三變通趣時故與時偕行

益彖與時偕行注上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義

升彖柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升五坎離爲冬夏四時象正

革彖天地革而四時成注謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾

豐彖天地盈虛與時消息注五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具

節彖天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏

乾文言後天而奉天時注乾三至坤初成震震爲後也震春（初息）兌秋（二息）坎冬離夏（成既濟定）四時象具

艮象時止則止時行則行動靜不失其時注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂止艮止則止震行則行故不失時（遯蹇損益注艮爲時无妄注艮爲對時蒙象以亨行時中亦以艮二之三故也）

爻位

九五　乾五注大人謂若庖犧　繫辭古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤（言比五動之坤成大有也）　離象注陽氣稱大人則乾五大人也（離還坎坎五卽乾五也）　蹇注大人謂五（萃困巽及革五注同）　升注謂二當之五爲大人

乾文言注聖人則庖犧合德乾五　觀彖注聖人謂乾（臨二反五）　咸象注聖人爲乾（否五）

比象注先王謂五　渙象注否乾爲先王（否五也噬嗑象補注同）　觀象補注先王謂乾（五也）

坎象注君子謂乾五在乾稱大人在坎稱君子　同人象注君子謂五（萃象注同）　需象注君子謂乾（五也履否同人夬象注同）　未濟象注君子否乾（否五也五注別取五正）　晉象注君子謂觀乾（觀五也）　井象注君子泰乾（初之五）　兌象注君子大壯乾（三之五）　剝上注夬乾爲君子（上變之坤剝上就夬五也）　觀五注陽爲君子在臨二失位之五得道處中（上注別取之三得正初補注別取臨初伏陽）　坤文言注君子謂五坤息體觀五正陽位　繫辭注君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日（言師二上之坤五爲比也）　大有象補注君子謂二之五

大壯象補注君子謂四之五（三注別取三陽）　睽象補注君子謂五伏陽出

初九　頤象注乾爲聖人（體復初乾元）

復象注先王謂乾初　无妄象注先王謂乾（初也）　豫象補注先王謂復（初也）

乾文言注君子謂初乾稱君子　小畜象注君子謂乾（初也益中孚象注屯頤象補注同也三注別取三正）　蠱象注君子謂泰乾（初也損象注同）　革象注君子遯乾（上之初）　隨象補注君子謂否乾（上之初）　坤象注君子謂乾動在坤下（陽初出震）　大過象注君子謂乾初陽伏巽中

體復一爻

九三　恒象注聖人謂乾（三也鼎象注同）

繫辭注文王居三（爻云盛德乾三也）　謙注君子謂三（乾坎明夷升鼎艮豐旅小過象注家人既濟象補注同）　大畜象注君子謂乾（三也）　訟象注君子謂乾三（遯三也）　節象注君子謂泰乾（三也）　歸妹象注君子謂乾（三之）也　咸象注君子謂否乾（上之三）　漸象注君子謂否乾（三之四）　蹇象注君子謂觀乾（上之三）　遯象注君子謂乾（三消入中乾上反三也四注別取四之初）　解象注君子謂三伏陽（困象注同解五注別取二五正）

九二　乾文言注君子謂二（蒙師臨象注同）　震象注君子謂臨二　賁象注君子謂乾（泰二也）　巽象注君子謂遯乾（二也）　坤文言注君子謂陽息在二

上九　剝象補注上九非君位故曰上

六五　泰象注后君也陰升乾位坤女主故稱后

初六　遘象注繼體之君遘陰在下故稱后　復象注遘隱伏下故后不省方

筮

繫辭歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（當作卦）注奇所掛一策（謂前于左手中取其一掛右手小指閒者）扐所揲餘策不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也五歲再閏故再扐而後掛（當作卦）稍已一扐（句）復分掛（句）如初揲之歸奇于初扐（句）并掛左手次小指閒爲再扐則再閏也又分扐（當作掛）揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布掛（當作卦）之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛（當作卦）此參伍以變（謂以三爲五而成一變）據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛（當作卦）也

占

繫辭君子所居而安者易之象也注君子謂文王象謂乾二（二惠作五張云師二）之坤成坎月離日（比坎大有離）日月爲象君子黃中通理正位居體（惠云比艮爲居坤爲安）故居而安者易之象也

所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤（成比五）動（之乾成大有）則觀其變（坤五動由乾五之坤此玩占例）

君子居則觀其象而玩其辭注乾五動（張云比五之坤初爲復上息）成大有以離之目觀天之象兌（互體兌）口玩習所占之辭

動則觀其變而玩其占注觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占

是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月（比坤坎大有乾離）之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

周易大衍辨

昭代叢書甲集補卷二

吳江　沈楙悳　翠嶺　輯

周易大衍辨

金匱吳鼐大年著

易大傳大衍之數五十其用四十有九解者多不得其說京房曰五十者十日十二辰二十八宿也其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十有九

鼐案天地之生氣無乎不在指不用之一爲生氣固不可而十日十二辰二十八宿亦鑿空撰出

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘運轉而用

鼐案以太極爲北辰已不識太極矣而又謂北辰生兩儀北辰何能生兩儀邪五行之氣布而後四時行今乃謂四時生五行豈不倒置乎

鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故用四十九

鼐案漢上朱氏發明之曰五行氣通謂十日十二律二十八宿三者五行之氣通焉爲五十五減五行之數爲五十又減一爲四十九其說本于乾鑿度愚謂五行之氣通可曰五行亦可曰一氣不必定爲五也且既減五矣胡爲而又減一也

崔憬曰艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十不取天數一地數四者八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也舍一以象太極虛而不用

鼐案李氏鼎祚曰既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外大衍所不管談何容易哉愚謂李氏所駁極是即艮三兌二之說亦屬安排造作非天地自然之數也

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九

鼐案重卦六十有四而僅取八二用已在乾坤中而復加之何邪潛龍勿用占辭也蒙之六三曰勿

用取女師之上六曰小人勿用泰之上六曰勿用師頤之六三曰十年勿用遯之初六曰勿用有攸往既濟之九三曰小人勿用經言勿用者多矣獨取乾之初九以爲言其淺陋無稽不已甚乎

董遇曰天地之數五十有五其六以象六畫之數故減而用四十九

竊案如此則當云大衍之數五十有五其用四十有九不當云大衍之數五十矣

陸秉曰大衍之數五十此脫文也當云大衍之數五

十有五蓋天地之數五十有五而用四十九者除六虛之位也古者先布六虛之位然後揲蓍而置六爻焉京房馬季長不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴者五十殊無證據

竊案果如陸氏之說既云天地之數五十有五又云大衍之數五十有五不亦重複乎

張紫岩曰大衍立蓍布數合四十九爲一一已肇見一者何太極是也分掛揲歸自此而起其體五十其用盡一而一不離于用故四其十而易以四成一其九而易以九變太極之道周行其間或謂四十九爲七七之數蓋非也

竊案所謂易以四成者四營而成易也可以四其十亦可以一其四四其四不必定爲四其十也所謂易以九變者九老陽也六老陰也謂易以九變獨不可謂易以六變乎謂一其九獨不可謂二其九四其九乎

張橫渠曰一地兩二也三地兩六也五地兩十也一天三三也三天三九也五天三十五也凡三五參天

地之數總四十有五并參天兩地者之五其五十虛太極之一故其用四十九

竊案必云一地兩三地兩五地兩則何不云二地兩四地兩六地兩必云一天三三天三五天三則何不云二天三四天三六天三而僅取一三五乘之以湊合其數何也

朱晦菴曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十九又曰置一不用以象太極也

鼒案天五生土在中宮胡爲虛之虛之則大衍之數五行成數具足而生數轉缺矣卽曰河圖中宮之五爲五行之體則當云大衍之數五十有五其用五十胡爲而有五十四十九之言乎且天一水也何以象太極虛五又虛一而五行之生數僅存地二之火天三之木地四之金如此則何以曰大衍又何以成變化而行鬼神哉

董叔重曰天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數

之所以爲數五也是故三其三三其二而爲老陽老陰之數兩其三一其二而爲少陰之數兩其二一其三而爲少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所爲而實乃五十之所以爲五十也洛書自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所爲而實乃四十之所以爲四十也卽是觀之河圖洛書皆五居中而爲宗祖大衍之數五十卽此五數衍而乘之各極其十則合爲五十也是故五數散布于外爲五十而爲河圖之數散布于外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳于五行爲土于五常爲信水火金木不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各爲一德此所以爲數之宗而揲蓍之法必衍而極于五十以見于用也

鼒案以五爲數之始一非數之始邪以十爲數之終百千萬非數之終邪且何以虛一不用何以虛一不用者爲太極邪

孫淇澳曰大衍之數五十止用四十九今人皆以爲用七七之數然不知用七七者何取易用九未嘗用七嘗以後天中五流行算生數坎一坤二震三巽四爲一十成數乾六兌七艮八離九爲三十共得四十易用九故爲四十九又總一爲太極故大衍取五十

鼒案以坤爲生數乾爲成數陰陽旣反其常而以一二三四屬坎坤震巽六七八九屬乾兌艮離位置又乖其次其何以論大衍哉

錢啟新曰大衍之數五十用四十九者序卦四十九

爲革革曰去故五十爲鼎鼎曰取新是也

鼐案揲蓍何以必取序卦序卦何以必取革故鼎新大衍既無取義其用又無著落

右十三家之說皆出于支離附會然則大衍之義何如曰孔子嘗言之矣易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也太極一而已衍而爲奇爲陽儀二衍而爲偶爲陰儀一是爲太極生兩儀又就陽儀之上衍而爲奇爲太陽一衍而爲偶爲少陰二又就陰儀之上衍而爲奇爲少陽三衍而爲偶爲太陰四是爲兩儀生四象又就太陽之上衍而爲奇爲乾一衍而爲偶爲兌二又就少陰之上衍而爲奇爲離三衍而爲偶爲震四又就少陽之上衍而爲奇爲巽五衍而爲偶爲坎六又就太陰之上衍而爲奇爲艮七衍而爲偶爲坤八是爲四象生八卦太極之一乘兩儀之一二爲四四象之一二三四乘八卦之一二三四五六七八爲四十六合之爲大衍之數五十太極體也不用故用四十九諸儒知太極之爲體矣而未知儀象八卦之數爲四十九之用故立說多無當獨元儒石澗老人之說得之邑先達吳觀華先生亦主此說故竊取其意而推廣之如此

附錄

易數論

或問易有數乎曰有子曰數往者順知來者逆是故易逆數也殷因于夏禮所損益可知周因于殷禮所損益可知數往者順也其或繼周者雖百世可知知來者逆也逆逆也逆其來以前民用故曰易逆數也且所謂數者豈外求哉子曰參天兩地而倚數參天九也兩地六也全易之辭不出九六玩辭而數在其中矣又曰極其數遂定天下之象觀象而數在其中矣又曰參伍以變錯綜其數觀變而數在其中矣又曰極數知來之謂占玩占而數在其中矣故易有聖人之道四而不言數非不言數也數在其中也太極者數之原也洛書之數四十五大衍之數五十河圖之數五十五卦之數六十四爻之數三百八十四萬物之數萬有一千五百二十而莫非始于一也一者

何太極也太極生兩儀爲陽儀一陰儀二兩儀生四象爲太陽一少陰二少陽三太陰四一二三四立而十數成焉十者一合九而成二合八而成三合七而成四合六而成者也故洛書一則對九二則對八三則對七四則對六河圖太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六由是以大衍之數揲蓍布卦則存其一以象太極（而用七七之數分而爲二）以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏十二營而成一爻乃視其陰陽老少而爲七八九六之數得奇者三爲九得偶者三爲六得兩奇一偶爲八得兩偶一奇爲七得九則七七之所存者四九得六則七七之所存者四六得八則七七之所存者四八得七則七七之所存者四七六其四九之數得二百一十有六爲乾策六其四六之數得一百四十有四爲坤策合之爲三百有六十當期之數六其四八之數得一百九十有二六其四七之數得一百六十有八合之亦爲三百有六十當期之數蓋卦有六爻故以六乘之也又以三十有二乘二百一十有六得六千九百一十有二以三十有二乘一百四十有四得四千六百有八合之爲萬有一千五百二十當萬物之數以三十有二乘一百九十有二得六千一百四十有四以三十有二乘一百六十有八得五千三百七十有六合之亦爲萬有一千五百二十當萬物之數凡陰陽老少半卦之數故各以三十有二乘之也然則萬物之數不出乎二篇之策二篇之策不出乎（七八九六七八九六不出乎一二三四一二三四不出乎太極故曰太極者數之原也知其原）而觀象玩辭觀變玩占神以知來知以藏往通晝夜之數卽通死生之數通死生之數卽通古今之數則所謂數者豈外求而所謂逆數者豈易論哉

中爻論

易也者象也象也者像也易不言象則易不可得而明象不言中爻則象不可得而像中爻者先儒所云互卦也就內外兩卦之爻而二與四交互而成一卦三與五又交互而成一卦故曰參伍以變錯綜其數此天地自然之象非私智穿鑿所能爲也自王弼舍象言理并所爲中爻者亦掃而空之于是三百八十

四爻悉無下落而乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金且不知其作何語矣雖自謂得言忘象豈知象失而其言亦失也哉故學易者不可不知象尤不可不知中爻之象繫辭傳曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備物謂乾天坤地之物德謂乾健坤順之德貞悔三體各有其物與德其當于理而是其悖于理而非者固可辨矣然不觀其三與四雜何物撰何德三與五雜何物撰何德則所以辨是非者其說不備今試以十三卦取象言之離爲網罟以其兩目相承也然物之兩目相承者有矣苟非中爻之繩直何以見其爲網罟苟非巽爲高何以見其登邱陵而佃苟非兌爲澤何以見其入川澤而漁哉益爲耒耜以其下動上入也然苟非中爻之坤土何以見其爲耒耜哉日中爲市取諸噬嗑以其上明下動也然苟非坎水艮山羣珍所出何以見其爲聚貨苟非艮闕而聚貨何以見其爲市苟非坎爲通工易事何以見其爲交易哉渙爲舟楫以其木在水上也然苟非艮之徑路何以見其濟不通苟非震之大塗何以見其致遠以利

天下哉隨爲服牛乘馬以其下動上說也苟非兼巽繩艮鼻兌口而論何以見其服牛而穿其鼻乘馬而絡其首哉豫爲重門擊柝以其坤陰靜震陽動靜以待動也然苟非艮門闕何以見其爲重門苟非艮閽人何以見其爲擊柝苟非坎爲盜何以見其爲暴客哉餘卦取象皆如此此天地自然之象也今試以六十四卦言之除乾坤二卦陰陽不雜外屯卦初居坤下而侯建五居艮上而膏屯蒙卦三以躁動而失身四以坤迷而昏蔽需卦二以兌口而有言四以離明而出穴訟卦二之不可訟者以離明四之不能訟者以巽伏小畜三兌毀已至而脫輻離目不正而反目履三以離目雜兌毀而眇以巽股雜兌毀而跛同人三以巽入而伏戎大有三以兌悅而用享謙三以勞坎而言勞豫二以艮石而言介餘卦取象皆如此此天地自然之象也又以六十四卦圓圖言之自初至三則爲一乾天二兌澤者各八自二至四則爲一乾天二兌澤者各四自三至五則爲一乾天二兌澤者各二自四至上則爲一乾天二兌澤者各一八不出

乎三也三不出乎二也此天地自然之象也又以六子之卦言之積六畫而爲震震爲長男二與四撰艮三與五撰坎但舉一長男則知其有諸弟也坎爲中男二與四撰震三與五撰艮但舉一中男則知其有兄有弟也艮爲少男二與四撰坎三與五撰震但舉一少男則知其有伯兄仲兄也三女卦亦然此天地自然之象也自王弼舍象而先儒遂其失故朱子詩有云觀象徒勞推互體蓋不以王弼之廢互卦爲非也然他日與門人談易至雜物撰德處曰先儒解此多以爲互體又曰互體說漢儒多用之看來此說亦不可廢定本不取互卦然于小畜彖則取互兌于賁九三則取互坎蓋于古同然之心于是乎在而中爻雜撰洵天地自然非私智穿鑿所能爲矣左傳莊公二十二年周史筮易遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之才而照之以天光于是乎屬土上故曰觀國之光利用賓于王今按觀否二卦正體無艮然觀卦三與五非艮乎否卦二與四非艮乎此可見中爻雜撰之說自

古有之王弼舍象而言易固不足以知易也

九卦說

作易者其有憂患乎九卦者處憂患之要道也首履何履者禮也天王聖明臣罪當誅上天下澤之分凜然不易素履不定如築室無基傾倒可立而待也謙者禮之實也執禮無謙如執物無柄耳目無所加手足無所措也謙以自持山隱于地陽氣復而德有根柢矣草之茅术之根人之本受之以恒則守不變而常且久雖然德旣固矣不曰惟聖罔念作狂乎故必懲忿窒慾以修之欲日損則理日益天機長養從容順適悠然有餘裕焉夫而後可以處困矣孟子曰人之有德慧術智者恒存乎疢疾蓋言辨也處困而亨其道不窮取之左右逢其原故受之以井備嘗艱苦至左右逢原之候然後能深入于事理而能斷巽入也不入物無以制物無以制物卽受制于物故以德之制終焉總而論之九卦內外無離蓋處憂患之道無取乎太明也文王之用晦箕子之明夷甯武子之愚不可及皆是也九卦六畫卦取巽者下三畫卦取

巽者三葢巽之象爲風其用爲散其德爲順其性爲伏爲入處憂患之妙用存焉孟子曰君子必自反也文中子曰何以息謗曰無辨何以止怨曰無爭得巽義矣

匪其彭說

易大有之大畜曰匪其彭无咎虞仲翔作匪其尪按尪者羸弱之意禮云暴尪左云巫尪韓云尪羸而壽考是也大有本非羸弱之卦九四亦非羸弱之爻何得疑其羸弱而曰匪其尪此說非也王輔嗣云專心

承五常匪其旁旁謂三也孔疏云言不用三也按三以用亨之爻何害于四而不用且以不用訓匪則匪咎改作不用咎獲匪其醜改作獲不用其醜其可通乎胡安定小變其說曰匪其彭者是不有奉九三之心也按九四居九三上无承奉九三之象其說亦非朱漢上曰彭盛滿貌離大腹象也龍觀復曰彭千寶云彭亨退之詩豕腹脹彭亨是也盈滿而不能容之義離大腹象亦四陽盛大象四當大有之時而居近君之位盈滿可知譬之腹焉盈滿而至彭則病矣惟有識之賢退然謙虛廓然大受雖盈也何彭之有匪其彭言未嘗彭也故爲无咎之占按此說似得卦義然以彭爲腹脹則五腹之中也其脹當何如而爻傳所謂明辨晳者亦失其義矣吳草廬曰彭者作樂聲容之盛季彭山曰彭本以彭聲遠聞爲義高景逸曰鼓旁擊之曰東中擊之曰彭連聲曰彭彭借以爲出車之盛詩出車彭彭匪其彭亦有其盛也按此說已得卦義而作樂之說鼓聲之說征據欠的惟伊川云九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛

則凶咎所由致也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也此其于卦象卦德卦義最爲脗合故朱子本義從之葢車馬衆盛之謂彭詩出車彭彭四牡彭彭是也乾之大車艮馬在下九四撫而有之彭象也九四之所有皆六五之所有匪其彭象也知其不可有而不有之晳然明辨之象也則程傳之說爲不可易矣

跋

羣言淆亂必衷諸聖孔子之論大衍詳矣謂自太極衍而至于八卦其數五十其用四十有九也諸儒離卻大衍以求所謂五十四十九何怪其多所支梧哉元儒石澗老人深明其義而說有未暢吳拙菴先生歷舉十三家之說一一較正之折衷于夫子之言著周易大衍辨以暢石澗老人之旨至爲精確是非讀破萬卷豈能到此境地耶末附易說四篇翠嶺沈楙悳

身易

昭代叢書丙集卷二十九

歙縣張潮（山來）漸（進也）同輯
吳江沈楙惪翠嶺校

身易

蘭溪唐彪翼修著

先天卽在後天中後天原本先天出故理所以統氣而氣所以載理知理寓於氣中則道不必向身外求矣

是故易在天地實在吾身易在吾身故在天地邵子云人身皆有一乾坤故未畫卦前原有易朱子謂物物各有一太極卽無圖書八卦豈不作乎由此觀之易不誠在吾身哉

繫辭云聖人近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故知八卦之作非聖人強作也以近取諸身而作也

所謂遠取諸物者以河出圖洛出書也然遠取諸物者必先近取諸身使身內之圖書不現八卦不呈則河雖出圖聖人何能遽知其爲象之原而取之以窮天地之奧洛雖出書聖人何能遽知其爲數之宗而取之以窮天地之機乎惟身內之圖書既現八卦成形朗然心目我自知之而不可以告人雖告人而人不信適於河中出圖洛中出書聖人卽取而名之以爲八卦之作由乎此也其實則近取吾身之意居多云

然則易本諸身而學易者豈可視爲卜筮陳言而不體之吾身乎體之何如亦惟於三光之地致其功而已

三光者何也靈光也神光也精光也造化之元生成之本也靈光性神光心精光命

性日魂命月魄心斗樞斗樞所以統日月心所以統性命也是三光也或謂之明德良知聰明或謂之元火陽精元神或謂之元覺三昧火光明藏名不同實一也

聖賢生而光明不同乎人者其得天厚也

是故光明聚則生光明散則死死生分乎此矣光明屬陽而伸故爲神幽暗屬陰而屈故爲鬼鬼神分乎

此矣

燈非此不燭水非此不鑑鏡非此不別凡天下之能知物照物者以具此也

人日賴三光以生以成以長以化而忘其所以然猶魚日藉水以生以成以長以化而忘其所以然也

乃知光者神也神先天氣後天故萬物皆生於神也

譚子云虛化神神化氣氣化形斯之謂耳

回光返照戒慎不睹恐懼不聞其存養之實乎故曰收斂歸藏乃見性情之實也又曰內視之謂明反聽之謂聽也

致知者其始基矣乎不致知則不知光明之有藏宅致功之有先後而存養無其地矣

定而靜靜而安何思何慮所以存之養之也

形則著著則明靜極而動光之所以發也

其動靜有候其進退有度其盈虧有時無一不與月之納甲相吻合也

月之三日見於庚也一陽生於二陰之下有震象焉震納乎庚矣其八日弦於丁也二陽生於一陰之下有兌象焉兌納乎丁矣十五盛盈於甲也純陽無陰有乾象焉乾納乎甲矣十五以前陽主進故日盈於一日其候其徵皆在暮凡吾身之造化生升動闢增益之進機皆視此矣十六之朝見於辛盈而虧矣一陰生於二陽之下有巽象焉巽納乎辛矣其二十三也則下弦也二陰生於一陽之下有艮象焉艮納乎丙矣三十日晦於乙也純陰無陽有坤象焉坤納乎乙矣十五以後陰主退故日虧於一日其象其時皆在朝凡吾身之造化死降消沒之退機皆視此矣乃其要則在朔旦之相交也糾蟠摶結翕聚收藏有冬至子半之象焉歸根復命在此時矣故能死而復生消而復息暗而復明

聖人者仰觀天俯察地睹日月之交光合璧與其盈虧進退之候而得其機體之於身使吾身之日性月命亦如天地之交光合璧不失其動靜進退之機而聖功生矣故謂之格物格物者格乎天地因以知吾身格乎日月因以知吾之性命若夫平人智卑而識淺非友天下之善士得師而傳之不足與乎此也

日月合璧之謂易日月交光之謂明明明德者其性命合一而光明煥發之謂乎

其位必中也雖千變而不離乎中其體必一矣雖百變而不失乎一於此知中非外致一自內生執吾身之中而後能隨事以執天下之中得吾身之一而後能以一貫天下之理執中一貫豈外求乎

性命心三者皆中而三中復會爲一中其中爲大中性命心三者皆一而三一復歸於一一其一爲太一天地間惟無對者爲尊上與下對左與右對惟中無

對故中爲太極

蔡氏曰天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一偶一奇天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬象出於一方一圓故化雖云萬無不始於一也而諸一復歸于一不襍乎理數聲象而又不離乎理數聲象者非太極乎故一卽太極也

河圖而虛其中者象太極也洛書而虛其中亦太極也天地之間凡虛者多中未有中而不虛者也故曰太極者虛中之象惟其中故光明位焉光明歸焉惟其虛故光明升降往來於其內而生生不息化化無窮也

古人常實指其地矣曰天根也月窟也坤復之間也虛危之地也元牝之門也而不知者終難强臆也

其象則有而無無而有者也其機則動復靜靜復動者也古人嘗明指以示人矣曰一動一靜之間其天地人之至妙至妙者歟又曰天根月窟閒來往三十六宮都是春又曰忽聞夜半一聲雷萬戶不閒次第開若識無中含有象許君親見伏羲來曰動靜往來曰無中含有明以其機示人矣而不知者終難强臆

也苟非得師而傳之深造而實詣烏能知其言之親切有味哉

知乎此體乎此深造而實詣乎此則不必玩索河洛而身內之圖書現不必求合八卦而身中之八卦彤性光如日命光如月心光如斗吾身之天地位吾身之萬物育矣故曰大人者與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶先天而天勿違後天而奉天時

要之以修身爲本以誠意爲基非然則道自道而人自人烏能與之合一而無間哉

易之作也由於昔之聖人盡性至命後之欲盡性至命者可不準諸易以致功乎不準諸易安知入聖之功在效法乾坤乎在深明離坎乎在體陰陽順逆之理施因時變化之功循九六制裁之妙乎故欲盡性至命而不準諸易焉吾未見其可也

聖人實以內景之法象示人也故有易焉夫內景之法象變幻無端非言辭所能竟故不能悉舉以示人

惟卦圖乃內景法象之大者故舉以示人欲人玩此而悟以反求諸身且以證吾身之造化也

是以易盡於圖邵子曰圖雖無文吾終日言而不離乎此蓋天地萬物之理皆在其中矣而圖從中起知萬事萬化生於心也

闔戶之謂坤闢戶之謂乾一闔一闢之謂變闔闢之機本相對待先言闔而後言闢者靜藏而後振動也

連山歸藏雖有圖無文然無非此意矣

蓋自動靜既分陰陽而理氣數象皆落兩端矣兩端者對待之體也對待者必相反故一偶一奇一降一升一明一暗一寒一暑推而廣之不可勝數無非對待也而對待之中無截然兩端之理中有互藏交錯之性往來還返之情故相反而適以相成

離反爲女坎反爲男故離之眞火藏於坎而坎之眞水藏於離所謂坎離顚倒陰陽之精互藏其宅也

乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天爲陰在地爲柔在天則居西北在地則居東南大抵互藏交錯而後能變化互

藏交錯而後能悠久不息也

夫水升則火降火降則水升剛反則爲柔柔反則爲剛故屯與蒙爲反易需與訟相正倒六十卦用終而復始無非屈伸反覆對待相成之義焉

左右者其陰陽進退之道路乎然不可一槩論也天之左必地之右地之右爲天之左從左而升者必自右而降從左而降者必自右而升其所以分左右者以順逆爲之也蓋非順逆則無以爲進退非進退則無以爲循環而變化不窮之妙息矣此順逆進退所

以爲變化不窮之妙也

生而不尅則生者無從裁制尅而不生則生者有時間斷河圖以左旋相生洛書以右轉相尅然左旋相生者其對待無非相尅也是尅已寓於生之中右轉相尅者其對待無非相生也是生已寓於尅之中此生尅制化不可有偏勝而致功之際不可缺一也

數之進者爲長退者爲消長者退而又消消者進而又長七進爲九則九長而七消八退爲六則八反消而六又長矣消長固循環無間也乾坤二卦用九六

而不用七八者以七必進於九而八必退爲六數所必至也況乎七八之數十五而九六亦相符故用九六而不用七八也

合四九而三百六十者合六六而亦如是所以應周天之度也以乾坤策數分之而進必用乾策者退必用坤策陰陽之理固如是也

變通莫大乎四時非特一年有四時也即一月之中一日之內陰陽升降皆具四時之象焉故冬不可以爲夏望不可以爲弦暮不可以爲朝苟或反之則六月飛雪而臘月大暑亂亡災厲無不見矣惟順四時之序陽則從陽陰則從陰毋相錯亂而後四時之用成焉

天地之息見於年者冬至之後爲呼而夏至之後爲吸矣見於月者朔後爲呼而望後爲吸矣見於日者朝爲呼而暮爲吸矣盈天地之間無非息也君子觀於野馬塵埃而知生物之以息相吹天地誠猶橐籥乎故吾人之息不可謂不通於天地而天地之息不可謂不來於我身惟在善養氣者始得其機耳

氣有先後天之分焉先天之陽氣清微而杳冥瑩徹而冲和生之有時而來之有候能致之則歸焉能留之則聚焉未動之前無有也而既靜之後亦無有其得之也甚難而失之也甚易變化無方而光明莫量嗚呼神哉

張子云道之大原出於天陰符經云觀天之道執天之行盡矣故易者不過隨時變易以求合乎天耳然豈易言哉不知日躔之宮月行之度則不知斗建轉移之理而識其機謂之法天皆虛語耳蓋斗所指而

後天之氣定建所指而先天之氣生故得乎先天之氣以養性則性盡定乎後天之氣以凝心而心存此固理之至微機之至秘者也豈易言哉

識日月庚甲之機知斗樞進退之妙而造化之機在我矣律歷堪輿奇門太乙亦豈外於此乎

太虛無心而成其變化故四序之推遷日月之交光合璧以至萬物之生長收藏皆自然之變化也太虛何嘗有心哉惟其無心故能成變化易無卦不變無爻不化以其無體故也惟其無體故能成變化盡天

下之理未有不無而能變化者也堯無名舜無爲孔子無意必固我顏子心齋而坐忘安得不與太虛同變化

天法道道法自然至哉言也陰符經云自然之道靜故天地萬物生致功者能循其自然則與天相符與道相契矣此盡性至命之易非尋文解義之易尋文解義以言乎道則甚遠焉嗚呼古今博學者不乏其人而知道者鮮故不知乎易不能入乎道而不入乎道亦不能了乎易然而易甚難知道不易曉非千里尋師而得其所授焉吾未見其能入乎道能明乎易也

光緒乙酉栞竟

卦气解

湝宣署

號100 28

卦氣解

武進莊存與譔

卦氣始中孚終於頤渾蓋之象包括始終也乾辟巳坤辟亥攝提方也巽侯申艮侯亥日月會也巽後而艮先天行有進退也先卯中而晉後酉中而明夷歲之晝夜也晉近而明夷遠勸賞畏刑之義也晝漏幾中而益夜漏幾中而損盛衰之始也解正春分物不解則不散賁正秋分物不飾則不斂辰始豫雷出地戌始歸妹雷保蟄蟲知之者曰歸妹不知者必以爲隨隨之爲言其將出也巳中小畜玉衡建也亥中噬嗑大辰繫日而將見也火始昏見而震在地上火始晨見而震在離上震卯也卯大火之次也百穀仰膏雨則木上有水而爲井霜隕水涸則澤无水而爲困收攝畢而獻功既濟也天地閉水火不交未濟也且以嗣往歲興來歲也日南至四十有五日而啟故反中孚爲小過日北至四十有五日而閉故反咸而爲恒蹇先頤屯次復艱難之義以相天地也且三男之卦也開物成務男事也家人先井鼎次姤柔順之則時出佐陽也且三女之卦也無攸遂在中饋女事也復爲剛長姤曰女壯其以類從乎井養也頤養也陰陽之際義莫大乎養也百蟲作蠶事興而蟲皿爲蠱耒耜出耕者舉足而施生爲益享帝之吉祈農之祀與雷出於地雨絕於天訟豫之相因也王政時變火以救疾故客火爲旅治火爲革突爲家人爨爲鼎燧爲睽災婚爲豐夏丙明爲大有秋清明爲同人房心伏爲噬嗑恒星見爲賁出東爲晉入西爲明夷明火爲既濟鄉晨之暉爲未濟初夏改火民咸從之旅也季春出火民咸從之革也水土潰而民用潦方盛則無有障塞師比之反而相受也由此時有大旱小畜之密雲不雨也時有霖雨節之中正以通也陽之汗以天地之雨名之陽之氣以天地之疾風名之則渙汗之出而不反也淵泉動屯也氷泮蒙也雲升需也龍出泉解也天降時雨訟也通潰於四海師也絡脉通潤下而不竭比也抱甕而汲以濟艱食井也蕩瑕穢而潔之渙也露甘以繁節也霜肅而殺困也水始氷既濟也雪未釋未濟也塗未滌蹇也發聲以往震則居悔收聲以後震則居貞小過在悔就生氣也歸妹在悔殆歸魂也屈於上爲歸妹主於內爲无妄生生之謂也正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞之益其雉之聞以震乎金伏於火剛蟲不搏則履虎之不咥人乎鳥獸未成故田无禽始殺而嘗故獲三品萃用大牲童牛積豕實用以祀則犧牲告備具於天子時也陽月之物常爲反生枯楊非乎定之方中利以作室棟隆非乎婦功成則有行農桑起則殺禮既濟婦在塗也蒙之吉納婦漸之吉女歸婚姻之義備焉建正於丑雞鳴爲朔而色尚白升之象也坤其正巽其朔而色亦巽也王者之正皆曰三朝升之所以爲元亨也艮

者時也連山之易實爲夏時孟月之吉宜有艮焉孟春小過也孟夏旅也咸宜爲孟秋而以恒蹇宜爲孟冬而以艮恒者咸之反也亥者艮始且先天位也艮居孟冬義遠矣哉咸之爲夏日至也因於艮也艮居西北矣咸池在亥非咸乎朱鳥在亥非賁乎蒼龍出泉而爲解朱鳥在山則爲賁天五潰舍西北則爲咸舍東南而爲中孚天畢上轉五車下軫不觀於象孰知中孚之反於咸也大火在亥宜爲小過易之則爲頤元枵在亥宜爲蹇以乾則爲需西北天位也位乎天位以正中也坎離震兌之臨西北皆有取乎象云爾北斗爲天綱乾爲魁巽爲杓杓以治外魁以治內小畜之象也斗建巳也雲漢爲地紀艮其首坤其尾首下地而潛尾行天而見謙之象也斗建丑也日加酉而昴見於午睽之象也離兌不交也月弦於角亢則巽坎之交而爲井乎天根見而水涸无妄之象也是主疫則无妄之疾乎日歸於西起明於東月歸於東起明於西東西相從而不已是故震兌者日月之門賓主之位夫婦之別也日出於卯月闕以隨則兌震之配而爲隨乎小畜之需曰月幾望需之井曰利用恒恒弦也井弦而需望也月之望也行遲既望則魄生於右而遡日也疾需隨之所以相受也月魄也魄兌也其明魂也魂震也隨之息魂魄交也不交則爲歸妹息止斯魂魄離君子以永終知敝修身以俟之而已矣不死之說妄之大者也歸妹之以无妄受也言魂氣之必歸於天也且言人道之以父子嬗爲一身而非有二也鬼神之德誠也無常享享於克誠也送魂而往迎精而返必誠必信勿之有悔焉耳矣无妄之謂也是故魂氣歸於天无妄也形魄歸於地臨也哭泣之哀以爲怛化不知鬼神之情狀則云爾也始死之復復也魂降而反也生事畢而鬼事始已夫體魄未藏魂恒依焉既葬則依子孫以爲歸者也葬之不可以不時也且必以制大過也安體魄於地之戶也亢龍絶氣多藏金玉則夬之終有凶乎古有展墓之禮焉日次於大陵則今皆行之惡其傷之也井其坎乎賁其封乎祔於墓祔於廟萃也父子祖孫一氣也鋪筵設同几夫婦之精氣合也臨之易爲萃无妄之易爲大壯樂以迎來哀以送往之志與坎月也艮納丙蹇月消丙也坎律也艮在寅蒙大蔟律也律述氣而月行天外內之象也蒙師道也古者樂正司業是以於蒙著律焉夫自遂古以及今茲自京師以訖四海非聲曷以相授受乎是不可不正之以律也泰益上則爲損否益下則爲益泰次益否次損中衍以漸何也益上則擊漸上則不可亂天地之交以漸而況人乎夫漸之天地猶否也而其人則交致天地之和者人也人受天地之中以生寅之中人之中也自寅至戌乾皆在焉陽氣之位寅而見戌而入也初於泰中

於乾終於无妄明天道也以配始以繼終明王之敬其妻子也有道矣巽之位乾之對乾至尊而巽至卑小畜之先乾也爲之引而不敢適也夫乾辟之辟也九五乾之大有也天之權在日大明終始三百八十四爻之綱紀繫焉大有之次乾也以此夏三月巳中以往卦無坤焉冬三月卦無乾焉坤始於否迄於比比大有之對也陽居尊位爲五陰主則亦乾之次也故以先小畜也若夫一陰之爲五陽主也莫卑於姤而女壯矣莫岌岌於夬而乘剛矣得位則小畜得位得中則同人得尊位大中則大有不得位不得中者履也爻不當而卦則得其所矣兌進則爲乾疑者也上天下澤辨之至也辨莫辨乎履和莫和乎履蓋暑過中而猶未退也陽常居大夏而以生育長養爲事自夬至同人皆盛德氣也履爲基而謙爲柄謙爲權而履爲繩中央司下土北方司冬寒暑之則乎艮寒也兌暑也艮日之舍也兌月之行也日月運行一寒一暑暑融於天寒藏於地謙之光明是曰謀而時寒若履之光明是曰晳而時燠若謙有坎而履有離也夫陰之居大冬也一陽爲五陰主惟復與謙復動而謙止止于外爲剝止子內爲謙積於空虛不用之處斯明徵已豫也師比也居陽盛之時以爲佐而從焉散之使不積則莫能疑於陽者也陽可聚也陰不可使積也藏於虛而已矣

自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者何也曰吾以是知歲實之有消長也坎離震兌居四正以候分至二十四晝以統一歲之氣實兩乾坤之爻以當一歲之晝夜中孚以逮于頤實皆乾坤之爻三百六十以當期之日坎離震兌小成之卦十二畫以當氣盈朔虛其候之也則卦直六日有七分焉而四卦不用

辟卦十二乾坤之爻各三十六侯卦十二（屯小過需豫旅大有鼎恒巽歸妹艮未濟）乾坤之爻各三十六凡百四十有四畫合坤之策辟治天下侯治一國皆君道也辟以序而侯以錯讓於辟也臣道也公卦十二（中孚升漸解革小畜咸履損賁困大過）乾爻四十一坤爻三十一有師保之誼焉卿卦十二（睽益晉蠱比井渙同人大畜明夷噬嗑頤）乾爻三十五坤爻三十七讓子侯也大夫卦十二（謙蒙隨訟師家人豐節萃无妄旣濟蹇）乾爻三十二坤爻四十讓于

卿也公卿大夫凡二百一十有六畫合乾之策也

新唐書歷志

常氣（月中節 四正卦） 初候 次候 末候
始卦 中卦 終卦
冬至（十一月中 坎初六） 丘蚓結 麋角解 水泉動
公中孚 辟復 侯屯內
小寒（十二月節 坎九二） 鴈北鄉 鵲始巢 雉始雊
侯屯外 大夫謙 卿睽
大寒（十二月中 坎六三） 雞始乳 鷙鳥厲疾 水澤腹堅
公升 辟臨 侯小過內
立春（正月節 坎六四） 東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰
侯小過外 大夫蒙 卿益
雨水（正月中 坎九五） 獺祭魚 鴻雁來 草木萌動
公漸 辟泰 侯需內
驚蟄（二月節 坎上六） 桃始華 倉庚鳴 鷹化爲鳩
侯需外 大夫隨 卿晉
春分（二月中 震初九） 玄鳥至 雷乃發聲 始電
公解 辟大壯 侯豫內
清明（三月節 震六二） 桐始華 田鼠化爲鴽 虹始見
侯豫外 大夫訟 卿蠱
穀雨（三月中 震六三） 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑
公革 辟夬 侯旅內
立夏（四月節 震九四） 螻蟈鳴 丘蚓出 王瓜生

侯旅（外）　大夫師　卿比
小滿（四月中 震六五）　苦菜秀　靡草死　小暑至
公小畜　辟乾　侯大有（內）
芒種（五月節 震上六）　螳螂生　鵙始鳴　反舌無聲
侯大有（外）　大夫家人　卿井
夏至（五月中 離初九）　鹿角解　蜩始鳴　半夏生
公咸　辟姤　侯鼎（內）
小暑（六月節 離六二）　溫風至　蟋蟀居壁　鷹乃學習
侯鼎（外）　大夫豐　卿渙
大暑（六月中 離九三）　腐草爲螢　土潤溽暑　大雨時行
公履　辟遯　侯恒（內）

立秋（七月節 離九四）　涼風至　白露降　寒蟬鳴
侯恒（外）　大夫節　卿同人
處暑（七月中 離六五）　鷹祭鳥　天地始肅　禾乃登
公損　辟否　侯巽（內）
白露（八月節 離上九）　鴻雁來　玄鳥歸　羣鳥養羞
侯巽（外）　大夫萃　卿大畜
秋分（八月中 兌初九）　雷乃收聲　蟄蟲培戶　水始涸
公賁　辟觀　侯歸妹（內）
寒露（九月節 兌九二）　鴻雁來賓　雀入大水爲蛤　菊有黃華
侯歸妹（外）　大夫无妄　卿明夷
霜降（九月中 兌六三）　豺乃祭獸　草木黃落　蟄蟲咸俯

公困　辟剝　侯艮（內）
立冬（十月節 兌九四）　水始冰　地始凍　雉入水爲蜃
侯艮（外）　大夫既濟　卿噬嗑
小雪（十月中 兌九五）　虹藏不見　天氣上騰地氣下降　閉塞而成冬
公大過　辟坤　侯未濟（內）
大雪（十一月節 兌上六）　鶡鳥不鳴　虎始交　荔挺生
侯未濟（外）　大夫蹇　卿頤

重訂周易小義

周易小義序

易之取象無異於詩之取興然取興者止於觸物興懷而取象者咸可開物成務聖人於乾坤二卦略示其端而於繫辭上下傳復錯舉十八爻以釋其義皆不盡拘於各卦爻辭然則周易小義雖仍係之以易而旁徵遠引無不該貫善讀者細尋繹焉以爲言易也可以爲不僅言易也亦可以爲集羣書之義以釋易也可以爲藉易以通羣書之義也亦無不可小義云乎哉惜不使來矣鮮見之令一齚舌駭爲精博靡以復加至古文不四十首而縱橫上下氣象萬千其殆亦兼守道之介同甫之通而合而有之而又將駕而上之者歟遐春讀

周易小義序

敦和初受易辭於二田未卒業而去記之備遺忘焉未爲義也歲辛卯敦和官評事曹務稀簡公退杜門無所事事因撮其要者爲義得百餘條因定名之曰周易小義而自爲之序曰經義者本古科舉之文其來舊矣至宋王安石作三經新義用以取士命其子雱及呂惠卿等著爲式頒之此一變也元延祐中定科舉式以論語孟子大學中庸爲四書以易詩書禮記春秋經文爲五經別之爲書義經義又於破題承題之外增官題原題大講大結等名此再變也明成化中又盡易散體爲俳偶束之爲八比此三變也至嘉隆以後於所謂八比之中稍倣大焉漸至俳中有俳偶中有偶乃於古今文體中自成一體然義之名卒不敢至於疏經之義者謂之義其所標之經段經句謂之題故曰破曰承曰官曰原無非題者而蔡竹堂書目有經疑擬題經疑之法或摘諸經之疑者滙之或摘本經之疑者滙之自二條三條四條以至十餘條不等蓋春秋之有合題猶其遺意經有擬題經義則無所用擬也自明以來四書有擬題五經亦各有擬題有擬題因之有大題有小題科舉之例用其大者不用其小者應科舉者始之刪注繼之刪經其後有題而已并無經今之小義乃用其小者不用其大者題小故義小也其必謂之周易者諸生

家尊人之經曰尊經自謙其經曰觥經而謂書爲尙書謂詩爲毛詩謂易爲周易按漢志有今文經有古文尙書然今古文皆尙書謂之尙書宜也詩之不爲毛者幾百年矣而猶謂之毛詩其餼羊之存有復古之思乎至於易則京爲孟易而非孟易王爲費易而非費易其爲周易則一宋初漸有所謂正易者又有所謂大易者其名美矣然正莫正於周易大莫大於周易孔子曰必也正名乎雖小義必曰周易謹之也或曰旣經義矣則於古當主王弼韓康伯於今當主傳義今皆不然何也曰敦和去場屋久不自檢晳亂至此責我者是也其何說之辭然不名之以義而他爲之名其不避也尤大蓋萬萬不敢矣乾隆之三十九年六月二十日會稽三樵生茹

敦和

周易小義目錄

卷上

龍 朋 黃裳
字 鹿 桎梏
郊 鞶帶 律
錫命 缶 三驅
幅 虎 茅
食 帝乙 苞桑
墉 大車 享
侵伐 配祖考 簪
西山 蠱 盥
黃金 束帛 辨
闕 菑畬 藥
閑 牿 牙
靈龜 經 楊
樽酒簋貳 徽纆 大耋
突

卷下

腓 脢 易
三接 王母 鼫鼠
巷 天 黃矢
隼 二簋 圭
頄 莧陸 柅
杞 禴 朱紱赤紱
享祀祭祀 蒺藜 葛藟
瓶 鮒 甃
胲 豹 餗
鞬 匕鬯 貝

限　鴻　儀
娣　須　承筐
旬　沬　資斧
史巫　三品　机
汗　戸庭　豚魚
鶴　翰音　弋
茀　鬼方　禦
蘭　上棟下宇　楄梆
書契　尺蠖　駁馬
勇　蒼筤竹　寡髮

重訂周易小義卷上

會稽茹敦和　李慈銘訂

龍

經之言龍自易始易之言龍也以象震也震陽居於重陰之下雷在地中之象也知震之所以爲雷即震之所以爲龍矣震之爲龍也潛而由是爲見爲躍爲飛爲亢不窒惟是即乾乾惕若不言龍亦無非龍者說卦曰震爲龍又曰震爲雷爲龍乃求之於經杳然不得震之爲龍惟於乾則言龍徹始終爲於是曰龍者乾也非震也夫彖傳不曰大哉乾元乎乾元者震也當其震而乾之才具焉當其乾而震之用充焉震之龍一爾而乾之龍六一非不足於六六非有餘於一也且所謂六者因爻而有其數爾然可以數亦可以不數乾之坤遂并其六而渾之曰羣龍也震之爲龍也聖人旣暢其蘊於乾以明帝出之義以明先甲之旨又寄其爻於坤之上六其於漢儒十二辟卦以至先天家夬姤剝復之圖亦未嘗不該焉淵哉易也吾無以測其所至矣

朋

朋兩也兩貝曰朋貝兩樽曰朋樽蓋象陰耦之形兌陰爲口重之有朋友講習之義坤者陰之象不可以言友也朋焉已爾泰曰朋亡豫曰朋盍復曰朋來則皆以坤故至於上坎下坤直名之以比比也者朋之所以爲朋者也周禮大司徒以本俗六安萬民則五曰聯朋友士師掌邦之八成則七曰爲邦朋朋友之朋不可無邦朋之朋不可有陽之爲羣也渙之而元吉陰之爲朋也喪之而有慶聖人之爲天下萬世慮至深遠矣自易言之陽不爲朋而陰爲朋爲朋黨之論者乃曰小人無朋唯君子而後有朋不知堯舜之朝所謂二十二人者各熙其載各亮其工何朋之有哉其亦與聖人之意異矣西南東北之說有馬融有荀爽有虞翻而以崔憬爲長要之方位定於說卦莫得而移焉西南坤位東北則艮位也蹇曰朋來解曰朋至其卦辭皆曰利西南坤以東北爲慶蹇解以西南爲利者卦之情不同也

黃裳

鄭司服注曰凡冕服皆元衣纁裳疏曰知元衣纁裳者繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾爲天其色元坤爲地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁爲名也疏禮與鄭以疏易也雖然纁之爲黃也思美人曰與纁黃以爲期是也且離曰黃離矣離得坤色坤不必得離色其言土無正位託於南方衛屬支說裳者下服黃裳之象蓋以象二非以象五而著其元吉於五者美之發也加於裳者爲韍坎加於坤而象紱焉故困之朱紱赤紱皆指二亦可証

曰易美黃裳詩刺黃裳又何也曰以綠爲衣則黃不可以爲裏也以黃爲裳則綠不可以爲衣也首章恕其衣而刺其裏次章尊其裳而并刺其衣也其所刺非黃裳也又士冠禮元端服有元裳黃裳雜裳

字

白虎通曰子者孳也而字之文從子則字亦孳也故說文以字爲乳左氏傳大不字小注以爲養屯二十年不字之字鄭氏虞氏皆以爲妊育惟本義據曲禮則曰字許嫁也然許嫁之云爲得焉蓋二五正應所謂匪寇婚媾者以乘剛之故遂至於十年然正應所在之死不移貞矣夫女子許嫁則十五

而笄笄而字否則二十而笄亦笄而字二十而笄成人之道也猶男子之冠也雖未許嫁猶笄也今曰十年乃字其必許嫁而後字可知也則謂字爲許嫁可也夫婦之旣成而後有妊育之事許嫁者受納徵之禮已爾夫婦之未成豈能妊育哉在漸之五曰婦三歲不孕其三曰婦孕不育於彼則稱婦焉今之十年乃字者則稱女子焉在漸稱婦在家稱女正名以定分固禮與春秋之法也而說易者烏容昧之

鹿

鹿者易之畸象也一見而已不再見故謂之畸屯三之辭曰卽鹿無虞屯三爲震上之爻而實互艮之初爻鹿之爲象象艮不象震矣蓋鹿者角獸爾其行也負角其臥也環角負角者上之也環角者外之也而艮之陽在上艮之陽在外則其象艮無疑也晉角姤角皆艮象或曰鹿者麓也艮爲山則艮初爲麓此於義爲可通雖然詩有之瞻彼中林甡甡其鹿中林林中也入於林中以卽鹿也麓之文從林從鹿亦以林之有鹿故爾雖義異而象同則鹿之不必爲麓也鹿而言卽者蓋艮必至於三之陽而後鹿之象成艮初未鹿也卽鹿焉耳

桎梏

蒙初之桎梏釋文在足曰桎在手曰梏與康成周禮注同乍

讀之似易了無所謂不晰也然周禮大司寇第言桎梏至掌囚之職又言上罪梏拲而桎梏其在手者也拲亦其在手者也一手而施兩械當若何爲制與先鄭曰拲者兩手共一木桎梏者兩手各一木桎與梏固在手固爲不可矣康成於書之五流有宅讀宅爲咤謂是五種懲艾之器桎一梏二拲三於童牛之牿淫舍牿牛馬皆以爲梏其前足至此則曰中罪不拲手足各一木耳而於上罪梏拲並施之制乃略而不詳章明則曰兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏兩手各一木則非手足各一木之說也張揖廣雅又言偏著曰桎參著曰梏參著之則亦非兩手各一木之說也且手之有梏以梏之

爾一手而偏著一木兩手而各著一木均不足以梏之安取於此梏乎古者罪囚至鬬三木而極噬嗑之荷校枷也屨校桎也於手有梏又有拲非四木乎陳武帝令尙書刪定律令其時死罪將決乘露車著三械至市脫手械及拲手焉而不言有枷周武帝保定中新律凡死罪枷而拲流罪枷而梏徒罪枷鞭罪桎又似梏則不拲拲則不梏者此亦見南北儒者異同之端至左氏傳以弓梏華弱於朝雖施之於頸亦謂之梏焉司圜收教罷民弗使冠飾而加明刑疏曰以版牘書其罪狀與姓名著於背表以示人以此推之掌囚之明梏當是今之犯由牌蓋梏有覺義故緇衣引詩有覺德行作有梏德行古者五刑皆適市然必適市而後加之似別爲一物非桎梏之梏

郊

爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野疏引商郊牧野以釋之以其三名備也出車之首章曰于彼牧矣其次章曰于彼郊矣前軍已至牧後軍猶在郊爾郊有近郊有遠郊周制天子畿內千里遠郊百里近郊半之司馬法白虎通其說並同書序君陳分正東郊注家斷之爲近郊月令迎氣四郊逸禮以爲迎之十五里鄭必以爲五十里以近郊之五十里也牛山去齊都一水爾孟子以爲郊於大國則在郊之內者皆可謂之郊豈必盡之以里乎需之初卽曰需於郊非其近之尤者與同人之辭曰同人於野而同人之上乃曰同人於郊夫野者郊之外也卦有上下象郊之有遠近焉需初爲近郊之始同人之上爲遠郊之終然則同人之野乃在卦外試以坤證之坤之上曰龍戰於野坤無龍矣而曰龍焉卦外之象也則龍戰之野爲卦外之地益可知也蓋易之爲象當率辭以揆其方而又不可拘於其方有如是矣或曰易無卦外之象其說非也則未知上之必象郊又何爲者小畜與小過皆互兌兌者乾之變也則皆曰西郊

鞶帶

左氏桓二年傳帶裳幅舄注帶革帶也鞶厲游纓注鞶紳帶也一名大帶疏曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束要垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶故云鞶紳帶所以別上帶也賈服等說皆與杜同然而鄭以鞶帶爲佩鞶之帶鞶者鞶囊也卽內則所謂男鞶革女鞶絲者凡佩屬諸革佩鞶之帶固當爲革帶不當爲紳帶此蓋鄭杜之異也自唐以來諸儒言鞶帶者大抵宗杜不宗鄭故鞶帶之爲紳帶久成定義但於此有不得不獻其疑者以革之上來居於初則成訟焉鞶帶者坎陽之橫於中也是卽向所謂鞏用黃牛之革者也況帶無革義而鞶有革文卽詩亦言垂帶而厲不言

埀鞶而厲而內則之男鞶革女鞶絲前儒因有以鞶爲帶不以鞶爲囊者或者杜之以帶爲革帶以鞶爲紳帶未必爲易言之與至終朝三褫之鄭本作三拕之謂三加之也乾爲衣帶者衣之屬三陽象三拕焉然坎以訟受服而乾以健德三褫之故王肅曰褫解也後書亦曰褫龍章於終朝則此義不用久矣或曰左氏傳之鞶帶爲兩帶則此亦當爲兩帶然彼分見當兩帶此并見則一帶爾鞶王肅本作槃槃者大也葢亦以爲大帶

律

爾雅坎律銓也律者法銓者平坎陽平所謂坎不盈祗既平是也法不可以不平坎之所以爲律也古者於樂言律漢唐以來則於刑言律今於師言律則兵律矣樂者操數寸之管而可以律萬聲刑者操數翻之牘而可以律萬情兵者以金鼓律萬耳以旌旂律萬目左氏傳曰有律以如己也以一律萬萬者一焉故言一者亦謂之一律或曰刑之爲律後世之辭非易之所有也太史公曰大律爲萬事根本其於兵械尤所重周禮太師執同律以聽軍聲又師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻於社故師曠曰吾驟歌北風又歌南風兵之勝負驗之於樂矣坎之爲律樂律爾雖然以坎言律則樂律所該也以師言律則兵律所耑也爾雅又曰律謂之分矣臧者善也國語於靡笄之役曰其事臧

錫命

錫命之典莫詳於江漢之詩其三章曰王命召虎其四章又曰王命召虎至於五章遂曰釐爾圭瓚秬鬯一卣告於文人錫山土田於周受命自召祖命詳其命詳其錫并詳其三此古今一大禮也他若命申伯命魯侯是始封之命命仲山甫太師皇父程伯休父是臨遣之命命韓侯是因其來覲而追敘其爵位除喪之命惟書有文侯之命曰用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹城濮之役王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯弓矢秬鬯外賜之大輅之服戎路之服虎賁三百人皆與召伯之禮同然或受之於朝或受之於王所穀梁子因之遂曰禮有受命無來錫命來錫命非正也師二之辭曰在師中又曰王三錫命非來錫命乎安得以來錫命爲非正乎春秋所書莊元年曰來錫桓公命追命也然昭七年追命衞襄之辭不過曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝余敢忘高圉亞圉而已文元年成八年皆曰來錫公命不過諸侯卽位天子賜以介圭使之合瑞以爲信而已此與召虎并前後兩晉文之事迥殊且穀梁子以來錫命爲嗛者冠履上下焉爾而何休范甯顧乃據禮緯之文侈陳九錫之事嗚呼凡後世所謂九錫者類皆

遣使持節往而授之無廷受之者斾乎來錫命之不可也然亂臣賊子則何所不至国可不由九錫作天子雖穀梁子之言豈足以坊之哉易之所謂在師中者丈人也丈人則雖來錫命可也

缶

爾雅盎謂之缶郭云盆也其於易何象與唯虞氏翻曰乾爲缶吾向者求其說而不得則自爲之說曰坎缶也坎之爲缶也以其水器也缶出於陶陶土也以土貯水則坎也如比初盈缶坎四用缶是也至於鼓缶而歌樂器也樂器又象離矣何也中虛而發其聲也然獨不曰坎離合而爲乾乎是知其

二五而不知其十也井之辭曰羸其瓶其二之辭曰甕敝漏瓶卽甕甕卽瓶瓶與甕卽缶以井之下巽也乾而不成乾故象之以羸以敝漏焉雖後師之義有不可驟更如是者又禮禮器門外缶牲大小未聞小爾雅釜三有半謂之籔籔二有半謂之缶

三驅

三驅者中冬大閱之法此在周禮有之按大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止此一驅也鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止此再驅也乃鼓車馳徒走及表乃止此三驅也意主於教戰不主於獲禽故在師之五曰田有禽在比之五曰失前禽南宋李如箎東園叢說解王用三驅引周官大司馬立表爲證則此說蓋亦有先之者矣或曰三驅謂驅逆之車田僕設驅逆之車驅者驅禽使就獲逆者衙還之使不出圍蓋卽王制之佐車天子有佐車諸侯有佐車大夫有佐車佐車止而三驅畢亦一義然佐車之驅以驅禽爾則何以失前禽矣或又曰天子諸侯無事則歲三田三驅三田也則三田不可以爲三驅且周禮爾雅左氏穀梁皆以爲歲四田唯公羊同緯書之文以爲三田今王制用其說則三田者未行之漢禮非先王之法也

輻

輻之在輪其相次也林林然重乾之爻其相次也亦林林然且乾爲圜而輻圜故乾象輻焉今小畜之四獨爲陰爻則輻而脫其一矣此畸象也於易未有再也輹也者轐也轐也者伏兔也伏兔也者車屐也漢謂之伏兔而唐謂之車屐也然考工又言當兔之圍則伏兔亦可以言兔且艮軸環灂自伏兔不至軓七寸在考工亦言伏兔其謂伏兔之名始於漢者非也輹爲震象大畜大壯皆震也晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇之占亦曰車脫其輹焉以歸妹亦震也蓋坤爲大輿而震陽横於坤初則當爲輹而不當爲輻固有不可

假易者輔嗣本固賁本也項氏安世曰輹有脫時車不行則說之矣輻無脫理必輪破轂裂然後可脫雖然荀子曰轂已破碎乃大其輻此脫之一說也淮南子曰猶蓋之無一橑輪之無一輻此脫之又一說也輻之直以指牙也其鑿不深其槷不固則皆可以脫脫者兌象也

虎

虎何象曰乾巽震並爲龍者以震得乾之初乾與艮並爲虎以艮得乾之上也虞翻直曰艮爲虎是也然可以言履可以言頤而不可以言革馬融之以兌爲虎非也頤虎之謂何矣特其於履於革則固爲近之何以履之近也曰履虎不咥人

天下有不咥人之虎哉然而重兌之五曰孚於剝矣重兌而孚於剝履也以剝之艮陽闚上兌之口於是履雖虎而不咥人然下兌之口故在於是上不咥人而三咥人則於三曰咥人凶蓋重兌之卦合於剝爲履重巽之卦合於復爲小畜小畜之初曰復自道此聖人之言也朱子本義於兌五之位正當曰與履九五同兌五何以與履五同也以孚於剝故也至革之虎變由大壯而來二五變者大壯之三四五互兌革之三四五互乾當其未變兌也故曰馬融之說亦近之然艮得爲虎乾上亦得爲虎此虞翻之所未言也故曰艮爲虎者是而未可以言革也頤有艮而無兌蓋虞爲全得馬爲全繇焉

茅

泰初爲陽初否初爲陰初而皆曰拔茅茹以其彙或曰茅之爲茅不同其一即所謂白茅感陽氣而生其一曰菅茅似白茅而長則感陰而生者其言是也以詩証之則白華菅兮白茅束兮白華者菅爾而反以白茅束之喻尊卑之失序也其次章曰英英白雲露彼菅茅菅亦可以爲茅雖茅而終不能沒其菅故謂之菅茅彼之者外之也以陽初爲白茅以陰初爲菅茅固義之通者然大過之初陰初也而象白茅則闕矣於象則泰之爲茅爻變也乾初一變而爲巽故初茅而二三彙否之爲茅互體也三四五互巽故三茅而初二彙巽固爲

白矣象茅者巽則其茅皆白茅也

于食

儀禮注曰祭自熟始曰饋食饋食者食道也疏曰食道是人飲食之道孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也少牢饋食爲諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮特牲饋食爲諸侯之士祭祖禰之禮一廟二廟並同古者惟饗兼飲食燕以飲酒爲主故燕禮不言簋其在黨正州長鄉大夫行禮飲酒直名之曰鄉飲酒禮亦不言簋食以黍稷爲主故公食大夫或六簋或八簋惟飲酒俟於東房無獻酬之酒盡飲與食之不同如是今特牲少牢有獻有酬有酢有旅酬以至無

算爵而名之曰饋食者意主於黍稷爾意主於黍稷故特牲以尸之九飯少牢以尸之十一飯爲正祭也泰三爲陰陽之交又卦互震兌兌死而震生正合於事死如生之義且震爲稼矣其殆所謂黍稷爲主者乎有食於祖禰之象則稱食爲在言易家無以于食爲饋食之食者然福必受之鬼神非饋食安得福矣

帝乙

帝乙微子之父也在左氏傳有明文矣以經據經則據之最確者而猶紛紛然曰天乙曰祖乙夫天乙成湯也多士言自成湯至於帝乙豈成湯至於成湯乎此不必贅也

苞桑

桑何以苞也詩有之肅肅鴇行集於苞桑傳曰苞稹孫炎曰物叢生曰苞齊人謂之稹也豳風又有之曰猗彼女桑傳角而東之曰猗女桑荑桑也箋條桑枝落女桑少枝長條不枝落者東而采之其必東而後采之則苞可知也則苞桑女桑也農書曰桑有荆有魯凡枝幹條葉堅勁者荆之類也凡枝幹條葉豐腴者魯之類也荆之類根固而心實能久遠宜爲樹所謂毋折我樹桑是也即豳風所謂條桑者其枝之遠而揚者斧斨以伐之魯之類根不固心不實不能久遠宜爲地桑地桑女桑也苞桑女而不樹繫之豈可恃哉其亡其亡危之也乾之三陽相次象苞互巽象苞桑繫之云者亦巽也或曰豳風又言遵彼微行爰求柔桑矣柔桑穉桑即女桑也然而蠶始生則桑亦始生以其始生故謂之柔桑不必女桑也今之善桑者往往嫁魯於荆焉則魯亦可樹然而宜桑之地樹桑女桑常相兼也

墉

墉城也王制附於諸侯曰附庸注小城曰附庸以城故庸以附故小其文自明疏曰謂小國之城不能自通以其國事附於大國故曰附庸此不能五十里故爲小國之城若詩崇墉言言及易公用射隼於高墉之上是大國之城亦名墉也義

稍紓矣按射隼高墉之所以爲大國者以公故公則當爲大國例之崧高之以作爾庸韓奕之實墉實壑皆大國同人之乘其墉其將爲大國與抑不爲大國與或曰四乘而攻之弗克也五以大師乃克之必大國也或曰二一陰其勢孤若易克然者而五以大師僅而克之蓋二居中得位遂能以下抗上以弱敵强爾不必果爲大國也又昭十八年宋衛陳鄭災傳曰祈於四鄘鄘亦墉也鄘而謂之四必其門矣災而祈四鄘蓋亦如大水禜門之禮爾雅曰墻謂之墉則有二詩之何以穿我墉室之北墉也書言既勤垣墉則墉者垣爾若有短垣而自踰之子產使盡壞其館之垣而納車馬焉皆不附室

在室外以衛室者郊特牲謂溝爲水庸墉者築土而崇之溝者鑿土而深之溝何以謂之庸與雖然庸者功爾以城則功於國以垣則功於家以溝則功於田皆謂之庸可也

大車

論語大車無輗詩小雅無將大車皆平地任載之車然詩又云我任我輦我車我牛書則曰肇牽車牛遠服賈雖不言大車而其爲大車可知也考工輈人輿人輈人所言皆小車之制大車之制特詳於車人陳氏曰大車牛車也大車兩轅故車人言凡爲轅三其輪崇徹廣六尺鬲長六尺徹廣六尺則與四馬車八尺之徹不同鬲長六尺則與六尺六寸之衡不

同兩轅之車一牛在轅內故鬲短而徹狹一轅之車兩服在轅外故衡長而徹廣按易屯爲四陰之卦而三言乘馬以初爲之衡則二三其兩服與以五爲之箱則四上其兩驂與屯雖不言車以乘馬推之則屯也者小車也大有下乾上離離之兩陽爲兩轅而中夾一牛故特于二三言大車則大有者大車也今世無一轅之車凡車皆兩轅矣且古之爲車兩轅以服牛一轅以乘馬劃然而分不相通假今兩轅之車牛馬互用與古殊矣惟卽大易之象以驗之考工之篇庶以得其勢歸焉或曰王風大車檻檻言大夫之車也王朝之大夫當乘革路革路大車也此又一大車

享

孔氏安國曰奉上謂之享梓材曰庶邦享作兄弟方來又曰后式典集庶邦丕享是也按覲禮四享皆束帛加璧庭實惟國所有注曰四當爲三蓋小聘不享大聘一享覲則五等諸侯皆三享無四享之義故曰四當爲三大有之三曰公用享于天子三既爲公矣則初與二羣侯也然乾之三爻亦有三享之象皆左氏傳晉侯將勤王筮之遇大有之睽正筮得此爻者占曰公用享于天子之卦又曰戰克而王饗吉孰大焉似以享爲燕饗之饗周語王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕以其公也則其謂之饗也亦宜雖然以享帝享岐山例

之則此爲公之享天子不得爲天子之饗公納王非覲禮無所謂享也故左氏之占曰饗因其事爾且饗亦與享相因覲禮又曰饗禮乃歸是也於解於益於小過言公者皆震此以乾三爲公或曰鼎四之公倮非互乾之三乎則乾三亦爲公然則有說今不詳爻互兌兌爲說故有小人之戒焉且亦對比三之匪人言之洛誥曰汝其敬識百辟享亦識其有不享有不享者卽所謂小人弗克者也

侵伐

大司馬賊賢害民則伐之負固不服則侵之注曰伐者鳴鐘鼓以往所以聲其罪左氏傳之說也侵之者兵加其境而已

原書闕

初又不能據經而刪緯左牽右繞其不能有得而無失者勢也即如祖宗之禮至大禮也周祖后稷以配郊宗文王以配上帝相沿以爲不易之論而不知周人宗文王亦宗武王何以徵之洛誥曰惇宗將禮稱秩元祀既則曰四方迪亂未定于宗禮終之以戊辰王在新邑烝又曰祭歲文王騂牛一武王騂牛一孔傳以烝祭歲爲連文然烝時祭爾豈有不及王季以上者又烝則當太牢豈有用特牛者如曰既用太牢特于文武各加一牛則豈有典祀而豐於暱者鄭以烝祭上屬曰歲文王騂牛一者於是成王元年正月朔日特告文武封周公則古者褒德賞功必於祭日示不專豈有戊辰之烝不

告又於烝之明日用特牛以告之者蓋正月朔日謂之元日元日則當祈穀於上帝帝特牛配帝者亦特牛文武並配故文武各騂牛一也祭在元日謂之祭歲爲此定宗禮之明驗也王命作冊以下敘命周公後之事又覆述之曰王命周公後作冊逸誥在十有二月明其在烝不在祭歲也既定於宗禮因以敉公功定宗禮爲重故先之敉公功爲輕故後之紀事之體也殷人祖契而宗湯則成湯宗也而太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗君奭所謂殷禮陟配天者又有祖乙焉則殷人凡五宗故據孝經則明堂祇文王一配以文王於周公爲父也據豫之象傳則文王武王並配以文王於成王

爲祖武王於成王爲考也然必不毀之廟乃可以配之而不然者過矣後世據孝經而過則有如明之以睿皇帝配者據君奭而過則有如顯慶以後之無廟不宗者或曰左氏傳龍見而雩而震象爲龍豫則龍見矣作樂崇德殷薦之上帝即月令所謂大雩帝用盛樂者也按四陽象帝五上二陰象祖考震鳴象樂坤德崇之象壇然雩雖壇而所雩者帝其配也與明堂同

朁

朁說文作兂首笄也象朁形豫以一陽括衆陰而貫乎其中如朁之括髮然以兂則有其文以首笄則有其義以一陽括衆陰則有其象朁之爲朁本無可疑然王應麟曰至侯果始有冠朁之訓子夏傳曰疾也康成曰速也陸績曰捷疾也此猶更其義不更其文者至于作貸作撍作臧作宣作宗作戠易文之雜出至于朁而極矣推其意不過曰古有笄無朁韓詩外傳姜后脫朁鹽鐵論神禹遺朁皆後世之辭爾前儒好言物始亦好言事始詩言來朝走馬矣必謂古之于馬無跨而乘之者又泥於周禮之六粢謂古人無茗飲之事衛風之荼苦必非爾雅之苦荼要皆目睫之論也易古易有朁則朁古諸經後于易言笄不言朁而易獨言朁則朁乃古于笄且諸經未嘗不言朁也士喪禮朁裳于衣注朁連也喪大記有

雜金鐕牛骨鐕凡物著而穿之皆曰鐕

西山

隨之西山即升之岐山或曰皇矣居岐之陽頌文王閟宮居岐之陽頌太王而於岐皆陽焉陽者山南也國於岐之南則岐當爲北山不當爲西山或曰文王遷豐而豐水東注鎬京又在豐水東國曰益東則岐曰益西故自太王言之則岐山而已自鎬京言之則謂之西山其言是也文王時鳳凰鳴岐山矣而卷阿之詩曰鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽山在東則受夕陽焉山在西則受朝陽焉岐山非西山乎且我徂東山先儒以爲崤黽節彼南山先儒以爲終南陟彼北山先儒未舉其名約之當即所謂至于荊山者岐則于詩于書屢言之不以岐當西山將遠取諸岍乎抑更遠而取諸梁乎周禮以前無南北郊之文而有名山升中之典此即後世封禪之說所由起岐爲周家所受命其升中也必於岐升之享岐山也蓋亦取乎升中之義焉爾則隨之用享豈有舍其受命之岐者乎象則兌互艮故西山

蠱

尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事蠱者事而已矣序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也雜卦曰隨无故也蠱則飭也而王注亦曰蠱者有事而待能之時然詩

之王事壅蠱蠱亦蠱也且爾雅康謂之蠱醫和曰於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱則蠱有壞義以泰之爲蠱也乾坤變而蠱之事以與本義壞而有事之說兼之乃益該而明焉至醫和又以名其疾謂之惑蠱之疾卜徒父占三去之繇而謂之孤蠱雖亦卦義之所有而非其初矣伏曼容乃直曰蠱惑亂也毋乃得其後而失其前據其末而遺其本與

盥

盥櫝也櫝者所以潔手本義將祭而潔手是也蓋觀有廟象艮有手象兼艮有兩手象惟廟故祭惟手且兩手故盥以象決之無可疑者康成曰諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其

君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子在康成泥于賓王之文遂以賓興當之於神道設教之旨未合然未嘗以盥爲祼也馬融王肅諸家皆以爲祭祀是矣而以盥爲祼且曰王道可觀莫大乎祭祭事可觀莫盛于祼及神降薦牲而簡略至矣直取論語禮運孔子之所歎者以明不薦之說豈爲的義陸氏傳曰盥手酌鬯祭之始薦進孰祭之末灌鬯之時誠敬內克齊莊之容顒顒外見則與祭者皆觀感而化此與中庸不賞不怒之理已爲近之蓋能發明象傳者盥手酌鬯之云尚與鬱人祼事沃盥之文合但其於不薦亦不能不因舊說也夫觀者觀也祭義有之齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋二日乃見其所爲齋者又曰祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲有孚顒若之中冥心所會恍與目謀惟愛故存惟慤故著至于薦之爲薦與進同義牲腯盎豆無非薦因不薦而必求一不薦之禮以實之將得不薦而失觀況其不薦亦非也因不薦之文遂至重盥而薄薦不知此觀非彼觀也在經之意蓋曰觀乎鬼神幽明同契精神之積乃在薦先云爾既居薦先必周薦後于門于祊猶或見之薦不容泥不薦亦不容鑿而盥之與祼又豈可附會焉

黃金

噬腊肉何以遇毒也鄭語毒之爲腊者其殺也滋速又郊特牲鄭注爲其味厚腊毒則酒也毒之由於腊者酒且然而泥肉乎噬乾胏何以得金矢也王肅曰金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難仲氏易亦曰鏃也食田肉而得允鏃事之常也然於噬乾肉而得黃金則寂然無言者按爾雅鉼金謂之鈑周禮職金氏之掌旅於上帝則供其金版饗諸侯亦如之注亦曰鉼金謂之版所施則未聞今以記證之禮器曰大饗其王事與又曰內金示和也金次之見情也大饗祫祭也則祭祀有金也郊特牲大饗

君三重席而酢焉此大饗是諸侯相朝主君饗客之禮寵爲前列先知也以鐘次之以和居參之也注曰鐘金也則賓客之有金也以周禮言之則爲旅上帝爲天子饗諸侯以記言之則爲祫祭爲諸侯饗諸侯蓋祭祀賓客無不有金者周禮腊人脯腊膴胖皆謂之乾肉又脯腊胖皆謂之腊物與此經不同此經之乾肉蓋薄析之脯焉爾脯則其籩也天子饗諸侯而有金諸侯饗諸侯而亦有金則陸在籩之乾肉因以得黃金焉何不可也

束帛

賁之五曰束帛戔戔賁於邱園此聘賢之禮也諸侯於天子有聘天子於諸侯有聘諸侯於諸侯有聘其聘也有玉有皮有幣幣者束帛也聘女惟天子諸侯有玉玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女降此則以皮以幣幣者束帛也至於聘賢之禮則并無皮束帛而已孟子湯使人以幣聘之是也而皆謂之聘焉故曰此聘賢之禮也束帛者十端十端者五兩五兩者元三而纁二古者重束帛故聘禮享用束帛覿用束錦報享用束帛賄用束紡錦雖文不如帛之素紡雖親不如帛之尊今而賁於邱園也則禮賢之至也而輔嗣之注乃全無禮賢之意不知其施飾邱園何也施飾邱園而必以束帛又何也

辨

剡象牀牀者安身之坐則牀爲坐具據內則執牀與坐則牀又爲臥具初之爲牀足可知也二之所謂辨者其于牀居何等與注曰辨者足之上也正義申之曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也所謂分辨之處其于牀居何等與康成曰謂近膝之下屈則相近伸則相遠故爲辨辨分也觀其所云殆交牀也崔憬曰以牀言之則辨者牀梐也梐之爲物殆如堂之有陛而辨之爲義定矣雖然爾雅旣曰蓐謂之茲竿謂之箷簀謂之笫而即繼之曰革中絕謂之辨革中辨謂之韏曰茲曰箷曰笫皆臥具則連類而及之所謂辨者其亦爲臥具與今之爲臥具也夏則簟必有所以藉簟者冬則茵必有所以藉茵者藉不必以革而革亦時有之一革不足則兩之故中絕而辨兩革不足則四之故中辨而韏也

關

儀禮乃謁關人注古者竟上爲關周禮司關注同王國十二關侯國當六關半天子故左氏傳言廢六關則魯關也但關有不必在竟三者如昭五年之塞關在竟上齊魯之界關也襄十七年之陽關不必在竟上以陽關之外爲旅松由旅松而至于防猶魯竟故曰不必在竟上也孟子言郊關則郊亦有關陽關其郊關與郊關則可以當六關之數與在易震爲

闕見復大象爲竟上之闕而繫辭重門取諸豫則以震旣爲闕而艮又爲門謂之重門焉按臧武仲斬鹿門之關于注無明文或曰扃也然齊師敗于棄入自徐關遂曰背城借一也則國門皆有關故杜以偪介之關爲近國都之關國都有門又有關此于重門之義爲尤著矣齊之豐邱邑爾而哀十四年豐邱人殺子我子郭關蓋城外爲郭因郭爲關則邑亦有門有關

菑畬

毛傳曰田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬爾雅釋地之文同惟坊記引无妄九二之爻鄭注乃曰田一歲曰菑二歲曰

畬三歲曰新田或曰鄭與毛異也鄭不異之於詩而獨異之於記何與故邢氏直斷之曰誤然說文亦以畬爲二歲治田則爾解爾非誤也按書大誥曰厥父菑梓材曰若稽田旣勤敷菑言菑而已而不及新田與畬周頌如何新畬言新田與畬而不及菑至采芑之詩又言新田言菑畝而不及畬蓋諸經之不同如此疏易者以菑爲首發新田以畬爲治其菑熟之地而未嘗鑿然有一歲二歲三歲之分考之董遇易注亦不言其歲嘗以先儒之異論故略之別有見非遇之於虛者

藥

周禮疾醫以五味五穀五藥治其病注五藥草木蟲石穀也其治合之劑則存乎神農子儀之術子儀見劉向說苑有本草經一卷亦周末時人仲景金匱曰神農能嘗百藥但疾醫止言五藥至瘍醫而後言五毒說命言若藥不瞑眩厥疾不瘳矣藥何以瞑眩揚雄謂之飮藥而毒疾醫亦未嘗不用其毒者按本經上藥一百二十主養命以應天中藥一百二十主養性以應人下藥一百二十五主治病以應地又曰若用毒藥療病先起如黍粟病去卽止不去倍之不去十之取去爲度夫然則治病之藥皆毒藥不則皆下藥也禮曰醫不三世不服其藥論語曰某未達不敢嘗其皆无妄勿藥之旨乎又藥勺藥也今人呼勺藥亦謂之藥爾雅翼曰制食之毒莫

良於勺故獨得藥名

閑

詩曰比物四驪閑之維則又曰君子之馬旣閑且馳閑者習也而校人職天子十有二閑邦國六閑家四閑則閑者廄也廄之則必習之矣校人之閑卽詩之閑也校人辨六馬之屬凡種馬戎馬齊馬道馬田馬皆謂之良馬良馬之外謂之駑馬大畜言良馬而繼言閑則易之閑卽校人之閑也輿者路也衛蓋若貳車從車使車之屬貳車從車使車何以謂之衛曰此蓋後世衛尉衛將軍之所領故謂之衛也五帝本紀黃帝邑于涿鹿之阿遷徙往來無常處以師兵爲營衛則黃帝

已言衛左氏傳秦康之於晉公子則曰多與之徒衛其在後世乘輿所在如禁衛兵衛侍衛儀衛無所往而不言衛者且王注何嘗不謂之護衛也馬牛豕皆畜大畜畜之也畜之故於牛言牿於豕言牙而于馬則言閑皆艮上之象也又爾雅杙謂之閑家人之初曰閑有家

牿

大畜之四曰童牛之牿陸績曰牿當作角劉云牿之言角也衡九家作告說文亦曰告也牛觸著橫木于角所以告本義童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸蓋猶古義爾又繼之曰蓋即詩所謂楅衡者也而牿之說始大暢或曰祭牛謂之楅衡故秋而載嘗夏而楅衡此不必爲祭牛則牿爾然牿爲橫木著于角楅衡亦橫木著于角安見牿之非楅衡與或曰牿之橫木著于角而牛之行自若楅衡之橫木在牢所以禁牛使不得出此其說或然然何所據與康成之于詩也則曰楅衡其牛角爲其觸觝人則楅衡爲一木於封人之注則曰楅設于角衡設於鼻如椵狀則楅衡又爲兩名爲兩木不但與司農子春異亦與其箋詩者自異詩疏曰彼別兩處設之此以楅衡爲一無文故兩解也今以易言之惟坤故牛惟艮故牿以艮陽橫于坤上而爲牿一木之象也則一木矣至鄭于易之牿作梏並不言楅衡詳見月令疏蓋鄭志文也

前于桎牿條已引之今不詳

牙

爾雅豕子豬豶豮疏豶一名豮郭云俗呼小豮豬爲豶子謂豮犍豬也而陸績亦曰豮豕之去勢者虞翻崔憬皆以爲劇豕今畜豕者無論牝牡必宮之不宮則其牝皆婁豬其牡皆艾豭也雖似與爾雅經文爲兩義而不然者凡宮豬必於其稚惟於其稚也故豶謂之豮去勢亦謂之豮王愼中曰牡之去勢曰豚豚固豕之小者爾是足以申豶子之義矣牙之爲牙蓋未詳按說文枒木也陸佃以杙爲牙或即說文之意乎其引漢賦置牙檵牲則又本之鄭義然鄭讀牙爲互則周禮陳其牛牲之牙詩毛氏傳或肆或陳於牙皆互也不必遠引漢賦矣況互所檵者既殺之牲爾是豈可以畜豮豕也唯考工記牙也者以爲固抱也先鄭曰牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輮也世間或謂之罔疏則曰訝迎也此車牙亦輮之使兩頭相迎故讀從之而古者豢豕必於圈圈者屈木爲之又以爲桮棬之棬焉屈則輮矣輮則訝矣此或牙之所由名與按前書有土林虎圈楊愼曰圈者養畜之閑則圈不專爲豕設又國語埴羊亦作羵羊韋昭注以爲雌雄不成者則去勢爲豮亦不獨豕爲然

靈龜

介蟲三百六十而神龜爲之長故大傳曰是興神物以前民用史記亦曰上有壽蓍下有神龜周禮則曰天龜曰靈屬靈則神矣神則靈矣神之與靈非有兩義也頤初曰靈龜靈不必神之亞也於說卦離爲龜或曰離龜則坤非龜也夫坤與離不又並爲牛乎易之言龜者三損益皆互坤皆言十朋之龜非其證乎龜以不食爲德舍之而朵頤則凶虎以食爲德雖眈眈逐逐而猶吉蓋易義之精如此爾雅臚十龜之名所以羅載籍之異文盡物類之廣博本不爲易設或以十龜當十朋之龜然十朋非十龜先儒駮之屢矣至蟕之不爲龜猶鶴之不爲鵠鼅鼄屓屭徒滋蔓擾故無述焉

經

經者頸也或證之於熊經又證之於雉經然以經爲頸則拂當爲捩義曲禮獻鳥者佛其首畜鳥者則勿佛佛者拂也集說曰謂捩轉其首以防其啄顚頤則頸捩故稱拂焉顚頤之不足至於拂頤則捩益深矣故稱悖焉本義曰顚倒而違於常理則于經曰常于拂曰違大抵本王注子夏傳拂作弗注曰輔弼其說未詳

楊

楊有白楊有青楊有赤楊古詩白楊風蕭蕭爾雅注亦曰移似白楊青楊赤楊與白楊爲一類以色別之爾與柳迥隔也然古今注已以青楊爲柳赤楊爲檉矣陸農師曰柳與楊同類縱橫顚倒植之皆生其說蓋本於戰國策田需貴于魏王惠子曰子必善左右今夫楊橫樹之則生倒樹之則生折而樹之又生然使十人樹楊一人拔之則無生楊矣則柳之爲楊已久故今人直名之曰楊柳而說文亦曰柳小楊也爾雅旄澤柳楊蒲柳楊之爲柳不必爲蒲柳且左氏傳曰董澤之蒲矣何以區蒲與澤而二之與旄有垂義今人又謂垂者爲柳不垂者爲楊其卽本之爾雅與木稚曰稊傳義皆主之以傍根而生發爲稚苗故又稱根焉漢書木稊倉琅根劇可據王注作稊此據夏小正者後漢書方術傳趙炳亥禁枯樹樹

卽生荑荑者稊也蓋與王義同枯楊之枯木如字謂楊之枯者以其枯故生稊爲異也鄭破之讀爲姑爲無姑無姑爲山榆則又未知姑與楊爲二名與姑楊爲一名與且鄭之所以破枯爲姑者以爾雅之無姑其實荑也今釋文曰鄭作荑荑木更生又曰音夷山榆之實所云木更生者其果爲鄭義與抑本非鄭義而雜入之者與

樽酒簋貳

坎之四曰樽酒簋貳用缶納約自牖以禮據之當爲婚禮惟婚也故彖傳謂之剛柔際按士昏禮尊于室中北墉下有禁元酒在西又尊於房戶之東無元酒此所謂樽酒者也黍稷

四敦皆蓋此所謂簋貳者也敦非簋四敦非簋貳而謂之簋貳者何後經贊設黍于醬東稷在其東是壻之敦二設黍于腊北其西稷是婦之敦二合壻與婦而言之則四敦離壻與婦而言之則二敦二非貳也壻二敦婦二敦則貳矣至敦之爲簋則于損之二簋詳之簋爲黍稷器無論二簋四簋六簋八簋十二簋亦無論爲祭爲饗爲禮食爲每食凡簋之見于經未有貳之者今於壻設壻之黍稷于婦設婦之黍稷晉則合之牢則共之所以成夫婦之義簋則貳之所以謹男女之防蓋制禮之精如此此豈有他禮可以牽附之者乎坎象酒象食坎離之合爲乾乾象缶今缻于室中北墉下爲內尊尊

于房戶之東爲外尊內外兩尊兩坎象也簋貳亦兩坎象也尊缶考工言旊人爲簋則簋亦缶摶簋皆用缶謂之約焉康成以爲六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯樽於簋副設元酒而用缶簋副未知何據然要當爲饗禮饗禮非室禮何以言自牖乎室而後有牖矣婚禮室禮也

徽纆

馬融傳曰徽纆索也概言之爾陸德明文句義疏則曰三糾繩曰徽二糾繩曰纆劉知幾唐律表注亦曰三股曰徽兩股曰纆於是鑿然有定詁矣然字林又以糾爲兩合繩纆爲三合繩始知前之所云不必遂爲定詁也按莊子約束不以纆索國策纆牽長而馬不千里纆之名蓋屢見說文無纆而有縲則墨者黑爾論語之縲絏注縲黑索疏古獄以黑索拘攣罪人罪人用黑索舊矣縲且爲黑而況於纆乎此斷在不疑者至徽之爲徽于古爲稀辭周秦以前易之外未有再也其將果爲三糾繩與抑將不爲三糾繩與按說文徽邪幅也而爾雅婦人之褘謂之縭文選思元賦注引之則曰婦人之徽謂之縭則褘者徽也郭璞亦不以褘爲三糾之帶而以褘爲邪交絡帶也則縭其名也徽非其名也是邪交絡之名矣鷸冠褔與褔如糾纆臣瓚以糾爲絞以纆爲索試更之曰褔與

褔如絞索豈不義明而詞顯乎哉今以纆爲黑索以徽爲邪交絡則曰繫用邪交絡之黑索亦何不可者而必三糾二糾之紛紛然轉生牴牾也

大耋

何休公羊注六十稱耋矣而杜氏左傳注七十曰耋鄭氏注詩郭氏注爾雅皆八十曰耋易家則馬融從七十王肅從八十曲禮言八十九十皆曰耄而諸家言七十八十皆曰耋詩詁耋之言昳也過七十則筋力已衰如日之昳故謂之耋至八十則大耋然鄭注大耋又謂年餘七十見記射義疏

突

方言凡卒相見謂之突詩未幾見兮突而弁兮突者卒也則怒也論語有仲突仲忽而鄭莊之名其子亦曰忽曰突突之爲義如是止矣離三爲日昃之離其勢已衰而四復熾烈爲意所不料故曰突如或曰火自穴出曰突故今之竈穴謂之肉古之竈穴謂之突如所云墨突不得黔曲突徙薪者離中虛有穴以之象突亦可張參五經文字云突徒兀反作㚇者譌顧炎武主之今爾雅植謂之傳傳謂之突從犬不從𠫓宜可據說文無竈肉義別出突

周易小義上

光緒十四年徐氏鑄學齋刊本

山陰蔡元培校

重訂周易小義卷下

會稽茹敦和　李慈銘訂

腓

腓腳腨俗謂之腳腨肚在易無可疑者卽詩之言腓者三皆與易相發也其一曰小人所腓言君子乘四牡而小人以足隨之雨雪泥淖中足赤而腓見也其二曰百卉具腓秋深矣百卉葉槁而腓暴也其三曰牛羊腓字之羊乳膝牛乳不膝今皆膝之膝之則屈其腓也故以爲腓字之也凡此皆當據易以釋詩而曰痱曰病曰庇何其文紆而義曲與但足刑則謂之𨁈矣剕也者𨁈也意者足亦可以言腓與夫喪屨則謂之菲矣行屨則謂之屝矣

脢

子夏傳曰在脊曰脢馬融亦曰背也康成則以爲脊肉說文以爲背肉王肅以爲脢在背而夾脊巳稍稍異矣按招魂敦脄血拇內則取牛羊麋鹿麕之肉必脄脄卽脢也則以爲肉者是也廣雅胂謂之脢胂卽列其夤之夤則以爲夾脊者亦是也而王弼乃獨曰心之上口之下爲是懸而無薄之說近之爲字書者從而申之曰其膺鬲之間乎則尤爲謬戾按左氏傳肓之上膏之下正當膺鬲之間蓋膏心也肓鬲也旣云心之上矣安有所謂鬲乎農師又以喉間之梅核當之夫喉間之核謂之梅核里言爾史記張耳陳餘傳乃仰絕亢而死蘇林曰亢頸大脈也俗所謂胡脈又金日磾傳捽胡投何羅殿下而詩亦言胡考之休是喉間之核謂之胡不謂之脢而取梅以附脢祖字說之故智矣項氏安世并脫去梅核直謂之相思臺相思臺何以謂之脢且相思臺豈可以說經也此皆心之上口之下之說誤之也

易

左氏傳疆埸之事愼守其一而備其不虞疏曰疆埸謂界畔也至此易主故名曰埸大壯喪羊于易本義曰易容易之易或作疆埸之埸亦通漢書食貨志埸作易按大壯三言藩上之爲藩固已而四者陰陽之際也亦曰藩焉三言羸藩而四言藩決可驗也初二三四皆陽至五而陰矣猶所謂易主者也又謂之易旅之喪牛在上爻爲卦之界畔亦謂之易以大壯言之藩在界畔之內易在界畔之外以大壯與旅言之大壯之易在界畔之外旅之易其猶在界畔之內與或曰陸績本易作埸詩疏因疆埸有瓜而引地官之場人以是與曰非也據釋文則陸績本正本義所謂或作疆埸之埸者場之與埸霄壤矣雖本異不至是

三接

按覲禮其升者凡四成拜者凡三訂詁引覲禮之文以釋晉

三接之義是矣而微有齟齬焉蓋受玉一接也受幣再接也命宣而勞之三接也按彖震爲侯故屯初曰利建侯康者尊也記之康周公鄭卽引康侯以注之可證晉之變自頤則自頤而蒙爲一接自蒙而艮爲再接自艮而晉爲三接蓋接有手義以艮手接賔侯故言三接必自頤始或曰大行人諸公三享三問三勞侯伯三享再問再勞子男三享一問一勞卽天子三接諸侯之禮豈以三等之接爲三接與不然三享卽所謂受幣之一接安得以當三接若勞問則不接且侯伯子男之勞問并不三至左氏傳所云出入三覲杜氏謂自來至去凡三覲爲時久矣不可言晝日也

王母

本義曰王母指六五蓋享先妣之吉占按大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣在先祖之前注姜嫄也特立廟而祭之謂之閟宮閟宮之立蓋所以著得姓之始周祀姜嫄則商祀簡狄矣孟仲子曰是禖宮也禖宮卽月令之所謂高禖者也著得姓之始因以爲子孫之祥故太牢之祀天子親焉后妃九嬪御皆在焉至於前代必各有所謂高禖者其事已不可考而毛傳有郊禖之文論者謂郊者祭天而以禖神配之先妣必不可以配天於是別求其所以配之者如所云高辛之君與簡狄之夫輾轉生義皆無明據夫禖宮在郊卽謂之郊禖爾郊壇至嚴非先妣所得配亦非后妃嬪御所得與且祭天於郊亦不應如是數數然也晉五爲先妣而下坤三爻有后妃嬪御之象四陽互坎其弓矢與其謂之王母者爾雅父之考爲王父父之妣爲王母注加王者尊之曾曰曾祖王母高曰高祖王母先妣遠矣而仍謂之王母者猶主祭者雖遠必稱曾孫

鼫鼠

詩言碩鼠碩大也碩鼠猶曰大鼠不必辨其類也易言鼫鼠則有其類矣於是旣謂之曰鼫鼠又謂之雀鼠音之轉也旣謂之鼫鼠又謂之鼯鼠字之通也蓋孫炎許愼蔡邕諸家皆

謂之五技鼠矣雖然晉四以互艮之爻當近君之位竊權藉勢以弄明主實爲煬竈之奸有非五技之鼠所敢當者陸璣詩疏不肯以詩附易最爲卓然且古多通字碩不可以鼫安見鼫之不可碩與言詩者不以詩附易言易者固嘗以易附詩康成曰鼫碩也則碩鼠大鼠也鼫鼠亦大鼠也詩以碩鼠刺其君而易以鼫鼠象其大臣又安知詩之非刺其大臣與

巷

離以兩陽夾一陰有巷象焉按宮中之路謂之巷故詩有巷伯漢書有永巷南史或謂之弄而爾雅作衖衖卽巷也古者侍御僕從罔非正人宮中之事領於冢宰卽至漢時侍中中

常侍等官皆以士大夫爲之分掌乘輿服物下至褻器虎子之屬則巷遇亦理所容有然于爻無其象也按震初爲主故坤辭曰後得主震之彖傳亦曰出可以守宗廟社稷以爲祭主而睽之變自中孚而來中孚二三四互震四之與二本爲連體之爻自變而爲睽於是四進于五而在離中似隔處於窮巷者睽矣猶幸五之於二爲相應之位五未嘗忘二而二未嘗忘五也古今來黜退之臣其心耿耿思自效而爲之君者往往追惟疇昔眷念不衰則主者二也遇于巷者爲五言之也倘其君之不明則事未可知今二震主也而方爲離初是又象傳所謂未失道者也近時儒者謂惟大夫稱主君天子諸侯皆不言主因極詆咸有一德之民主爲古文僞書之證然而天惟時求民主代夏作民主誕作民主三見於多方則今文有之不特古文矣況主者對臣之稱古之爲謙者雖自敵以下皆主臣而必大夫乎或又謂臣不應在五主不應在二則中孚之鳴和五子而二母何居焉

天

莊子曰天刑之安可解睽四曰其人天且劓正同此意蓋困五之所謂劓刖者指下坎而言艮陽在上爲鼻而坎則劓之震陽在下爲足而坎則刖之睽四爲互坎之爻而其卦自中孚而變皆在中孚則互艮爲鼻今互坎焉所以爲劓也其劓

也蓋上爲之天者上爾中孚之上不曰翰音登於天乎所以爲天且劓也馬傳曰剠鑿其額曰天或曰天者而也而者耏也按前書令郎中有罪耐以上請之則其字又爲耐注應劭曰輕罪不至於髡完其耏鬢故曰耏蓋古之鬼薪城旦舂有髡與完之二等罪重則髡之罪稍輕則完之耏者完之也非以爲髡也而本義乃曰又有髡劓之傷且曰剠曰髡曰完皆于爻無象焉李陽冰曰需爲雲上於天需之而當作天則天水違行何以爲訟乎恐荆公字說不至是矣

黃矢

周禮六弓八矢皆不言其色唯書與左氏傳所言彤弓一彤矢百旅弓矢千則弓有彤有旅矢亦有彤有旅而黃矢無聞焉按考工記凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲栗鄭司農曰欲栗欲其色如栗也此則言矢之色者栗不已近於黃乎則彤矢旅矢者飾矢黃矢者質矢爾然考之於疏栗仍爲堅義如所云縝密以栗者則栗之不得爲黃也或曰黃矢亦金矢在噬嗑義繫於金稱金矢在解義繫於黃稱黃矢然金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志金鏃者骨之則何必黃也詩疏以彤弓當周禮之唐弓大弓旅弓當周禮之王弧形矢旅矢當周禮之恒矢黃矢不知其應當何矢先儒未之言則請以臆斷之曰黃矢蓋古有之而不見于他經

者或又曰史天官書天矢星名黃則吉黃矢者天矢爾姑存之備一說焉

隼

爾雅鳶烏醜其飛也翔鷹隼醜其飛也翬注鼓翅翬翬然疾可謂善言隼矣而未盡也蓋飛之翔者憑風而徐遊飛之翬者決雲而直上國語隼集于陳庭而死楛矢貫之孔子曰肅愼氏之矢也被矢於肅愼而死於陳庭頃刻之間蓋萬里其疾也何鼓翅之可言與按詩鴥彼飛隼載飛載止又曰鴥彼飛隼載飛載揚康成曰飛而止喻諸侯之欲朝不朝自由無所懼也飛而揚喻諸侯出兵妄相侵伐也則隼之悖也詩之與易何不謀而合也鴥亦爲疾義隼小而鷙於鳥之飛爲最疾故射者以射隼爲難戰國策曰智者不及謀勇者不及怒寡人如射隼矣

二簋

損之爲卦下兌上艮而中互坤又互震艮爲坤牲而震爲仰盂有簋象焉震稼反生有簋盛黍稷之象焉且自初至五爲兼震有二簋之象焉按明堂位有虞氏之兩敦夏之四璉殷之六瑚周之八簋則八簋盛矣伐木之詩爲天子之燕而兼食者則遂曰陳饋八簋然公食大夫禮爲小聘之下大夫故黍稷六簋其上大夫亦八簋是食禮天子與諸侯同八簋也

周官掌客所云爲飱饔餼之大禮五等諸侯其簠皆十有二其簋或十或八或六至秦風之四簋蓋每食不必爲食禮故公食大夫正饌黍稷加饌復有稻有粱秦風則四簋之內已兼黍稷稻粱天子諸侯之祭禮不可考存者特牲少牢爾特牲兩敦少牢四敦敦者簋也推之則諸侯之祭當六簋天子之祭當八簋或曰簋爲周制敦爲有虞氏之制同姓大夫士用簋異姓大夫士用敦疏蓋已詳之然特牲禮前經言兩敦在西堂後經言佐食分簋鉶是敦之與簋一也據經則不敢據疏也祭無殺於特牲者損以薄爲義二簋可用享從其最殺者與而有虞之兩敦爲最古則又從其最古者與特牲少牢皆曰饋食祭之有黍稷亦食禮也諸侯應六簋或應與天子同八簋俟再考

圭

告公用圭其所用何圭也典瑞之職曰珍圭以徵守以卹凶荒則所用蓋珍圭也杜子春曰珍當爲鎮鎮圭尺有二寸鄭不用者蓋以徵守以卹凶荒則當用瑞節琬圭炎圭皆王使之瑞節故知珍圭之制當與琬炎相依皆九寸也曰典瑞所謂以卹凶荒者蓋以卹諸侯之凶荒今告公從而遷國焉蓋王國自有其凶荒爾則於卹之義爲不符何以知其所用之必珍圭也曰王將遷國而告公所謂以徵守者非乎且諸侯

之荒凶而王郵之與王之凶荒而賴諸侯之郵之其爲用凶事一也則其所用之爲珍圭無疑也曰震爲鬯矣有鬯則有瓚有瓚則有圭此之用圭得毋裸圭與國語臧孫辰告糴于齊用鬯圭及磬告糴凶事也而用鬯圭不可謂與曰臧孫之用鬯圭也爲糴非爲告也寶玉盡矣唯是先君之祭器不敢愛也此之告而用圭則非其例也

頄

夬之三曰壯於頄頄顴也面骨曰顴醫家言陰蹻之脈至咽嚨交貫衝脈入頄內廉是也鄭本作頯音義並同按爾雅蚆博而頯注曰頯者中央廣兩頭銳蓋曰貝之博也如人之顴然在爾雅固以顴譯蚆矣然莊子曰其顙頯又曰而顙頯然

莧陸

莧陸之說夥矣孟喜章句曰莧陸獸名夬有兌兌爲羊也許愼亦治孟氏易故說文有莧字兔足苜聲讀若丸謂是山羊之細角者以知孟本之莧陸當作莧陸矣但孟本莧陸爲連文今說文但言莧而不言陸則所謂山羊細角者莧與抑莧陸與虞翻別傳自零陵太守光子平輿令成孫鳳曾孫日南太守歆以至元孫騎都尉翻五世皆受孟氏易虞翻之言曰莧說也莧讀若夫子莞爾而笑之莞睦和睦也今見集解第九卷雖與獸名山羊之說不同然由莧而莞踪跡隱然今釋文所謂一本作莞華板反又蜀本作睦睦親也通也則皆虞之學也疏載馬融鄭康成王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二按宋衷注莧莧菜也陸當陸也又曰莧蕢則以莧陸爲二者不始於董遇馬鄭王宋董此五人者皆治費氏易據後書康成亦治京氏易京氏出于孟此則從費不從孟矣夫然則莧陸爲孟易莧陸爲費易固已劃然而分不可通假又董遇章句曰前人以莧陸當陸爲二艸陸之爲葉差堅于莧莧根小陸根大爲今疏所未引并著之前人不知何所指當陸二字疑衍

柅

柅者在車之下所以止輪蓋馬融之說周禮大行人侯伯七十步立當前疾注前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者其郎柅之爲柅者與而字林曰軔止車之木易家曰姤一陰始生其勢方盛道在止之故於柅有取焉或曰無據孟子行或使之止或尼之其據也釋文蜀本作尼是也或曰無象巽木而乾金其象也姤初爲乾之始變其勢不可止矣柅雖木猶望其金也故欲以巽繩繫之也且不以柅繫車而以車繫柅尊柅也說文尿籰柄子夏傳作鑈揚氏愼以爲當作檷則爲絡絲趺疏言王肅之徒皆爲織績之器婦人所用故近儒直以柅爲籰且以籰上之孔用以收絲者必以金爲之謂之金柅

夫籆之在柄柄之在趺三物者柄爲用其名則有辨矣非可溷而同者今將從其柄與趺乎籆自動而柄與趺自止以之爲制動之主似也然絲自繫於籆不繫於柄與趺也將從其籆乎則籆之於絲方且愈引愈長而未有艾也在經之意繫於柅則吉有所往則凶一進一止吉凶判焉而曰絲之繫籆也雖有其象而無其義以經決之必以馬融之說爲長

杞

杞之名有三焉馬融曰杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞康成曰柳也則爲孟子杞柳之杞王弼曰生於肥地蓋以杞爲今之枸杞與張軌易義同姤爲大巽有木

象而五陽相次則叢木之形也詩曰集于苞杞矣苞者叢也泰之爲桑與姤之爲杞其義一也枸杞宜肥地而瓜亦宜肥地枸杞以五月而瓜亦以五月以枸杞之叢生有瓜覆於其下而不之知也故謂之包人不知而望外得之是瓜也適從何來乎且以爲有隕自天也蓋象之妙也李時珍曰枸杞二樹名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼名之是鼇說爾雅謂之枸檵詩疏謂之苦杞兩名也兼之爲枸杞非以其似枸杞葉可食今人以爲恆蔬北山言采杞注以爲杞非可食之物推其意謂枸杞不生于山爾然別錄謂枸杞生常山平澤及諸邱陵阪岸也

禴

禴之爲夏祭與爲春祭與此古今之訟也唯易之言禴則易自疏之蓋諸經言禴無論其春夏斷無不殺牛之禴唯易以不殺牛爲禴故王弼曰祭之薄者坊記言君子不以菲廢禮不以美沒禮而引既濟焉菲也者薄也則弼之說古說也易之論主於薄而已矣春與夏勿論也康成以爲禴祭不殺牛而用豕此臆斷無所據王弼所謂沼沚之毛蘋蘩之菜雖左氏傳之辭實則爾雅孫炎新菜可汋之注則禴者菜祭與或曰古有菜祭而非禴也如入學而舍菜賭夢而舍萌又婦三月廟見而笄菜教成之祭用蘋藻以成婦順皆不得謂之禴

或曰於詩有之后妃祭荇夫人祭蘩大夫妻祭蘋藻夫人之祭蘩曰公侯之宮公侯之事而荇與蘋藻可推矣得非菜祭與謂禴爲菜祭何不可與或曰古之祭也牲則主人主之豆則主婦主之豆者菹也菹者菜也在詩則曰于以奠之宗室牖下誰其尸之有齋季女左氏傳亦曰濟澤之阿行潦之蘋藻置諸宗室季蘭尸之敬也季蘭主婦也主婦之職菜凡祭皆然豈獨禴也或曰孟子牲殺器皿衣服不備則不敢以祭穀梁曰有牲曰祭無牲曰薦經曰禴祭矣豈有不殺牛者升萃皆曰孚乃利用禴而萃之辭曰王假有廟又曰用大牲吉則禴而殺牛之明徵矣經之意蓋曰東隣殺牛而不時不如

西鄰殺牛而時禴是說也雖於古未之有而于義爲得焉蓋先儒固以秋冬之祭爲盛春夏之祭爲薄然薄亦未有不殺牛者象傳所謂時今以卦決之曰夏也諸經皆以禴爲夏祭唯王制爲異爾且弼於萃之利用禴未嘗不以爲夏也

朱紱赤紱

困二曰朱紱方來五曰困于赤紱鄭注曰朱深曰赤然鄭之箋斯干者曰芾者天子純朱諸侯黃朱純朱深而黃朱淺則又赤深曰朱矣按鄭士冠禮注引爾雅一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁又曰朱其四入與赬已赤矣纁之赤可知也必四入而後朱是朱之深於赤也至於朱赤差降之等則

說文之天子朱紱諸侯赤紱不如乾鑿度所云天子之朝朱紱諸侯之朝赤紱尤爲鑿斷間嘗考之詩之言朱紱者二斯干之詩曰朱芾斯皇天子之子也所謂宜君宜王者也采芑之詩曰朱芾斯皇內諸侯也所謂方叔元老者也是皆天子之朝者也其言赤紱者三車攻曰赤芾金舄采菽曰赤芾在股外諸侯來朝會者也候人之三百赤芾則下大夫再命之服也是則所謂諸侯之朝者也玉藻曰一命縕紱黝珩再命赤紱黝珩三命赤紱葱珩可以知諸侯之朝亦葱珩采芑固曰有瑲葱珩矣紱者坎象又說卦坎爲赤乾爲大赤朱其大赤乎朱赤之深淺亦可以象決之困之爲卦自咸來咸三爲互乾之爻是天子之臣也在困爲二有外諸侯之象曰朱紱方來是以天子之臣來爲外諸侯者上劓而下刖困于赤紱矣五爲天子乃起而拯之所以徐有說也朱深曰赤之文見王應麟所集鄭氏易畸零斷句本不可盡信劉向五經要義則曰天子朱鞸諸侯赤鞸韍者大帶之飾非鞸也義亦迕出姑存之以備來者訂焉

享祀祭祀

困二曰利用享祀五曰利用祭祀何也曰卦之六位兼三才而兩之故五上爲天位三四爲人位初二爲地位然五上同爲天上尤高初二同爲地而初尤卑文言之於躍龍也曰中

不在人則三四同爲人而三尤切困之爲卦也以坤之三爻分布於上中初之三位則上天神也三人鬼也初地示也祭者祭地示享者享人鬼祀則祀天神也神鬼示皆陰爻祭祀享祀皆陽爻幽明之義也不及四者三五中也五兼言祭祀者尊也尊則有郊有社也不言享者三居五之下矣非五之鬼也二言享矣兼言祀者詩言以饗以祀皆廟也例得兼言之也

蒺藜

爾雅茨蒺藜注曰布地蔓生細葉子有三角衛風曰牆有茨小雅曰楚楚者茨皆是物急言之曰茨緩言之曰蒺藜顧氏

炎武謂卽後世之反切是也雖然古孤兒行愴愴履霜中多蒺藜陶宏景曰長安㝡饒人行多著木履軍家乃鑄鐵作之以布敵路皆以困其足爾非以困其手也今曰據於蒺藜則困其手矣或曰蒺藜旣蔓生雖石上亦有之據石爾乃并據蒺藜惟據於蒺藜所以爲困於石也而不繇者困於石則蹪蹪則手且據地蒺藜其在地者也雖未嘗不相因而致然然自爲兩象非一象爾雅又曰蒺藜蝍蛆

葛藟

詩之言葛藟者凡三焉南有樛木葛藟纍之喻嫡妾也以樛木之曲而下垂葛藟乃柔而上附無嫉妬故福履綏也莫莫

葛藟肆于條枚喻君臣也商道微矣條枚焉爾而周家之德如葛藟之莫莫然方盛肆之云者卽所云三分有二以服事殷者也綿綿葛藟在河之滸喻宗族也葛藟之在河滸綿綿然謂他人父者乃孤立如此葛藟之不如也其言葛藟大抵皆美之未有以爲困者然以困言之陰自初而三以至於上此其象在嫡妾君臣宗族閒蓋均爲不可左氏傳曰葛藟猶能庇其本根又曰無使滋蔓蔓難圖也爾義未嘗不並見葛藟之戒戒二五也然上非陰所宜居居之必有不安其位者故又曰于臲卼亦以戒葛藟也葛於詩蓋屢見藟者釋文以爲似葛之艸今按有千歲藟有陵藟有蓬藟亡名氏毛詩提綱唐以前書也直曰葛藟一名燕薁葛與藟不別於燕薁亦不言其似與詩疏異見太平御覽

瓶

瓶者何汲井之器詩有之瓶之罄矣維罍之恥則瓶者酒器爾然衞孫蒯飮馬于重丘毀其瓶河飮澗飮則何事於瓶其爲井飮也必矣故昭七年雖有挈瓶之智杜注直曰挈瓶汲者北人以瓶汲井至今不改南人閒以木器汲則曰巽乎水而上水巽非木乎此非孔子之言乎然康成固以巽木爲桔槹桔槹者一俯而一仰當其一俯巽乎水也當其一仰上水也爻辭所謂甕卽卦辭所謂瓶說文缾罋也罋汲缾也甕有

大有小其大者唐書酷吏傳請君入此甕今人謂之瓨其小者漢書西域傳烏卵大如甕瓶甕皆缶也故左氏襄九年傳直曰具綆缶缶之爲物也當其貯水則象坎不貯水而中虛則象離坎離合而成乾故虞仲翔曰乾爲缶井之變自泰泰乾之初上而居五故于瓶則羸于甕則敝漏

鮒

凡魚皆陰也剝五曰貫魚可證井初之陰謂之鮒蓋魚之尤小者埤雅曰鯽魚旅行以相卽也謂之鯽以相附也謂之鮒則鮒卽鯽矣或言少牢之鯽十有五而俎以其小也若呂氏春秋洞庭之鮒莊子涸轍之鮒皆大魚又一類夫所謂洞庭

之鮒者以其美爾若失處涸轍之中得升斗之水卽可活安得爲大魚且鯽喜偎泥井泥矣故井中之魚必鮒也涸轍之鮒亦以偎泥故也與井鮒之理一也谷者谿也井缺甃則谿井谿則泉之來也如往故稱射焉然足以射鮒而已以爲差勝於井泥也汪子夏傳者乃以鮒爲蝦蟇此又因莊子埳井之蛙而誤之後書曰子陽井底蛙耳井之有蛙固也蝦蟇則可以爲蛙而不可以爲鮒也

甃

甃也者甓也井四爲互離之中爻以火煆土而得甓焉而因以甓其井故謂之甃馬融所謂以瓦治井是也說文字林皆

謂之井甓古者甃井而飲則直爲土井史記舜穿井爲匿空旁出甃則不可以匿空也漢陰丈人鑿隧而入井甃則不可以隧也然必甃之乃爲井之備焉序卦傳言井道不可不革古者革舊火取新火革舊水取新水後書禮儀志引古禮立秋後井改水淮南子亦言八方風至後井取新泉四時皆服之蓋序卦之辭以義屬不以象屬井不可以舊也舊不可以不革使革其初而居之二革其二而居之初則成旣濟焉而豈但寒泉之食已乎此井養者所以爲不窮也

收

收馬融曰汲也王弼曰井功大成在此爻矣故曰井收至以井收爲轆轤所以收繘此蓋虞氏翻之說夫施轆轤者必以植植之上出者爲上陰植之下支者爲下陰橫而爲軸爲坎陽觀於轆轤之所在宛然一坎矣此於象似無可易者然轆轤之爲收意揣之辭爾非正訓也井幹也者說文謂之井韓按陸績則以收爲井幹司馬索隱則以幹爲欄詩小戎俴收箋以收爲車軫疏亦以爲相傳云爾無正訓特是軫者畛也車之有軫如田之有畛焉前則爲之前軫後則爲之後軫井之在地也保無失足而陷焉者乎今之人率以石圍之則謂之井欄其形亦與車之爲軫者約略相似雖車收井收皆無正訓且木欄石欄亦皆可以爲用然以詩證易則陸說較有

據矣五爲寒泉之食四甃之而上收之五尊也所謂井養而不窮與凡爲井者異也收者上勿幕者亦上收而幕之其養或有時而窮唯勿幕者爲不窮也

豹

五之虎變以其乾也以兌三之變而乾也則大壯之變也此於象無可疑者也豹之爲象亦畸象於易未有再也其將何象與曰象離也請徵之曰於象傳徵之豹之以文著也久矣世乃以豹爲文豹也今象傳曰其文蔚離非文卦與故知其離也曰虎乾也非離也則以爲文炳何也曰虎之文所以炳者以其自二往且二五應矣二離中故炳炳者炳於中豹之

文蔚者以遯之上下居於初變而離也初離外故蔚蔚者蔚於外乾以純陽之體具剛健中正之德象虎宜矣豹也者虎之亞也以之象離可也豹變在初而言於上者以初自上往也陽君子也陰小人也惟陽之豹變而遯初之陰遂革其面焉不然而何以面且何以革也王者之於民也貴革其心爾今曰革面又何也曰言易者必以象初象面則革面而已爾凡享禮必以皮先幣皮不皆虎豹而虎豹貴焉卦以革爲名革者皮也故象之以虎豹卦又以變爲義革者變也故象以虎豹之變

餗

餗蔌也爾雅菜謂之蔌韓奕之詩曰其蔌維何維筍及蒲疏直引易文曰鼎折足覆公蔌且曰鄭注以蔌爲八珍所用是也鄭注亡矣今僅見於周禮之疏案醢人疏曰易鼎卦九四鼎折足覆公餗鄭注糝謂之餗震爲竹竹萌爲筍筍之爲菜也是八珍之食糝糝數言殊斑駁不可讀以此言糝而糝疑以此言蔌而蔌疑以此言八珍而八珍疑糝之爲物也稻米二肉一合以爲餌煎之內則言之詳矣筍則不可以餌不可以煎也故曰糝疑也蔌者菜爾凡菜皆在焉今以象定之而曰震爲竹竹萌曰筍必筍而後爲餗亦必筍而後爲蔌矣故曰蔌疑也膳夫之職珍用八物注舉湻熬湻母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋以當之而糝與酏不與焉糝且不得與於八珍而況筍乎故曰八珍疑也又司烜氏疏則云鄭義以餗爲美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之此又一鄭義美饌爾俱無所指實而餗之爲餗遂成疑文矣然則覆餗之餗何餗與曰餗蔌也蔌菜也菜羹芼也夫然則糝謂之餗非與曰此在內則有之雉羹脯羹雞羹犬羹兔羹皆和糝不蓼又曰雉兔皆有芼蓋糝之爲名猶曰米屑云爾於彼經煎而合之以爲餌則爲豆羞豆羞此糝也於此經復析而屑之以爲羹齊羹齊亦此糝也於是不蓼而有芼焉芼之不必筍而筍亦可芼也芼之以蔌而和之以糝故不謂之蔌而又

謂之餗也或載肉而羹之或兼肉而羹之羹之既成則子鉶羹之未成則於鼎也其以糝爲八珍者內則所列十物糝在肝膋之前酏在肝膋之後饋食用八物不得不姑置其二其將更互之也審矣其又以筍爲八珍之食者明糝之爲餗也糝不得爲餗必兼蔌之義而後爲餗筍爲蔌之尤貴者非八珍也則不復用筍也故曰筍之爲菜也是八珍之食也釋文載馬傳曰餗健也穀梁疏引馬傳則曰餗糜也健亦作鍵則亦糜爾羹而和糝其謂之糜也固宜馬鄭之意將毋同又金石錄有宋公䜌餗鼎銘

鉉

鉉爲扛鼎之木則不可以玉幷不可以金而康成之於金鉉但曰喻明道能舉君之官職按儀禮注今文扃爲鉉扃門關也扛鼎之木與關門之木其形同故其名同今扃爲鉉則古鉉爲扃劉昌宗儀禮音讀鉉爲關識字者必以說文爲宗說文之冂卽儀禮之扃說文之冖卽儀禮之鼏鼏亦冪類無鼏可也今又出一鼏字其音則冪其義則扃於鉉也亦曰易謂之鉉禮謂之鼏聶氏三禮圖曰扃兩端丹漆各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金亦各丹漆三寸陳祥道禮書曰木其質金玉其飾皆他無所據不過以易說禮爾其他元明以來紛紛之說更無所取信今不得已而理之說文曰易謂之鉉

禮謂之鼏兩名也非通字也然而鉉之爲鼏無疑也今冠冐諸文皆從冖而鼏亦從冖則鼏爲覆鼎之具無疑也鄭義是而許義非也則敢從許之文從鄭之義又從而臆斷之曰鉉鼎蓋也古鼎無蓋故鼏之鼐之爲鼏也見公食大夫禮不過曰若束若編而已鼎之有蓋自漢汾陰鼎始也其以鉉爲鼎蓋何也曰周頌曰鼐鼎及鼒傳以鼐爲大鼎以鼒爲小鼎康成據爾雅故箋曰圜弇上謂之鼒郭璞以爲斂上而小口則以爲考工鳧氏侈弇之弇然而爾雅又曰弇同也弇蓋也上者有下之辭弇可以謂之蓋弇上不可以謂之蓋然而說文曰鼒鼎之圜掩上者則弇又掩也弇可以對侈掩不可以對侈也則鼒者蓋鼎與鼒爲蓋鼎其於鉉何當焉曰是又當據說文矣說文又曰鎡俗鼒從金從茲是鎡者鼒之通爾其元而爲茲半其茲而爲元是鉉者實鎡之省則鉉有鎡鎡者鼒與曰鉉不可以爲蓋鼎也卽以鉉爲鼒爲蓋鼎亦不可以爲鼎蓋今以鉉爲鼎蓋又何也曰爾雅之弇上說文之掩上皆蓋也夫惟有鼎蓋而後有蓋鼎邊之名也以其緣几之名也以其足且周禮之玉齍玉豆皆以其蓋爾齍而玉其蓋卽謂之玉齍不聞于玉齍之外別有齍蓋之名豆而玉其蓋卽謂之玉豆不聞于玉豆之外別有豆蓋之名彖傳亨以享上帝而大亨以養聖賢大鼎也大鼎不可以蓋也鼏之以若束若

編者若雉膏若餗小鼎也小鼎可蓋也則鼏之以蓋特牲曰舉鼎鼏告絜其舉也所以爲告也若束若編之鼏不可以舉也惟蓋故可舉也則鼏之爲蓋也史孝山之頌曰功銘鼎鉉矣扛鼎之木不可以銘也惟蓋故可銘汾陰有蓋汾陰之蓋有銘而安得謂鉉非鼎蓋與由是鼎金蓋以金謂之金鉉其飾之以玉者又謂之玉鉉四爲金鉉在耳下其諸未却之蓋上爲玉鉉在耳上其諸旣却之蓋與今之爲鼎者必有蓋蓋必以玉然其高足以礙扃古無是也爲此說者蓋以淪古非以徇今辨器者詳之圭四之所以爲金上之所以爲玉者與鼎之有趾有足兩耳兩鉉者其說皆別詳

匕鬯

震四互坎坎棘故匕坎酒而震盂盛之故鬯四又互艮艮者觸也鬯用以祼而祼爲祭之始匕用以載鼎肉而薦熟爲祭之終此其於象鑿然矣康成曰人君於廟匕牲體薦鬯而已其餘不親爲故匕鬯者廟中之所有事然古者凡祭皆謂之有事春秋有事于太廟孟獻子曰正月日至可以有事於上帝六月日至可以有事於祖他若河若惡沱若泰山配林之屬皆謂之有事不喪匕鬯即五所謂无喪有事者也按王制諸侯賜弓矢然後征賜圭瓚然後爲鬯而周禮鬱人鬯人爲二官凡爲鬯則以鬱和之以鬱和之則必築之築之則必以匕收之所以鬯之文有匕說文匕所以撮也又扱取也則似匕鬯不必分爲二象者且匕非惟載肉亦以取飯取飯之匕則兩之一之爲匕兩之爲比故說文言比以取飯則又似初與四皆象匕者易之爲說非可以一端盡附其餘義焉

貝

貝海介蟲也在陸名猋在水名蜬六書精蘊曰背穹而湃以象天之陽腹平而坼以象地之陰以其言推之當爲艮象然貝之腹下齒刻相向如坤然蓋坤象也且貝有朋義坤朋而艮喪之故曰西南得朋東北喪朋則貝非艮也喪貝乃艮爾古者貨貝而寶龜故準龜必以貝其由來久矣迨周人始用

玉謂秦始廢貝者非也蓋盤庚之具乃貝玉已爲貝與玉相嬗之際至於今或以爲弄具或以爲器物之飾有不復知其爲貨者貝之小者可以含檀弓曰飯用米貝士喪禮亦曰貝三實于笄其大者如車輞故亦謂之車渠顧命大貝在西房而詩有大輅南金大輅鄭即大貝也荀九家貝讀爲敗因而曰貝者敗也然旣喪矣何必又數使必以貝敗不當以貝貞乎至于億則大也億喪貝謂大喪其貝五之億无喪象傳謂之大无喪可證或破作噫鄭仍爲十萬之義朱子則曰未詳

限

醫書有督任二脈人能通此二脈則百脈皆通艮以背爲象背者督脈之所在艮其限而督脈不通矣左氏傳曰于是節宣其氣勿使有所壅閉湫底曰壅閉湫底皆限之屬也艮其止而止爲背德艮其限而止爲背禍難經曰督脈爲病脊強而厥素問曰督脈實則脊強反折則列其夤之說也素問又曰督脈生疾從小腹上衝心而痛不得前後爲衝疝惟督病故任病也則厲薰心之說也

鴻

漸之象鴻不知其何說也曰鴻者南北鳥也漸之互未濟未濟爲離坎則將自北而南歸妹之互旣濟旣濟爲坎離則又將自南而北故象鴻也曰歸妹者漸之覆卦爾易之爲象未

有并其覆卦而象之者曰是蓋有由然矣漸自否來三進於四而爲漸使其一進而已也則何以謂之漸也旣以三進於四必以二進于五乃所謂漸之進也二進于五則爲蠱而蠱之互卽歸妹此其所以併歸妹而象之與按鴻雁本一族大曰鴻小曰雁而鴻亦自有大小以鴻配鵠曰鴻鵠是鴻之大者以鴻配雁曰鴻雁是鴻之小者此鴻之大小月令仲秋鴻雁來季秋鴻雁來賓八月是鴻來九月是雁來鴻來則兼言雁雁來亦兼言鴻也淮南子於仲秋曰鴻雁於季秋直曰候雁而已此鴻與雁之大小

儀

儀容儀也按虞書鳳凰來儀孔氏疏引漸卦上九其羽可用爲儀謂有容儀也乃其疏易於兩儀之儀亦謂之容儀而於漸之上九則云可用爲物之儀表何一人之言而前後異與抑惟其有儀所以可表義本一揆與本義曰儀羽旄旌纛之飾也禹貢羽畎夏翟傳言夏翟翟雉名羽中旌旄此卽周禮所謂全羽爲旞析羽爲旌者又揚荊二州之貢皆有羽則以爲南方之鳥孔雀翡翠之屬夫然而羽旄旌纛之飾無用鴻羽者矣雖然鄉射禮言旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋此翿旌也士鹿中翿旌君國中射則皮樹中亦翿旌賈氏公彥曰此士與君同者士卑不

嫌旣以鴻脰韜其杠則所謂朱羽白羽者其皆鴻羽與陳風之值其鷺羽值其鷺翿其皆爲白羽而不與朱羽糅者與

娣

易曰歸妹以娣而已不言姪卽詩亦曰諸娣從之祁祁如雲而已不言姪也惟公羊言諸侯一聘九女嫁者一娣一姪二媵皆一娣一姪今覈之則其言爲信娣者如又娶於陳曰厲嬀其娣戴嬀生桓公是也姪者如齊侯娶於魯曰顏懿姬無子其姪鬷聲姬生光是也大夫得兼娣姪故喪大記曰大夫撫室老撫姪娣士一妻一妾無姪而有娣故士昏禮曰雖無娣媵先有姪矣則易與詩何以獨言娣槩辭也舉娣以槩姪也然而晏嬰請繼室於晉則曰猶有先君之嫡及遺姑姊妹若而人卽公羊亦曰請後五廟以存姑姊妹從嫁之法不特下取於姪且上取於姑古人貴嫡而賤庶辨嫡庶而已他非所論也顧炎武曰泉水之諸姬猶碩人之庶姜古之來媵而爲姪娣者必皆同姓之國其年之長幼序之昭穆則不可知也故有諸姑伯姊之稱焉而或者乃曰周人以世故先姪殷人以及故先娣歸妹之卦稱帝乙焉蓋猶用殷禮此其所以言娣不言姪也則曲說也又士昏禮媵先謂媵先於御也疏謂姪若無娣猶先媵亦未安故不從

須

晉天文志曰須女四星天少府也而傳易者曰在天文織女爲貴須女爲賤故餘須者賤女之稱康成則曰周禮胥一人則徒十人胥有才智之稱須亦有才智之稱故屈原之姊以爲名則須者胥爾然委巷之俗彌乳紛然其於名也多取其賤不尙才智且胥長於十人之徒而居於府史之下則胥賤矣鄭曰有才智亦不過於卑瑣末微之中覺其差勝不害其爲賤義則須者賤女也屈原之姊一本作姊賈侍中曰楚人謂姊爲嬃

承筐

鹿鳴曰承筐是將箋曰承奉也薛章句曰承受也說文之於

承亦兼二義歸妹所謂承筐者蓋婚禮納徵用元纁束帛束帛必以筐歸妹自泰泰上坤坤爲帛今變而震筐象成而帛象不成是承筐而無實婚六禮女之家皆廟受之而壻家無廟禮讀禮者至今疑焉左氏傳曰圍布几筵告於莊共之廟而來是壻家故應有告禮告廟以特羊故刲羊乾變而兌羊象成而刲象不成則不刲也不刲安得血哉是無血也按鄭注以爲宗廟之禮主婦奉筐米見儀禮疏而不然者此女也女則未成婦安得謂之主婦而安得奉筐米也近儒乃曰婦見舅姑笲棗栗笲腶脩廟見笄菜笲者筐也而又不然者蓋見舅姑見廟正成婦之禮在禮文亦稱婦無稱女者且笲雖筐類而其用不同今經不言笲何以知筐之爲笲也凡此皆以承爲奉不敢以承爲受故爾而承之爲受實漢義也震在屯爲侯在解在益在小過爲公此何以謂之士士者對女之稱爾詩曰維士與女又曰士之耽女之耽可證也是猶世說所謂天下男子者可以謂之士而不可謂之夫屯二以守貞稱女子矣此以不成婦亦稱女所謂死而葬於女氏之黨者也

旬

十日曰旬故堯典曰期三百有六旬六經言旬者夥矣不備舉豲之無非十日者且納甲之說考之于易無相售獨于是

爻則震納庚離納己適得十日焉康成曰初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎鄭於易之旬固言十日矣其周禮均人之注以公旬爲公均則旬又均也故九家曰均輔嗣因之亦曰均或曰坤爲均卦無坤安得均也且天下事患不均耳均則安有過者象傳之謂何且曰雖均若猶幸其不均者又謂何雖然豐之爲卦也泰之變也以泰之二爲豐之四如月之受明于日月既受明于日亦還以蝕日豐宜日中而有食象焉二曰日中見斗三曰日中見沬四又曰日中見斗非日之食而何以見斗見沬乎考交食之法非上下同度則不食上下同度則又有均象焉初入食限矣而旡咎

者食圍日之常也見斗見沬爲食之既食之既者何嘗非上下同度之所爲然而過矣故象傳曰過均災也不然而何災也此義之當備者

沬

沬服虔曰日中而昏也王弼曰微昧之明也蘇軾從而合之曰明闇雜也此於見斗之文爲不類子夏傳則曰星之小者而未指其所九家申之曰斗杓後星有其所矣而未定其名薛乃鑿指之曰輔陸又鑿指之曰斗柄之爲輔由是斗杓後星之爲輔者遂有沬之一名載在羣籍久成典要言星者之據易與言易者之據星與輔星附乎闓陽以佐斗成功故斗

爲大臣輔爲家臣宋兩朝志曰輔去極三十度入角三度要未有以爲沬者震之象斗宜矣離之上陽亘於震下象之以柄未嘗不宛乎其肖然謂之輔則有其象輔而謂之沬則無其義朱子不敢從也故仍返乎子夏傳之初而曰沬小星也星之可名者三百二十爲星二千五百微星之數萬一千五百二十小星之爲沬也必如程傳之云則所謂萬一千五百二十者於日中之頃一時並見亦必無之理夫沬者小漏爾況魚伏蛤偶有蝓吹乍有乍無東隱西見有疑象焉前經不曰往得疑疾乎且二曰斗三則曰沬爾三曰沬四則曰雖沬實斗爾意以爲沬亦言其斗也于其斗而似之曰沬于其沬而名之曰斗併小星之說可以不用或曰沬之爲小滙是也于文當爲沬不當爲沬然師古則曰沬沬通也

資斧

詩喪亂蔑資傳財也聘禮既受行遂見宰問幾月之資注資行用也又曰古文資作齎則資又齎也旅者之齎必懷之然曰懷其齎則不成義所懷者財爾行用爾於二言財言行用四之資斧必齎斧一資而兩義矣公劉之詩曰乃裹餱糧于槖于囊資之屬也弓矢斯張干戈戚揚斧之屬也于時處處于時廬旅又即所謂旅于處者也則謂資斧之資即懷其資之資可也自子夏傳作齊斧於是曰齊者整齊也又曰利也

齊斧卽黃鉞斧曰齊者齋也齋戒而受斧於廟也漢書載王莽時王尋將發亡其黃鉞而房楊有喪其齊斧之占此亦如賦詩者之取斷章爾離爲戈兵故重離有王用出征之象以離初爲巽上則上離僅存而下離已破房楊之說於巽上猶爲近之然巽上之資斧與旅四之資斧終嫌兩解況旅二旅四一資而兩解乎且旅人而得其黃鉞斧亦太不倫矣

史巫

巽在牀下伏匿也懸夫懸婦之所驚也然而建厭休旺皆古經之說祈禳禬禜皆三代之禮於是乎用史巫紛若蓋若瞽偕贈夢之爲矣史者小史祝史之屬巫者男巫女巫之屬所

以吉而旡咎者鬼神生於人心安其心而慝去非史巫之力能轉妖爲祥也委巷瑣屑之事而以爲得中者用之而中惟史巫亦中也按史巫之說最爲龐雜而難考書君奭篇在太戊時巫咸乂王家在祖乙時則有若巫賢孔安國曰巫咸臣名孔穎達曰當以巫爲氏名咸馬融則曰巫男巫也名咸殷之巫也已可怪矣康成直曰巫咸謂之巫官何與史記天官書言傳天數者殷商巫咸而武帝紀則云巫咸之興始此周禮簭人列九簭之名皆曰巫且一曰巫更二曰巫咸又何與周禮太史小史內史外史御史考之皆後世所謂淸要之職且太祝太卜並有專官而洛誥之逸祝冊金縢之史乃冊祝

太史也而兼太祝之事何與春秋時惟晉董狐齊南史氏楚之左史倚相爲能職史者他如史墨史趙史蘇之等大抵專於卜筮與馮相保章之掌而已且其人類皆博雅達於天人之故而當時如論語則曰文勝質則史儀禮則曰辭多則史頗以史爲訾謷又何與秦漢置太史令官以爲位在丞相上或以爲太史公與太史令不同要之郡國計吏書先上太史以其副上丞相當不誣而遷又自以爲文史星算近乎卜祝之間固主上所戲弄也朱子論語集注言史掌文書其意蓋以爲府史之史然邢疏固謂之史官至離騷以下凡所謂巫咸者大抵世俗相沿之名然不可謂不自君奭之巫咸始殷戒巫風如之何其以巫乂王家也列子言鄭有神巫曰季咸或者因鄭之巫咸遂誣之爲殷之巫咸然亦無明據未可以質言之並以俟之世之言易者

三品

三品注曰一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖是卽禮所謂三殺者前者焉以之釋三驅矣凡言三者必三殺乎按禹貢荊揚之貢皆惟金三品在孔以金銀銅爲三品在鄭以銅之三色爲三品曰田者獵取禽獸之名樹杏者不可以得桃織簾者不可以爲席曾是田而獲金矣乎曰師五田而執言矣明夷之三狩而得大首矣鼎之彖傳曰巽而耳目聰明柔進

而上行卽是爻也而鼎之五則曰鼎黃耳金鉉以鼎五之爲金故知巽四之所獲者金也

机

机者所以凭渙二自四而來至二而橫于一陰之上如机然机則得所凭而奔止矣周禮司几筵辨五几之名而曰吉事變几凶事仍几五几之飾不同其質皆以木故從木焉左氏傳知伯怒投之以機與夫設機而不倚直作機可驗或曰几有安義故謂几爲案說文曰凥曰処皆從几凥処皆安爾詩之赤舄几几亦美其安爾是非也古者以几凭以俎食以案坐故掌次之氈案重案疏直謂之牀恭坐則席安坐則牀此

牀之爲案也後世之案乃兼几俎之用故後書曰舉案齊眉論者以案爲椀引青玉案以爲之據猶不敢鑿然以案爲几俎之名然江表傳曰權拔刀斫前奏案今案非古案其實亦不容昧矣又孟子隱几而臥趙岐注以爲隱倚其義亦至今未晰蓋几在前謂之凭几在左右謂之倚几在後謂之隱倚倚之并其几亦隱而不見得不謂之隱倚與不隱倚何以謂之臥與今之坐具可以後可以左右乃直謂之倚

汗

渙上巽爲風而又互雷雷厲風行象王者之號令王者之號令則大矣其爲大號之說一劉向五經通義曰號者所以表功德號令天下天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削絀之義鈇鉞之誅故無所有國之號其爲大號之說二又互艮有廟象周禮大宗伯詔大號注大號六號之大者六號太祝之所掌即禮運所謂作其祝號者是也其爲大號之說三凡此於大號皆可據然於渙汗之文則不屬矣王肅曰王者出令不可復返如身中汗出不可返也按人身五液去而不返汗特其一爾何以獨言汗乎要之此一字者不能不闕之至王者居中以御撫臨四方謂之渙王居者逸禮有王居明堂篇令月令天子春居青陽夏居明堂秋居總章冬居元堂明堂者廟也艮固爲廟亦爲門

閏月則王居於門故閏之文爲王在門

戶庭

門有庭戶無庭戶之內爲室戶之外爲堂由堂而序而階而後庭焉戶安得有庭則曰兩謂之門一謂之戶士雖貧得衡門焉由士而下庶民之聯比而居者謂之編戶故月令仲春乃修闔扇闔從門扇從戶即禮運所云外戶而不閉是也而戶有庭矣然大傳以戶庭言密是室戶也非外戶也然則於庭何說焉曰庭有露庭有屋庭門庭爲露庭戶庭爲屋庭戶庭之爲屋庭也則說文曰庭宮中也又曰廇中庭也門庭之爲露庭也則爾雅中庭之左右謂之位爲門內之庭中庭謂之走爲門外之庭先兩階而中庭而繼之以門屏之閒也其爲門以內可知也先門外而中庭而繼之以大路也其爲門以外可知也易於明夷之門庭言出則明夷爲門外之庭於節之門庭言不出則節爲門內之庭或曰露庭當作廷故朝廷不言庭屋庭當作庭故家庭不言廷其說是也然而諸經之文無如是分劃者不止易矣

豚魚

豚魚生澤中而性好風向東則東風向西則西風舟人以之候風焉當其什百爲羣一浮一沒謂之拜風拜風之時見其背而不見其鼻鼻出於水則風立至矣中孚之爲卦也下兌

而上巽當風與澤之閒而象之以豚魚互艮又象鼻此象之至精者也按豚魚在海爲海豚在江爲江豚總名之曰水豬俗又謂之懶婦魚或曰即山海經所謂䱱者然山海經之䱱即論衡鮭與鯵鯸之鮭今謂之河豚魚或曰小者爲䱱大者爲鯙䱐夏仲御之刺水也爲鯔鶚之躍附鯙之引即是物則見郭璞江賦南越志臨海水上記魏武食制諸書

鶴

荀九家曰震爲鵠元吳澄曰鵠當爲鶴或曰鶴與鵠爲通字武昌黃鶴婁以黃鵠山得名今於經爲鶴則鶴而已矣鶴鳴以秋而兌秋也鶴居以澤而兌澤也山陰張杉曰在陰者兌

也雖然以二爲之母昌爲以五爲之子且有鶴在林詩人以爲失所巽非木與其母于澤而其子於木何與則曰以中孚故也世以鶴爲胎禽然而鶴卵禽也卵之而得雛焉則猶在巢也在巢則猶居柯之上也孚之象也天下之篤而摯有過於母子者乎鳴者不知所以鳴和者不知所以和其天也則孚之情也二鳴而上以三爲之音五和而下以四爲音兩音併於一音且不能劃其孰鳴而孰和也則又孚之妙也

翰音

巽爲雞而禮之擧祝號者雞曰翰音焉則翰音雞也然而非也何則雞不登于天以登于天故知其非雞也然則翰音登于天何說也曰二爲鶴鳴以三爲之音上當天位而與之應則其音遂登于天矣翰羽翰也所謂翰音者猶曰禽鳥之音云爾詩有之曰鶴鳴于九皐聲聞于天美其聲之遠亦以見天之處高而聽卑也而茲以得凶何也曰古者師箴瞍誦百工諫庶人傳語要不得爲翰音何者求之也求之而後至則雖聖人何嘗不設鞀懸鐸乎春秋子產止鄉校之毀管仲有議政之誅翰音之細其力自足以登于天此雖鶴鳴猶不可而況非鶴與聖人之于象無所不備同一鶴爾二鳴而五和之然以陽應陽則都俞之中有吁咈焉今二陽而三陰二中而三不中爲之上者直曰應之而已且上之與五時位殊矣

毫釐之閒已成霄壤其應之尤不可也蓋五君也上非君也

弋

弋者弋飛不弋走飛者得矢而墮故可弋走者得矢而奔故不可弋周禮殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射又曰田弋充籠箙矢共矰矢雖田弋未嘗不並擧而究分爲二事鄭注欲明八矢輕重之等其所引弋鳧與雁而已雖然鴻飛冥冥弋人何篡焉鳥高則不可弋也黃鵠一舉知山川紆曲再舉知天地圜方高矣乃曰被磻引微繳折清風而抎蓋弋之爲技至其久而益精國策所云與周禮有迥乎不侔者淮南子遂謂之矢不若繳至于今則又有射而無弋蓋

弋之廢久矣小過之上曰飛鳥離之是卽解之隼公不之弋而反以取彼在穴在穴者必狐爾在解二爻曰獲三狐而此欲以弋取之則弋非所弋也或曰弋者得不得未可知之辭詩有之曰如彼飛蟲時亦弋獲或曰弋者有心于取之必得之辭故言弋又言取焉多士之篇曰非我小國敢弋殷命

茀

爾雅輿革前謂之鞎後謂之笰竹前謂之禦後謂之蔽李巡曰笰車後戶名也何彼襛矣之疏曰巾車職云重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見于王所乘詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君以盛之也此翟蔽作翟茀碩人疏又言婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀其疏齊風簟茀則以爲車後戶如李巡之說蓋前後蔽之說始於毛傳以毛傳言蔽而不言後故疏詩疏爾雅者宛轉以曲傳之一茀而兩義焉然後謂之茀後謂之蔽固爾雅文矣毛之所據亦爾雅但略之不言後爾李巡之說不可易也爾雅作笰易與詩皆作茀者字之通董遇傳作弗尤爲簡古或曰子夏傳作婦喪其髴故虞翻以茀爲髴髮王弼以茀爲首飾漢晉前儒無以茀爲車茀者至荀爽本作婦喪其紱則又云以髮爲婦人蔽膝其爲說也毋乃用力多而見功

寡乎明明有車茀在正何必矣又巾車有蒲蔽棼蔽藻蔽雀蔽藩蔽五名皆喪車之笰直謂之蔽與詩疏同

鬼方

鬼方者蓋南方之國國語曰九黎亂德民神雜糅又曰三苗復九黎之德則謂三苗爲鬼方也固宜而後書西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克又曰武乙暴虐犬戎寇邊周古公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎觀其所指則以鬼方爲羌屬且以爲出自三苗姜姓之別而舜徙之三危者章懷引竹書以注之曰武乙三十五年周王季伐西落鬼戎俘二十翟王西落鬼戎范書之所據俘二十翟王范書之所刪落也然明堂位曰昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯其事顚誕不足信史公殷本紀所載亦約略相似而以鬼侯爲九侯徐廣曰九侯一作鬼侯司馬彪曰鄴西有九侯城括地志曰相州滏陽縣西南五十里有九侯城鄴則與鮮虞肥鼓相望也故竹書以爲俘二十翟王與鄭漁仲駁范書引詩之誤是已而以諸家謂之北狄者爲臆斷殆非與匡衡傳成湯化夷俗而懷鬼方應劭曰鬼方遠方也其于西于南于北皆無所指焉

衣袽

既濟之四曰繻有衣袽繻當作濡舟漏也袽敝絮也按王藻

注以好者爲綿惡者爲絮況絮而敝乎則塞舟漏之用也或曰說文以絮爲敝綿又以袽爲敝衣敝衣則褌褶皆可何必絮而不然者舟罅以衣窒之則不密以絮窒之而密且經固可以俗證之陶宏景名醫別錄有敗船茹謂是大艑艑刮竹以補漏處者今之爲舟者直謂之竹茹艑茹竹茹之名雖不知其所始然而茹矣蓋與衣袽之袽相因也且衣敝而絮見謂之袽敝衣而爲袽敝綿而爲絮亦相因也故曰袽敝絮也且考工記厚其帤則木堅薄其帤則需司農直曰帤讀爲襦有衣絮之絮或曰黃庭人間紛紛臭如帤臭亦爲塞舟漏之名盤庚曰臭厥載是也惟其塞舟漏也故曰繻恍不屬則胥以沉

蘭

蘭者香草鄭詩方秉蕑兮箋曰蕑蘭也陸璣疏曰其莖葉似澤蘭或曰蕑爲大澤蘭按澤蘭爲都梁香蕙爲零陵香零陵陽朔山湘水所出都梁在邵水資水之間爲零陵屬自漢以後有零陵無都梁則都梁古矣穀梁昭八年蒐紅傳則曰艾蘭以爲防防者田之大限而艾蘭以爲之且蒐狩何國蔑有艾蘭爲防遂爲蒐狩之通例蘭之生廣矣不必都梁也大傳所謂同心之言其臭如蘭與家語所謂如入芝蘭之室久而不聞其香意正同但家語又言芝蘭生于深谷谷則非澤矣意者澤蘭之名因谷蘭而別之者乎芝蘭當爲二物羅願爾雅翼以今之一荑一花者爲芝蘭則淮南子之蘭芝又何以稱焉或曰蘭草巽也巽又爲臭離火焚之而蘭之臭著新論曰蘭可焚而不可滅其馨

上棟下宇

十三卦以明制器尚象之義而後三條皆言易其於卦也蓋亦取其易焉大壯者大過之易也上古穴居而野處者按大過初上有穴象小過以初二爲穴象矣公弋取彼在穴是也然需之四曰出自穴其上曰入於穴則坎之兩陰皆爲穴小過大過皆坎體初固穴矣上安得非穴乎其居也固非一其

穴而已也按大過之辭曰棟橈而三之辭曰棟橈凶象傳則曰棟橈之凶不可以有輔也四之辭曰棟隆吉其象傳曰棟隆之吉不橈乎下也蓋三爲巽上爲棟初陰不能爲之宇故橈四爲互乾之上爲棟則乾初亦陽也足以爲之宇故隆易之爲大壯則不特四之棟隆并三之棟亦隆以上棟而下宇故也曰夫然則上二陰何說焉曰大過象橈易之而得壯象下四陽耳而上有二陰以宮室之不足以盡地也而或乃以上之陰象葺屋下之陽象瓦屋考工曰葺屋參分瓦屋四分參分四分者往各以其修以其一爲之峻按修爲南北之深而峻以棟爲主土陰象葺屋以四爲之棟而棟居三之一焉

下陽象瓦屋亦以四爲之棟而棟居四之一焉雖不必然之說然其數有恰合者大過下巽爲風上兌爲雨易之而風雨皆去爾雅宮謂之室室謂之宮說文屋邊爲宇韓詩厚霤曰宇

棺槨

大壯者大過之易而大過則頤之易也按象坤爲野頤之中四爻互坤爲中野上陽則不封初陽則不樹覆尸之薪必萑葦之屬震爲萑葦矣其象也而自初至五爲大震厚者坤所謂厚衣之以薪也對易而爲大過於是以兌死親巽木有棺槨之義焉檀弓之疏曰槨材自下壘而至上然後爲題湊下

五爻體巽而壘之至上是槨材也棺內而槨外有槨而棺可知也是爲槨法既象槨材而以上一陰爲屋又以下一陰爲輴車之軴是爲菆塗爲殯法既夕禮茵著用荼周禮掌荼以時聚荼供喪事茵者用緇翦布各一幅柩未入壙先陳於棺下縮二橫三乃下棺于茵上荼爲茅秀初所謂藉用白茅者也是爲下棺法然據經言之固將以下陰親土上陰覆土爲葬下巽爲樹而上兌之一陰爲封且三年之喪再期之喪也下巽上兌皆三畫而得二陽是三年而再期者也是又將爲喪期之數也

書契

夬者姤之易也姤爲大巽巽爲繩其五陽之歷然者象物數之累積爲結繩易而爲夬則下乾全有書象上兌半有契象焉古者百名以上書於策百名以下書於方方策皆書也契者鍥鍥者刻刻則合而分之又分而合之要之契者券也券者半也故曰上兌半有契象焉券則傳別質劑之屬皆統之矣周禮宰夫八職府掌官契以治藏史掌官書以贊治於小宰曰聽取予以書契於質人曰掌稽市之書契於酒正曰以書契授之於大司馬曰讀書契鄭於小宰之書契則曰要於質人之書契則曰券質人之疏既言書契非質劑而其所云一書兩札同而別之又即康成小宰質劑之注前後回互弗

能決爲故略之又先鄭以書契爲符書

尺蠖

爾雅蠖蚇蠖注今蝍蝛方言謂之蜻蝛博雅謂之蠖蝛惟說文曰蠖屈伸蟲也爲漸近易義究未審其狀爲何等雖然爾雅疏謂蟳又呼步屈陸璣詩疏以爲螟蛉似步屈螟蛉既似步屈則步屈安得不似螟蛉乎考工記曰麋筋斥蠖灂以灂而形似之則螟蛉之似也信也故陸佃以爲似蠶食葉老亦吐絲作室繭化爲蝶李時珍以爲似蠶而在木中食木者爲蝎似蠶而在樹上食葉者爲蠋似蠋而小行則首尾相就屈而後伸者爲尺蠖似尺蠖而青小者爲螟蛉或曰漢志尺者

蒦也夫度別於分刌於寸蒦於尺尺之爲尺本以蠖爲名今人布指求寸一屈一伸如蠖之步然而蚓不必引蠖亦何必尺矣史記屈原傳安能以皓皓之白蒙世之温蠖又甘泉賦蟺蜎蠖濩雖各有注而其義皆未詳

駮馬

按駮馬之駮通作駁諸家皆據爾雅謂鋸牙食虎豹者在周書謂之茲而說苑又言豹食駮駮食虎但據毛公之說詩則其物寮地有之又不見於山而見於隰且六駁之羣而遊者竟成一垌野矣而注爾雅者乃遠求之中曲之山又似其物爲至罕者夫爾雅之說不關於易而關於詩不關於易故易

家皆從之無異辭以其關於詩也故鄭箋闕之陸璣遂起而爭之也然秦風言隰有六駁豳風亦言皇駁其馬傳亦據爾雅之文而曰騂白曰駁劉芳義證則曰形白雜毛曰駁明明又有一駁馬在必舍此而取彼何也推說者之意不過曰乾色當純而不當駁則乾何以老且瘠乎況宋衷言天有五行之色而陸德明釋文亦以駁作驩在漢唐諸儒當亦有不安於心者矣或曰馬屬牡曰騭牝曰騇郭璞注以牡爲駁馬牝爲草馬坤既爲牝馬矣則乾自當爲駁馬字相似而訛衍此係改經之習不可從詳見二閻記中

旉

陽氣始生爲旉故延篤謂之大布王肅曰鋪爲花朶謂之藪陸德明亦曰古讀華如敷此在爾雅有之華荂也華荂榮也木謂之華艸謂之榮郭璞注今江東呼華爲荂蓋曰旉曰藪曰敷曰荂一爾然疏義謂取其春時草木皆吐旉布而生則已合延篤說而一之矣或又曰旉與柎通詩言常棣之華鄂不韡韡箋曰不當作柎柎鄂足也按左氏傳鞌之戰晉師三周華不注杜注雖略而不詳然齊人至今謂之華柎注又左氏鄢陵傳方事之殷也有韎韋之跗注賈逵服虔皆曰跨而屬於跗晉語郤至以鼓韋之跗注韋昭曰跗注兵服自要以下注於跗以華言之當作柎以注言之當作跗要之曰旉曰

不曰柎曰跗亦一爾震以一陽載二陰猶不之承華然亦說之通者蓋前之說以義通後之說以音通

蒼筤竹

竹根横于下而其莖上出故震象爲蒼筤未詳陸佃曰幼竹也然幼竹何以爲蒼筤古今言竹者頗詳未有爲蒼筤作義疏者按前書木梯倉琅根前取之以證大過之梯矣然本梯傍根而生與竹似則倉琅尤足爲蒼筤之證而或且以爲宮中縮首銅環之名

寡髮

髮之脫落必自近額者始巽本乾也而一陰始虧象固然矣

氣陽而血陰髮者血之餘寡髮者血衰之徵卽陰衰之徵謂寡髮爲陰之不升亦得其理而康成取四月靡草死之義爲陰之始生雖與陰衰之說兩相歧互然象爲得焉考工車人注曰易巽爲宣髮疏曰今易文作寡不作宣者蓋宣寡義得兩通按黑白相雜謂之宣宣者明也以黑形白而白明以白形黑而黑明故謂之宣如所云五色相宣者以巽之爲白也就白以爲說則可其於寡則相去遠矣至若半矩謂之宣一宣有半謂之欘自是度名布指知寸遷肘知尋蓋以人身爲度矣然言律者以帝指起度至今以爲譏指且不可以爲度而況於頭乎卽以頭爲度亦何取於頭髮皓落之頭且爾雅璧大六寸謂之宣又何說焉今不從

周易小義下　終

光緒十四年徐氏鑄學齋刊本

山陰蔡元培校

小義跋

右周易小義二卷會稽茹三樵先生著李㤅伯先生訂例與二閒記同是書詮釋物名體近尒疋釋宮釋器諸篇案文責象近虞仲翔氏而鉤鈲析亂之失較寡野在卦外大壯者大過之易大過者頤之易夬者姤之易穴居野處象大過野葬象頤結繩象姤皆自來經師所未及所謂刊野文補逸象者非與所言頗與二閒記相出入茶閒曰大壯大過夬三義前已牘答之則此書大壯者大過之易云云其卽茶閒牘之義與張皋聞謂易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存今觀先生易學實能用鄭氏家法而廣演之二閒記曰世或言凡禮不可以疏易然易者典禮之書故曰聖人觀其會通以行其典禮又曰易之於禮無所不賅如利見小貞大貞不速之客類族辨物嚮晦入宴息升階好爵毁折立不易方厥宗噬膚凶事比傳禮制皆有精義而是書說禮尤詳桎梏於食配祖考黃金樽酒簋貳禴朱紱赤紱餗鉉匕鬯戶庭諸科穿穴經記發揮鄭孔瞻博貫綜擇精語詳可方駕孔氏禮記正義賈公彥不及也以在途稱婦在家稱女說女子貞不字女承筐以多方天惟時求民主代夏作民主誕作民主證近儒謂大夫稱主君天子諸侯不言主之誤皆焯不可易以陳律三械周律枷杻梏桎足見南北儒者異同之端可謂好學深思以視北朝學士未聞漢書得證經術者何如哉光緒十八年

正月會稽徐友蘭識

重訂周易二閭記

重訂周易二閭記序

邑先正茹三樵先生名敦和字遯來乾隆十九年進士出宰直隸之南樂大名內遷大理寺左評事三年又出爲湖北德安府同知以事被吏議遂告歸平生邃於經學尤善易所著易學凡十一種曰周易證籤曰周易二閭記曰卦變考曰易講會籤曰兩孚益記曰八卦方位守傳曰大衍守傳曰大衍一說曰周易彖考曰周易小義惟卦變考未見餘已刊行皆原本古義多抒心得而以二閭記爲最精其書爲二人問荅相反復之辭體例葢本之毛西河氏之白鷺洲主客說詩曰二閭者先生自序謂一曰茶閭居越城外二十里之紫洪山

一曰蕺閭居城外十二里之棲鳧山嘗以易義質之而記其語葢近於寓言而周易小義自序曰有二老儒爲東西閭師敦和從之受易辭則又似實有其人葢乾隆以前吾越多隱君子二人者或遯迹山林而亦爲塾師以自晦不欲人傳其姓名先生故取古者鄉有父師少師日坐閭左閭右之義而名爲二閭歟然曰茶曰蕺以之說經則非體也其記多主卦變卦象博引故訓貫穿諸經瀾翻不窮亦間有傷於支離曼衍者慈銘竊不自揆爲更之曰左閭右閭而略芟其蕪辭賸語其有涉訓詁者則一字不敢易焉至其言易以取坎塡離爲要指則近於參同契鑪火之說其說游魂爲變旁及佛氏地獄之不足信尤傷於曼衍其解說文之馵從馬二其足謂馬之眠而將起者解中孚之孚爲鳥之孚卵而引及爾雅之澤虞鷯亦頗入於穿鑿此等皆過而存之以不失其眞其餘縱橫絕出推闡名通有益於學者不淺分別觀之可也先生爲先曾大父孝廉君受業師令嗣郎古香尙書乾隆甲辰進士第一人先曾大父丁酉同年友也先生初以李姓寄籍舉廣東鄉試及成進士改歸原籍而姓未改入官後始復姓塙著於此云光緒强梧大淵獻之歲陽月邑後學李慈銘謹序

周易二閭記敘

二閭者其一曰茶閭居紫洪之山距越城二十里其一曰薑閭居栖鳧之山距越城十二里茶閭能爲茶時負茶筥趨城閭賣之其歸也山暝路黑虎聲嗥然因叩薑閭而求宿焉兩人者山甕野酒輒耦坐說詩其說詩無家法牽以臆往往多創獲聽之頤解乾隆之三年敦和始繫籍爲諸生讀易而苦之煩瑣窒路連數月二閭者聞而造其室曰孺子何所苦則敬對曰苦易易何苦則又敬對曰苦其辭茶閭曰如以辭而已則吾能以說詩者說易薑閭曰若販茶不已乃販詩販詩不已又販易也易辭古非若所知也茶閭曰唯然吾過矣然自是敦和以易辭請二閭者必彼此卜度擇其可而復之或間及卦氣爻辰與先後天之說二閭者皆不答二閭之說詩也有老諸生姚氏偶牘記焉二閭曰吾兩人者生太平居山中聊以說經爲樂雖然兎園爾不足以爲名則愼無著我名因名之曰兎園詩敦和乃并記其所以爲易者

重訂周易二閭記卷上

會稽茹敦和　李慈銘訂

何以謂之易也左閭曰傳曰生生之謂易聖人於蓍言生蓍於卦言生卦蓍卦之生皆其不窮於生者故謂之生生右閭曰四營而成易十有八變而成卦謂之四營而成變可謂之十有八易而成卦可易者變爾變也者蓍與卦之所以生生者也

何以謂之三易也左閭曰此在周禮有之太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易又簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏吾不知其所言何等也唯周禮又言之其經卦皆八其別皆六十四然後知其卦也且有經有別也曰洪範曰擇建立卜筮人三人占則從二人之言故金縢卜三龜而士喪禮筮宅則東面旅占旅占蓋亦用三易也

乾初曰潛龍何以不言其在也左閭曰爾雅潛深也又曰潛深測也以其不測故謂之測也我知其潛而已矣不知其在也

四則曰或躍在淵何也左閭曰兩其龍彼潛而此躍則或之一其龍皆潛而今躍則又或之或者或其躍也雖然此躍焉者適從何來或者其在淵乎或者又所以或淵也右閭曰昔不知其在淵今知其在淵也或躍而仍在于淵或之以益明其在也躍新而淵故躍異而淵同也易之言淵者一乾四曰在淵訟之彖傳曰入於淵

大人何也左閭曰經之言大人者多矣如士相見禮禮運論語前儒望文而爲義無定說乾之大人則向秀曰聖人在位謂之大人

利見何也左閭曰此見禮也士相見于五禮屬賓禮等而上之春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同此六者是五等諸侯見天子之禮蓋自五玉三帛下至用羔用豚用鷹用雁用腒雉用鶩用雞用束脩凡有贄者皆見禮

統天何也左閭曰公羊大一統何休注統始也三正謂之三統矣孟子創業垂統亦此義說文以統爲紀以紀爲絲別

鬼神何也左閭曰據周禮在天曰神在地曰示在人曰鬼簡言之則示亦爲神故曰鬼神又簡之則鬼亦爲神故知神之所爲可與祐神皆直曰神也惟康成以爲木火之神生物金水之鬼終物中庸疏遂有所謂陰陽鬼神人之鬼神者右閭曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也此其說從來遠矣又爾雅鬼之爲言歸也

坤三訟三曰或從王事何也左閭曰四牡天子之使臣也其詩曰豈不懷歸王事靡鹽北門者外臣也其詩曰王事適我

政事一埤益我先言王事後言政事尊之也盤五爲天子之位則三爲外臣焉不則天子之臣行役而在外者焉其于事也得不謂之王事與記以大饗爲王事則王者之事異於諸侯之事別有義與此不同

囊何也左閩曰說文囊橐也橐囊也而詩傳迺曰小曰橐大曰囊陸德明音義以爲有底曰橐無底曰囊師古漢書注又以爲無底曰橐有底曰囊小義爾乃紛紛如此不能決也右閩曰於易有囊無橐蓋先言囊矣囊之爲言襄也襄者包也書曰懷山襄陵是也故古囊無底前書縧綁方底後書封以方底注皆以爲方底囊晉書載記遂曰扣囊底餘智則今囊乃有底

左閩曰其爲大小也若何右閩曰囊則囊爾何大小之有詩疏據公羊公子陽生事則囊大矣男鞶革女鞶絲鞶囊佩也則囊小矣

左閩曰請終言橐矣右閩曰今之橐乃從木則析也析者木而虛其中費以之爲籥夜以之爲柝因而鳴之以爲聲焉左氏傳如甯俞之橐饘趙盾之橐肉皆是物也不然以饘之糜也肉之漬也而納之於布并其用矣古囊橐字皆從束故詩之餱糧也褁之褁之必束之所以爲囊橐也說文以橐爲囊以囊爲橐者是也底則不可以褁也于橐又于囊者言褁之非一也非以爲大小也

然則何以爲括囊也右閩曰括亦束也詩德音來括薛漢章句曰括約束也約束亦謂之要束束其首尾又束之於要所以爲固也束之于要而一囊得兩囊焉是重坤之所爲象也

上之龍戰矣說文曰戰妊也戰則何以妊也右閩曰戰以爲妊故說卦曰戰乎乾毒以爲育故師之傳曰以此毒天下戰而不妊春秋之無義戰也毒而不育民之貪亂盧爲荼毒也

龍戰而于野何也左閩曰易于乾言龍坤之龍亦乾爾同人於宗吝而於野亨五言大師相遇矣同人之同同於師猶坤之戰戰於乾故凡言野者卦之外也且古者兵不殘國其戰必于野書序言啓戰于甘之野湯戰于鳴條之野武王之戰于牧野

屯之彖傳曰天造艸昧何以爲艸昧也左閩曰爾雅茅明也舍人曰茅昧之明也茅猶艸矣昧之明者自昧而之明猶書言昧爽詩言昧旦矣

雲雷屯而曰君子以經綸若是其不相屬也左閩曰中庸經綸天下之大經屬之以肫肫其仁康成曰肫肫讀忳忳又曰肫肫或爲純純曰肫曰忳曰純其文皆從屯則安得不相屬也且純純絲也

盤桓何也左閩曰盤桓進之難也爾雅鉤盤孫炎曰水曲如

鉤流盤桓不直前也禹貢西傾因桓是來鄭道元曰桓是隴阪名其道盤桓旋曲而上故名曰桓後書張楷傳則曰前此徵命盤桓未至种岱傳則曰若不盤桓難進等輩皆已公卿右閭曰水經注之說康成說也雖然今之說則以爲夷猶自得之意焉泉明曰撫孤松而盤桓朱子亦以考槃之盤爲盤桓

屯如邅如何也左閭曰邅迴也離騷曰邅吾道夫崑崙兮又曰邅吾道兮洞庭

乘馬班如何也左閭曰班布也有行列也晉公子筮得貞屯悔豫司空季子以爲車班內外是也右閭曰吾以象決之則班別也左氏傳曰有班馬之聲

馬融曰重昏曰媾而詩傳則曰媾厚也箋則曰媾會也宜何從左閭曰說文冓交積材也象對交之形媾亦冓也則重婚勝矣右閭曰媾不與婚同文則媾亦婚也曹風之不遂其媾是也媾與婚同文則媾重婚也左氏傳之如舊昏媾是也杜說也

屯其膏何也左閭曰詩芃芃黍苗陰雨膏之箋曰喻天下之民如黍苗然宣王能以恩澤育養之然序則曰黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之政焉由箋之說則膏也由序之說則膏之屯也

小貞大貞何也左閭曰周禮小宗伯若國大貞太卜凡國大貞貞者正也以正卜也詩曰維龜正之而天府亦云季冬陳玉以貞來歲之美惡大貞者以大事卜也小貞者下經凡小事是也右閭曰或且以下經之貞龜爲小貞也亦其言貞而不言大也左閭曰否卜立君卜大封非常也曰大貞大遷大師亦非常也承大貞以盡其類爾大祭祀亦大貞也祭祀大矣謂之小貞不屬也皆凡之所舉爾右閭曰是皆然矣易者筮之事而言卜何也左閭曰古者筮龜並用然必先筮而後龜小貞之吉也筮從也大貞之凶也筮不從也偶舉之示其例也

泣血何以漣如也左閭曰詩河水清且漣猗爾雅作清且瀾猗郭璞曰謂渙瀾渙瀾洸瀾也右閭曰不見復關泣涕漣漣將爲瀾瀾乎說文又作漣國策管燕連然流涕直作連

蒙二曰納婦吉何以謂之納也左閭曰婚有六禮而三言納公羊曰納者入辭也曰采曰徵曰吉皆所以求婦之禮曰納婦焉克者堪爾克家者右閭曰爾雅牖戶之間謂之扆其內謂之家孟子女子生而願爲之有家

擊蒙何也左閭曰擊者打也考工記有句兵有刺兵有毄兵注曰殳也疏曰殳長丈二而無刃可以毄打人故曰毄兵書言扑作毄形又言搉以記之皆打也右閭曰史記記兵事多

言擊漢高紀願從諸侯王擊楚之殺義帝者擊者伐也擊蒙所以伐蒙也又鐘曰擊鐘鼓曰擊鼓缶曰擊缶磬曰擊磬夔曰予擊石拊石宋儒言重曰擊輕曰拊矣擊者叩之以發其聲也大叩而大鳴小叩而小鳴弟子之於師當叩而發之師之于弟子亦當叩而發之論語不憤不啓不悱不發是也

需二彖傳曰衍在中何也左闇曰衍者演也周語曰水土演而民用矣又楊氏愼曰衍者寬平之地左氏傳有昌衍前書有鄗衍

何以爲不速之客也左闇曰此食禮也按爾雅速徵也徵召也詩以速諸父以速諸舅箋亦曰速召也據爾雅也然考之于禮則有不然者鄉飲酒禮曰羹定主人速賓鄉射禮亦曰羹定主人朝服乃速賓其速之也必親之故賓拜辱主人答拜賓拜送爲禮如此其嚴也豈曰召之云爾乎惟公食大夫禮則曰不宿戒戒不速所以然者食禮輕也故曰不速之客食禮也右闇曰鄉飲酒鄉射之速賓也主人身也公食大夫之戒不速也以公尊也公食大夫禮不又曰大夫相食親戒速乎古之于賓有三等曰戒曰宿曰速戒者衆賓皆在焉其前期而宿之與夫羹定而速之皆正賓也據鄉射鄉飲酒與速者一人而已餘皆不速之客也不止三人也據公食大夫與則不速指正賓而言安得三人也伐木之詩爲燕禮而曰

陳饋八簋則亦兼食禮然諸父非一父矣諸舅非一舅矣俟諸父諸舅之皆至而後命一人以爲之賓蓋燕之爲禮如是故箋曰速召也非鄉射鄉飲酒之所爲速也其不速而亦來者微也不則狎也又不則其遽也亦非公食大夫之不速也左闇曰世或言周禮不可以疏周易然易者典禮之書故曰聖人觀其會通以行其典禮雖然據食禮而不得請仍據鄉射鄉飲酒以五爲速客以初二三爲不速之客右闇曰知五吾前者未之爲速客也然欲觀乎易之象者必究乎易之情上衰陰也三陽自爲五來豈能爲上來乎其情不挾也爻曰敬之終吉傳以敬之爲未大失可以悟矣夫然則野廬句稍村釀闖筵者皆情所不浹爾事之所有卽典禮之所該矣

訟二曰其邑人三百戸何也左闇曰康成注小國之下大夫采地一成其定稅三百家故三百戸右闇曰論語奪伯氏駢邑三百康成又言三百齊下大夫之制齊大國也曹風三百赤芾赤芾者下大夫再命之服也曹爲次國亦三百蓋據孟子大夫倍上士則大國次國小國並同

師曰丈人何也左闇曰論語注丈人老人也右闇曰老則長矣故丈又長也康成曰以法度爲人之長

輿尸何也若連尹襄老非乎左闇曰古者生則囚之死則馘之至秦而後尙首功然無有以尸爲軍獲者矣輿之者輿而

歸也止之如齊侯之畫宮而弔下之如邾婁之復之以矢皆所謂輿尸者也

左次何也左閭曰凡師一宿爲舍再宿爲信三宿爲次右閭曰周師以戊午次河朔六日而至商郊安得三宿哉故孔傳曰次止也維何休亦曰次者止舍之名無言三宿者左閭曰春秋之書次如陘如聶北進而次也所謂善師者不陣也次滑次郎次雍榆有畏也卽此經之所謂左次者也師行進止動關成算未及三宿卽列之于策用爲褒譏事已遠矣況諸儒之說以次爲止爾亦未有以次爲不三宿者惟十有三年春大會于孟津不曰至戊午而猶在河朔河朔則猶孟津也以河朔言之不三宿以孟津言之安見其不三宿與

執言者聲其罪與左閭曰爾雅訊言也詩之執訊易之執言矣康成曰生獲之可以言訊者

大君何也左閭曰孟章句易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也

比曰原筮元永貞何也左閭曰蒙內坎比外坎于蒙言初筮于比言原筮則筮應爲坎象推經意以一爻變爲初筮兩爻變爲原筮故先儒者曰原者再也坤曰利永貞而已一爻變爲比比之五陽居中得位則元永貞焉兩爻變爲萃而萃五之辭亦曰元永貞以萃之元永貞也益以見比之元永貞也易之爲元永貞者比與萃而已未有三也夫卦之兩爻變者例在不占而繫比者乃特取不占者以爲之辭所以極言比之元永貞也

右閭曰筮固有三爻變四爻變以至六爻皆變者皆占之今曰兩爻變則例在不占左閭曰大傳曰天下之動貞夫一而蒙之辭亦曰初筮告再三瀆瀆則不告再三爲筮之所不告雖占之而無益也則不占也請徵之於左氏傳韓之戰其卦遇蠱鄢陵之戰其卦遇復皆不變之卦則占之陳敬仲遇觀之否畢萬遇屯之比成季遇大有之乾晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽晉文公遇大有之睽崔武子取棠姜遇困之大過叔孫穆子遇明夷之謙南蒯之枚筮遇坤之比陽貨筮救鄭遇泰之需皆一爻變則占之孔成子筮立元遇屯立縶遇屯之比一爲不變之卦一爲一爻變之卦則兼占之二百四十二年之中所記占筮之事並無兩爻三爻變之卦豈其卦之不遇哉蓋其時古法倘存深明瀆則不告之義凡遇兩爻變者卽置之不占不占故其卦亦不傳也

右閭曰左氏傳筮占皆一爻變者前儒固深以爲疑今以爲兩爻變則例在不占夫豈無不占之徵乎左閭曰有之襄九年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八此五爻變之卦

也史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出而已不占也而穆姜自占之國語晉成公之歸晉史筮之遇乾之否此三爻變之卦也但曰配而不終君三出焉而已不占也單襄公追占之重耳筮返國得貞屯悔豫亦三爻變之卦也筮史占之但曰不吉閉而不通爻無爲而已雖占而不占也而司空季子代之占之又董因筮得泰之八而自占之曰是謂天地配亨小往大來遂卦辭而已亦不可謂之占也於二百四十二年之中亦僅得此四事其他無驗者史之所不述也故曰例在不占也

右閻曰此四事者蓋占之略爾豈得謂之不占也左閻曰夫所謂占者必且明爻畫之所以然傅之於其事考之古繇著爲新繇紀之於史藏之於櫃以明其徵應之實今此四事者既筮之而不成卦豈得無一二言以塞筮者之意而遂謂之占也後世如郭璞筮豫之暌爲三爻變之卦咸之井爲兩爻變之卦遯之蠱亦三爻變之卦考其占法與春秋傳不同蓋別有其所以爲占之術而占之筮法亡矣關是而南北史而唐而宋元明占法未嘗以一爻爲限亦未嘗無一二小驗著之於史而皆俚陋淺直無甚奧義其言之而中亦偶爾所以錢占算占骨占之法相代以興而蓍占之法永與龜占同廢且釋經者求之於前而不得則當要之於後一事也一筮而不吉則再之再筮而不吉則三之雖楚靈之投龜訴天其愚不至是而經乃喋喋不憚煩垂之以爲戒哉此理易明也蒙之爲是說也非直以譯經而已以今之言占法者各有所主彼我未定故欲直追古法以破之庶紛紛之論或由是以稍息也

右閻曰兩爻變者既爲例所不占司空季子與董因之占何以遂驗也左閻曰晉文伯主其興也特異貞屯悔豫之卦試以今法占之則屯之震長男也而變是爲申生不有國之象屯之坎中男也居五而變是爲夷吾有國而不有國之象屯之互艮少男也變而爲豫之震爲長男且仍以互艮之爻爲

長男是爲少男主器之象其爲吉也豈特兩曰利建侯而已司空季子之占後之乎爲占也重耳之入國事在不疑筮而不吉將庸已乎故二人者不得不爲此說蓋猶張公謹投龜之意爾而不虞其遂驗也此固非常理可論也

右閻曰雖然是說也吾終疑之左閻曰易於乾用九於坤用六今穆姜遇隨而曰是謂艮之八晉語是謂泰之八屯之豫則曰皆八以不變之爻皆八故曰皆八也夫然則乾之否者不變之三爻其爲七可知占九而不占七占六而不占八雖市暬猶知之也右閻曰易林補遺引京房占變有所謂一爻動則變亂動則不變者其諸八之說乎

不寍方來何也左閭曰考工祭侯之辭曰惟若寍侯毋或若女不寍侯不寍方者猶詩所謂不庭方也或曰方來猶困之朱紱方來故梓材曰庶邦享作兄弟方來又諸侯射貍首先儒謂貍之爲言不來

屯初者利建之侯也傳曰宜建侯而不寍何也左閭曰屯初在屯爲利建之侯而在比則爲後夫當屯之時天造艸昧唐虞以前幽并營三州固有不入於職方者比五即乾五正所謂首出庶物萬國咸寍者而曰不寍安得不行後至之誅乎按震初有後象震之彖傳震初之象傳皆曰後有則坤辭曰先迷後得主復上之迷復先迷也復初後得主也同人與旅

之號笑睽之張弧脫弧明夷之入于地凡言後者皆震象說別詳易以陽爲夫以陰爲婦尤斷在不疑其以比之土陰爲後夫者非

建萬國何也左閭曰康成尚書注以爲十二師五長之所統得九千六百國其四百國在畿內開方法也右閭曰左氏傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國疏家盡全引康成之說驟讀之以爲先儒之說經細入毛髮如是雖然萬國曰萬萬民曰萬萬物曰萬萬者數之最多者爾國之萬可以開方算也民物之萬不可以開方算也

小畜之三曰夫妻反目何也左閭曰說文兩目不相視曰睽反目者睽也於小畜言睽又何也左閭曰互卦也上離而下兌爲睽小畜之三其互睽者也故雖小畜有睽象焉右閭曰先儒之言反目但曰離爲目爾然必兩目而後可以反一目則不可以反言互卦者是也

四曰有孚血去惕出渙上曰渙其血去逖出其辭同而惕與逖不同何也左閭曰此特血同耳惕與逖不同去與去出與出亦不同是何也兩經者蓋辭同而讀不同小畜之象傳曰有孚惕出則血去之爲連文可知也當以血去惕出句渙之象傳曰渙其血則去逖出之爲連文可知也當以去逖出句此孔子之讀也

讀不同則其義之不同何也左閭曰此本爲易之艱辭今姑以意卜之其在小畜則血險也惕憂也不憂則險能憂則不險故其去藏也其出顯也血去惕出者猶曰血藏而惕顯爾書之智藏瘝在其句例也出之爲顯易知若去之爲藏則以去之爲弆也故蘇武傳掘野鼠去艸實而食之裴松之三國志注亦謂古人以藏爲去

渙之義何也左閭曰在渙之義則曰既渙其血矣似可以留矣乃猶去之不特去之而已且逖出也逖者遠也

按李氏易解坎爲血爲逖逖憂也故漢書王商傳無怵惕憂作無怵愁憂惕之與逖通字爾何必兩解也左閭曰通字豈

易言哉夫遏遯也遯與惕通遏尤當與惕通在抑之詩曰修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方使改爲用惕蠻方則文從而理順亦何不可者乃傳曰遏遠也箋以遠爲未安豈紆而之駒而斷不敢作惕者誠慎之也且遯之與惕在他處或可通在此二文則必不可通小畜之彖傳曰上合志惕則志也渙之彖傳曰遠害而遯則遠也聖人已有定詁而必故違之不可也

何以謂之攣如也左閭曰說文攣係也手病曰攣以手病而連似係也又戀也前書李夫人傳上攣顧念我右閭曰詩孌彼諸姬諸娣非一姬則孌似有連義而毛鄭以來皆以爲好

也戰國策攣子之相似亦作攣

上曰尙德載何以爲載也左閭曰晉語曰君若求置晉君而載之又曰重耳若獲集德而歸載韋昭注載成也此尙德載之所爲載也與他載異也

履虎尾不咥人何以謂之咥也左閭曰訟之有孚窒馬融本作咥讀作躓注猶止也鄭則曰覺悔貌說文於咥有詩音無易音有詩義無易義並徐鉉所增則以爲咥躓也右閭曰履之咥爲躓馬鄭義並同見文選注可考不必說文也訟義似各出不可用

何以爲素履也左閭曰仲尼燕居曰不能樂於禮素注素猶質也右閭曰中庸素隱素其位而行康成曰素讀爲攻城攻其所傃之傃

幽人何也左閭曰易之言幽人者二皆兌中皆言貞則幽者貞與鄭謂欲何之幽人在浚谷側同幽人居郊扉常晝閉自晉宋以來以隱處者爲幽人矣又詩傳以窈窕爲深宮之幽閒

何以爲武人也左閭曰易之言武人者亦二一爲履三一爲巽初履三爲互巽之初故同爲武人焉古者入公卿出將帥無文武之說秦以丞相總百揆太尉掌五兵遂爲文武分途之始至于周隋之間勢不可復合矣然武人之偁則舊有之

如所云武人東征是也兎罝者文王詩也而曰赳赳武夫序曰關雎之化行則賢才衆多雖簡之實美之然郤至之言曰世之治也政以禮成民是以息此公侯所以扞城其民也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙則又以武夫爲嗛三家之說未與春秋時名卿賢大夫誦詩三百以使于四方雖郤至乎其學之通洽有如是者

其曰爲于大君何也左閭曰師之大君爲坤三臨之大君爲互坤之三履之大君爲兌三兌三亦坤三也臣道弗敢成艮者萬物之所以成始而成終者也故凡言大君皆有爻變之

義存乎其中

何以爲愬愬也左閭曰公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜何休以爲驚也然愬驚也愬愬非驚也故子貢傳曰愬愬恐懼也

泰二曰馮河何也左閭曰詩傳曰馮陵也陵亦作淩徒涉之義也右閭曰按說文馮馬疾走也大川也而馬涉之蓋如所謂策馬亂流徑渡者

中行何也左閭曰論語中行孟子作中道則中行中道也然論語之中行適于狂狷之中爾其在易則以二五爲中行統六爻言之則又以三四爲中行復有五陰四居五陰之中則又以四爲中行

翩翩何也左閭曰詩緝緝翩翩傳曰往來貌此之翩翩則來爾翩何媥姍其來遲可証也右閭曰翩翩者言其翩之非一也俗謂之聯翩矣且翩何媥姍者其容也故詩又有之曰旟旐有翩史記亦曰翩翩濁世之佳公子曰來曰聯曰容兼三義而有之是易之翩翩也

何以謂之隍也左閭曰爾雅隍壑也又隍壑虛也城之所築隍之土爾故城成而壑虛也右閭曰唐人言十口溝隍猶溝壑矣又有水曰池無水曰隍

傾否何也左閭曰傾欹也詩之傾筐韓詩謂之欹筐矣右閭

曰鼎言出否傾否出之盡也魯有欹器滿則傾矣蓋欹者傾之半覆者傾之全

同人之彖傳曰君子以類族辨物何以爲類族也左閭曰九族見堯典三族見士昏禮族之說繁矣未暇悉也雖然左氏傳有之同姓于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟敢爲兩言以括之曰分族以氏統族以宗右閭曰則何以爲辨物也左閭曰物者親疎長幼之序衰麻哭踊之等辨之者仁人不過乎物孝子不過乎物右閭曰是傳也爲臨于周廟發也未審何周廟且周廟何以爲宗廟也左閭曰魯爲宗國故有宗廟宗廟者出王廟也故謂之周廟魯之出王則文王也吳于魯爲同姓蔡衞曹滕于魯爲同宗三家于閔僖爲同族右閭曰雖然左閭知有三族九族而未知有百族也蜡辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作艸木歸其澤其爲類族辨物也不旣多乎

二曰同人于宗何也左閭曰吾前言統族以宗則所謂百世不遷之宗五世則遷之宗已約略舉之矣然于爻義無當焉此之于宗蓋對野言之不過曰門以內云爾國語男女之饗不及宗臣宗室之謀不過宗人出門而同故无咎不出門而同故吝也且雜卦曰同人親也

何以爲號咷也左閭曰號咷號不止也史記韓延壽傳歌者

先居射室望見延壽車嗷咷楚歌嗷咷嗷不止也說文曰楚謂兒泣不止曰嗷咷嗷亦號也公羊言昭公嗷然而哭矣

大有何也右閭曰爾雅幠厖有也疏曰二者又爲有言大有也其於厖引左氏傳民生敦厖其于幠引魯頌遂幠大東魯頌曰遂荒大東此曰遂幠大東何也右閭曰在疏固言之以爲所見本異也然傳固以爲荒有也而箋則曰荒奄也奄則覆覆則幠矣說文幠覆也豳居允荒太王荒之則傳皆曰荒大也惟國語亦曰荒大也由此言之幠大有荒亦大有也泰之二曰包荒亦當據詩以釋之第以要荒之荒當之非其義也左閭曰雖要荒之荒亦大有也

四曰匪其彭何也左閭曰詩屢言彭彭無言彭者雖然彭卽彭彭矣小雅曰出車彭彭大雅曰駟騵彭彭魯頌曰以車彭彭皆言馬也言馬之盛有力有容也惟齊風之行人彭彭則人也言人之多也大有初二三爲乾乾爲良馬則言馬可也且三曰公用享于天子矣三陽非羣侯之旅朝者乎羣侯之旅朝多矣而有車有馬又皆有力有容也此其所以爲彭者也三陽之來自爲五來非爲四來則彭者五之彭而匪四之彭四者天子之宰也四爲天子之宰舊矣于大有必曰匪其彭者五陰而四陽故尤謹之也右閭曰說文以彭爲鼓聲彭彭者鼓聲之非一也故遂以彭彭爲盛辭

謙二之鳴謙則貞吉上之鳴謙則志未得何也左閭曰二之所處與其鳴謙所謂始見君子辭是也謙之而中心得不謙而不得也上之鳴謙則惟予小子無良非我小國敢弋殷命是也利用行師而已矣故曰志未得也

撝謙何也左閭曰撝揮麾字並同王左杖黃鉞右秉白旄以麾而淮南瞋目而撝之作撝公羊楚莊王伐鄭親自手旌左右撝軍皆是也其撝之何也左閭曰撝者郤之也蓋曰吾謙也乎哉雖然撝之正其所以爲謙者也

豫三曰盱豫何也左閭曰盱望也又字林曰盱張目也詩曰壹者之來云何其盱三都賦亦曰盱衡而語右閭曰爾雅以

盱爲憂疏引卷耳及彼都人士考之今詩則彼都人士盱也卷耳吁也非盱也然盱固有吁義矣則盱者憂之故張目而望之也

冥豫何也左閭曰冥夕也豫之上曰冥豫升之上曰冥升爾雅曰冥幼也康成論語注曰民冥也其旨微矣而非上義也

隨之彖傳曰君子以嚮晦人宴息何也左閭曰玉藻君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服康成曰路寢所以治事小寢以時燕息焉雖非注易之文然而易注矣右閭曰由其義而廣之則君子晝居於內間其疾可也又宰予晝寢子曰朽本不可雕糞土之牆不可杇

初曰官有渝何也左閭曰官位也位者上下之等也易通卦驗曰天地成位君臣道生天上而地下中庸謂之天地位而樂記謂之天地官天地亦官也而況其職天地之事者乎渝者變也否之爲卦也天上而地下而隨初爲變之始故曰官有渝右閭曰訟不可終則渝之豫不可長則渝之否之不可終不可長審矣是安得不渝也以否之天上而地下也因而彖之以官案賈公彥曰堯時天官稷也地官司徒也伯禹作司空其後禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故垂作共工益作朕虞官以職天地之事然自雲紀水紀龍紀鳥紀以至六十百二十二百四十三百六十蓋未有不變者左閭

既略舉其端矣再闡之以終其說

維繫也既繫矣而又維之何也左閭曰詩縶之維之所以維駒也既縶而又維之者也緤纏維之所以維舟也既纏而又維之者也互艮手拘之互巽繩繫之而兌爲倒巽故又有乃從維之之象案康成儀禮注謂繫聯之曰維交出背上于胸前結之謂之四維爾雅從重也

蠱之初曰幹父之蠱有子考无咎按記生曰父母死曰考妣爾雅疏駁之然其所據諸文要無父考並見者今既曰父又曰考于文爲不順意者其爲洪範考終之義與左閭曰象傳以幹父之蠱爲意承考則考父也父與考之並見也其生者與則大誥之若考作室厥父菑其死者與則士喪禮之卜葬其父某甫考降右閭曰士喪禮所云雖死而不得謂之死何則未祔也生而致死之是不仁也方言南楚謂婦妣曰母姼稱父考曰父姼父母妣考之並見雖在里俗之口亦有之

高尙其事何也左閭曰事者艮也震得乾之元艮得乾之貞故文言曰貞者事之幹也又曰貞固足以幹事蠱之爲卦也以艮爲主卽以事爲名其彖傳曰往有事其爻辭則曰高尙其事曰蠱上自初往不事王侯初也高尙其事上也然上可以言尙而不可以言高說卦曰巽爲高艮何高乎左閭曰巽五之先庚後庚一變而爲蠱故申命行事則在巽亦言事申

命者巽行事者艮矣

何以謂之臨也左閭曰臨有以上臨下之義故地臨澤澤臨地互爭而未有定今姑以論語言之如臨之以莊如以臨其民皆所謂上臨下者然曰臨事曰臨喪曰臨大節不皆上之臨下矣必以臨爲上臨下蓋非也則何以謂之臨也左閭曰臨也者至也

曰左氏傳曰不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉古義也而不從何也左閭曰傳之所謂不行以川壅爲澤故則師之變也杜預之注曰水變爲澤乃成臨卦澤不行之物不行者象爾非義也

曰序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也孔子之義而又不從何也左闇曰孔子之釋臨也曰剛浸而長序卦之所謂大者猶曰浸而大爾臨之爲大也猶復之爲小也故曰復小而辨于物矣而復非小也則臨非大也升爲臨之變傳乃曰積小以高大其証也則大者臨之體也亦非臨之義也曰臨之爲至也孰詁之左闇曰彖辭自詁之至于八月是也曰然則臨者八月乎左闇曰凡至皆臨也至于八月亦臨也故曰臨也者至也

何八月也左闇曰兌爲八月說卦傳曰兌正秋也正秋則八月也何以爲至于八月也左闇曰以卦之位言之必由坤而兌臨之爲卦也坤而兌故曰至于八月也四坤初也其辭曰至臨可驗矣然則何以有凶也左闇曰至于八月則將戰乎乾故有凶也

曰八月觀爾至于八月覆卦之辭爾左闇曰京房設十二辟卦以主十二月則觀主八月然其說以乾坤生十辟卦至于賓以十辟卦生乾坤又以坤之四主八月易義非一端可盡先師衆矣未暇以詳也

正秋者夏八月也易之用夏時何也左闇曰時則時而已矣唯有殷之時有周之時而後別之爲夏之時姑以八月言之孟子七八月之閒無論蘇代曰至歲八月降雨下淄水至則

汝殘矣雖戰國之時猶有周之八月焉然八月萑葦八月在宇夏八月也三統迭更與授時成歲之法不相妨不得援春秋以爲例也右闇曰孔子于杞得夏時于宋得坤乾皆言易也惟其易故曰坤乾之義夏時之等兌正秋爲夏時坤乾也者大傳曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

臨至也則四之至臨不爲至至乎左闇曰至之則臨之何必至至也卽至至亦何不可者文言曰知至至之謂坤初也至至也至之則臨矣曰至至之之爲坤初又何也左闇曰坤初坤元也坤之彖傳曰至哉坤元又坤初之辭曰履霜堅冰至易凡言至者皆坤初

觀二曰闚觀利女貞何也左闇曰闚者觀之小者也在女則可矣故曰利女貞禮婦言不出于梱故公父文伯之母于康子闔門而與之言又史記管晏列傳曰其御之妻從門閒闚其夫

四曰利用賓于王此何賓也左闇曰觀有廟象此助祭之賓也昔有之曰虞賓在位又曰作賓于王家是也右闇曰大宗伯以賓禮親邦國其賓之必於廟不于廟者惟燕禮爾按禮王者有所不純臣君與朝廷之臣行禮燕饗則使人爲主是純臣之也天子與諸侯相對爲賓主行禮是爲不純臣賓于

王郎不純臣之義所該廣矣康成獨以鄉三物當之亦非也觀辭三言生或曰生者辭也右閭曰生也而辭乎哉三之我生我之生也所謂生平者也五之我生也汝萬民乃不生生故引而我之所謂一夫不獲時予之辜者也上之觀其生則曰天下之生久矣以生爲辭是作麽生也夫作麽生則豈可以說經也

噬嗑之二曰噬膚本義曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆者左閭曰膚革也少牢雍人倫膚九實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載革順注膚者脅革肉革順者相次而作行列以膚革相順也亦橫載者骨體橫載膚之橫載一依骨體以別于魚之縮載也

三曰噬腊肉本義曰腊肉謂獸腊全體骨而爲之者左閭曰康成腊人注腊小物全乾而疏則曰士腊用兔是其小物全乾者故特牲曰宗人舉獸尾告備少牢用麋不云舉獸尾則非全也右閭曰少牢固云一純而鼎注合左右胖曰純純者全也獸腊體數與牲同而言肉者噬之則得其肉也

四曰噬乾胏本義曰胏肉之帶骨者與胾通左閭曰曲禮左殽右胾注殽骨體也胾切肉也疏又申之曰帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾是胾是肉之不帶骨者正義謂是臠肉之乾者以胏爲胾矣而不謂其骨也馬融以胏爲有骨而不謂其胾也字林云含食所遺則說文之解也

五曰噬乾肉本義曰噬乾肉難于膚而易于胏腊者也左閭曰康成腊人注其意謂大物解肆乾之謂之乾肉乾肉之中有薄析者曰脯有施薑桂者曰鍛脩唯小物全乾者乃謂之腊然據經則脯腊膴胖皆謂之乾肉且脯膴胖皆腊物右閭曰腊人所掌田獸耳夫獨無六畜乎膳夫掌王后世子之膳羞凡肉脩之頒賜則所該廣矣肉者濡肉也脩乾肉也

賁二曰賁其須何也左閭曰須頰毛也或言六經無須然喪大記亦言爪手翦鬚矣右閭曰非也須班也於文爲彣而班爲斑論語文質彬彬朱子曰彬彬猶班班而玉藻大夫以魚

須文竹康成謂以魚班文其竹曰須之必爲班何也右閭曰是彣也所謂柔來而文剛者也夫文班也又卽所謂分剛上而文柔者也分亦班也孟子頒白者班白者也故須之爲班無疑也且據之說文則賁亦班也夫解經者愼於破字苟可須何必班也然以須爲頰毛則象傳之與上興無解也曰然則何以爲與上興也右閭曰旅之爲卦也上離而下艮是以否之五爲旅之三者故三之象傳曰以旅與下賁之爲卦也下離而上艮是以泰之二爲賁之上者故二之象傳曰與上興旅三曰與下而旅五曰上逮五之陽下而與三三之陰上而逮五也賁二曰與上興而賁上曰上得志上得志者興而

得其志也與上而謂之興者同人之三不曰三歲不興乎可例也

賁如濡如何也左閭曰濡潤澤也詩曰羔裘如濡又儒行之疏曰儒者濡也以先王之道能濡其身夫以先王之道濡其身所以爲賁如者也

賁如皤如白馬翰如何也左閭曰申伯番番番番良士皆皤也皤如白也檀弓殷戎事乘翰翰白馬也皤如而又翰如人白馬亦白也凡言皤者有二一曰首之皤一曰腹之皤此首皤矣右閭曰雖然既白馬矣則翰如非白馬也鳥翰也言乘此白馬而去者如鳥之疾也夫言辭者必有當于象言象者

必有當于變此又有一變存焉偶舉之不復矣（慈銘案先生周易象考云案說卦傳離爲大腹腹大故皤如二閭記以爲首皤非案首皤於象無當人白馬亦白說亦支離當從彼義）

何以爲白賁也左閭曰記曰三年之喪人道之至文者也又伯毋如毋疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉

剝五曰貫魚何也左閭曰釋文曰貫穿也王弼以爲駢頭相次似貫魚也論語予一以貫之詩及爾如貫皆穿義故緡錢曰貫矣巽陰爲魚以巽繩貫之剝自觀來故彖傳曰觀象也雖有他說不敢異也

其異者何也左閭曰康成據昏義以爲天子一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻又爲區畫其進御之法其說固有所受也然而不敢信也以周禮按之九嬪而已無所謂三夫人也又天官有世婦春官亦有世婦天官之世婦不言數春官之世婦則曰每宮卿二人下大夫四人中士二人賈公彥以爲奄人爲之然天子之卿六人而已奄卿乃有十二人乎康成乃以漢之大長秋詹事中少府太僕爲比然天官已有宮正宮伯內宰矣且考其所職春官之世婦與天官之世婦無以大相異也天下無一職而兩其官者亦無兩官而一其名者世婦之在周禮本爲疑文況周禮之於世婦並未於九嬪之下鑿然列爲一等而昏義則列之又昏義之御妻周

禮謂之女御御則豈特天子有之雖士亦有之士昏禮曰媵餕主人之餘御餕婦餘此豈得謂之妻也內司服女御二人縫人女御八人然而女酒女漿女籩女醢女醯女鹽女幂女祝女史女二其二百一十七人皆謂之女奴使其非女御與則其序于奄之下與女御等也使其卽女御與則何止八十一人也

夫然則將何以爲之說也左閭曰此非蒙之所敢知也雖然閒嘗聽之國語曰外官不過九品內官不過九御月令曰后妃帥九嬪御卽周禮亦曰九嬪掌婦學之法以教九御則宮中自后而下有嬪自嬪而下有御不必如昏義之說也

則何以爲宮人寵也左閭曰周禮宮人掌六寢之脩矣卽在明史都人子一言遂爲三案之本易之宮人並非周禮之宮人而爲漢唐以來之宮人殆卽所謂女御者與不則并所謂奚者而統言之與要之以時敘御于王所必以德言容功敘之其在詩曰夙夜在公實命不同抱衾與裯實命不猶御于君者但以其次而已而何命之不同不猶也

以宮人寵則能推貫魚之澤而溥之所謂不妒忌而能逮下者此其所以无不利乎左閭曰此剝也此剝之五也四曰剝牀以膚矣聖人之意蓋曰此以宮人寵者以之宏樛木之仁衍螽斯之慶則無不利矣而不然者將并其心腹腎腸而剝

之其所剝豈直膚而已哉右閭曰旨哉言乎

復之无祇悔何以謂之祇也左閭曰詩壹者之來俾我祇也傳曰祇病也箋曰安也胡逝我梁祇攪我心傳箋皆以爲適也此之无祇悔王肅本作禔前書韓長孺傳司馬遷傳祇取辱皆作禔取辱皆適也適者但也右閭曰論語多見其不知量正義曰古人多祇同音左氏襄二十九年傳多見疏服虔本作祇見疏後書郎顗傳思念過咎務消祇悔章懷注曰祇大也

頻復何厲頻巽何吝也左閭曰頻蹙也召旻曰國步斯頻矣惟蹙故復厲而巽吝也今之言頻者數數然爾何必蹙也左閭曰孟子數吾讀如蹙則數非蹙乎且頻蹙謂之顰其顰也不一顰而已也其蹙也亦其數也召旻又曰池之竭矣不云自頻則頻又厓也厓則蹙矣故曰頻蹙也

无妄之象傳曰茂對時何也左閭曰茂懋也懋勉也書曰懋哉懋哉左氏傳曰茂哉茂哉又周頌曰敷天之下裒時之對

勿藥何也左閭曰醫師之所屬先食醫而後疾醫疾醫之所掌先五味五穀而後五藥漢志引諺曰有病不治常得中醫

大畜之曰閑輿衛釋文曰劉云曰猶言也鄭云日習車徒今疏從劉本義從鄭矣左閭曰顧炎武曰皋陶謨思曰贊贊襄哉與此之曰閑輿衛二義皆可通今本既從曰則曰可也惟

穀梁之曰蹛子嬰兒當從日以義在日也右閭曰呂刑今爾罔不由慰日勤應作曰今本從日

爾雅曰四達謂之衢天何衢也左閭曰道路也衢亦路也天可以言道獨不可以言衢乎王道四達而不悖天道獨非四達而不悖者乎且洪範曰日月之行則有冬有夏以日月之行于天也天安得無衢如所云赤道黑道黃道是矣故王肅曰日月行有常度君臣禮有常法以齊其民

頤曰自求口實何也左閭曰頤曰自求口實仲虺之誥曰予恐來世以台爲口實頤之爲道言語飲食而已故有口實之解焉右閭曰自求口實觀其自養也聖人之說經也而牽引

浮說徒爲鏝飾則何爲矣王使榮叔歸含且賵公羊曰含曰實也是又一口實也其不可證顧之口實亦明矣

大過之初曰藉用白茅何藉也左閭曰其位在初有藉象焉則謂之藉爾豈必指其物哉右閭曰鄉師共茅蒩鄭大夫讀蒩爲藉而莊子言十日戒三日齋藉白茅加女肩尻乎彫俎之上則古者蓋于牲有藉以予證經可也

二曰老夫得其女妻五曰老婦得其士夫鄭注曰以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁于三十之男皆得其子信乎左閭曰士昏禮注婦人五十不復嫁男子六十不復娶爲鰥寡之限故唯宗子雖七十無主婦可以再娶詩之言告師氏公羊伯姬傅至母未至逮火而死曰師曰傅曰母皆婦人年過五十而不嫁者爲之或曰曲禮七十曰老五十豈得爲老婦乎右閭曰夫人自稱于天子曰老婦其不皆七十可知也康成但謂之過而不以年斷之是也

四曰有他吝何也左閭曰易三言有他惟比初之有他繫乎吉言意外之吉也大過之四與中孚之初爲同辭離騷曰初既與予有成言兮後悔遯而有他

上曰過涉滅頂何也左閭曰詩濟有深涉傳曰由膝以上爲涉巽爲股所謂由膝以上者而乾爲首滅頂以互乾言之也後書趙典傳曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶此未知其何師也

習坎何也左閭曰習鳥數飛也小過爲兼畫之坎而曰有飛鳥之象焉重坎之卦其象鳥數飛固也右閭曰六二之動則坤之爲坎者也然以直方大居之不可以有再也則不習无不利焉兌者半坎也其象傳曰君子以朋友講習孔安國書傳曰習固也

左氏傳曰盈水名也子水位也今彖傳曰水流而不盈何也左閭曰水不可以竭故取乎盈焉水不可以溢故取乎不盈焉不盈所以善其盈也序卦于屯曰盈于謙則又曰有大者不可以盈兩義未嘗不並見曰不盈而既平禹功也而五之象傳謂之中未大何也左閭曰水之不盈也莫如海而地則振之自水而言則海大自海而言則地又大大也者地德也

行險而不失其信何也左閭曰險者水也行險猶之行水也此以流而不盈歸其功于行水之官也或曰水以行就下爲信堙之則失其信不堙則不失其信或曰川以洩之澤以鍾之節兼川澤者也故序卦曰節而信之周禮注亦曰節者信也夫節之與坎巽者初而已矣又今之候水者于春曰春信于秋曰秋信于伏曰伏信吳越之間謂潮曰潮信

叢棘何也左閭曰周禮掌囚其上罪中罪下罪皆關之以木今係用徽纆而已此殆月令之所謂輕繫者如論語之縲紲

是也其在周禮則司圜之掌與後世凡選人之署挍士之揚皆棘之刑禁之所無論矣而于古無可考故康成以爲卽九棘之棘公羊穀梁注皆引之王莽作叢棘之刑亂制無足道然載在前書其他則不敢妄爲之說也右閭曰此於經有之而左閭或未之察也青蠅之詩蓋遺譏而在樊者也故首章曰營營青蠅止于樊其次章曰止于棘其三章曰止于榛榛猶棘也榛與棘則所以爲樊者也夫青蠅比也比者就所見而比之止于棘之棘非叢棘與春秋傳吳藩衛侯之舍以將執衛侯因邾子益于樓臺則栫之以棘此可證矣夫然則三歲不得何也右閭曰得者得其罪也故論語曰如得其情金

縢曰周公居東二年則罪人斯得今係用徽纆寘之於叢棘至于三歲而仍不得其罪也受之者之凶與坎上爲耳司聽之謂何也故象傳以凶三歲爲上六之失道也

離之象傳曰明兩作何也左閭曰於文日月合謂之明禮器曰大明生於東月生於西而中庸則曰如日月之代明代明繼明也曰離象日不象月如之何左閭曰離之爲日也說卦文也然易三言月幾望小畜歸妹爲互離中孚爲大離且天無二日而卦有兩離日者象之常也月者象之偶也

四曰棄如何也左閭曰按康成注以死如爲殺人之刑棄如爲流宥之刑右閭曰王制刑人于市與衆棄之謂肉刑也周禮掌戮墨者守門劓者守關則猶未棄之也刑之而屛之遠方不及以政則棄之矣然秦漢以來謂死刑曰棄市

春秋之例王者無出上曰出征何也左閭曰不嫌也出而征則非居于鄭居于狄泉之可例也周禮大司馬若大師則掌其戒令涖太卜師執事涖釁主及軍器注大師王出征伐也若然則王親出謂之大師王不親出謂之師啟伐有扈成王翦奄後世乃以親征爲非舛矣易蓋于師明命將之禮于比明教戮之禮于同人與離明親征之禮折者屈也孟子屈其枝謂之折枝此屈其首則謂之折首若崩厥角是矣謂之有嘉者舊染汙俗咸與維新王者之大也詩言執訊獲醜此曰

獲非其醜者王用出征以正邦爾天下無不正之邦所獲多矣何必獻囚獻馘之戔戔者乎而以爲功乎益以見王者之大也

重訂周易二閭記上

光緒十三年徐氏鑄學齋刊本

會稽徐維則校

重訂周易二閭記卷中

會稽茹敦和　李慈銘訂

拇將指也然而手足均有將指均謂之拇解之解而拇足也以震爲足也咸之咸其拇則艮也艮手也而亦爲足拇何也左閭曰檇李之戰靈姑浮以戈擊闔廬傷將指足將指也非足則何以取其一屨也故莊子之駢拇是駢於足者惟國語之手拇毛脈大能掉小是手拇非足拇咸初者艮初而拇則足拇則以三之執其隨也三之初則隨也隨者足也右閭曰手足皆有指有拇而其文皆從手惟子夏傳作踇

何以爲執其隨也左閭曰執御乎執射乎吾執御矣注曰爲人僕御是六藝之卑者隨之爲事淺矣而執之故象傳曰志在隨人所執下也初者下之至者也

何以爲輔頰舌也左閭曰左氏傳輔車相依孔穎達引易咸卦上九咸其輔頰舌而曰三者并言則各爲一物廣雅云輔頰也則輔頰爲一其言甚辨似將有所剖斷者而卒之曰牙車頷車牙下骨之名也頰之與輔口旁肌之名也蓋輔車一處分爲二名耳則不但并輔頰而一之且并輔車而一之矣服虔云輔上頷車也與牙相依則是牙外之皮膚頰下之別名也又似以頰爲顴而以輔爲車者至虞翻則直以輔爲耳目之間輔頰舌人人有之爲之說者皆古之英儒然而終不

斷也右閭曰請仍洪之于輔車車者牙下骨也牙下骨則廣矣左至于左耳右至于右耳其與車相依者輔也其不與車相依者頰也詩傳以倩爲好口輔則輔原可以兼頰今輔與頰爲兩文則請譯之曰有骨曰輔無骨曰頰又請申之曰近耳曰輔近口曰頰徵之于象則兌初輔也兌中頰也兌上舌也

恆之象傳曰君子以立不易方何也左閭曰曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝廟位也懔乎其不可改也右閭曰儀禮燕見于君必辨君之南而若不得必正方夫然雖燕必南面矣所以爲立不易方也立爲巽象恆初曰立不易方大過之初曰獨立不懼

語有之忠臣不事二君烈女不更二夫今之夫死而殉之與夫死而不嫁者皆謂之從一而終左閭曰非也此蓋一而不終者爲婦之貞而非婦之吉且婦之變而非其恆也邶鄘以下多棄婦之辭檀弓記孔氏三世喪出母故以從一而終爲難終之必詩所謂及爾偕老者

振恆何也左閭曰公羊葵邱傳桓公震而矜之震之者何猶曰振振然右閭曰恆殺力也而上爲暮氣雖振之究何益乎程子曰振如振衣振書策之振

遯初曰遯尾何也左閭曰凡卦上爲首初爲尾然有虎尾有狐尾有車尾遯尾之尾則尾已矣尾者後也國策曰君若能爲此尾又曰若不能爲此尾

上曰肥遯何也左閭曰詩我思肥泉滋之永嘆傳曰所出同所歸異爲肥右閭曰非也此覆卦之辭肥者壯爾孟子牛羊茁壯長而左氏傳曰吾牲牷肥腯史記亦曰百里奚飯牛而牛肥

坤曰牝馬離曰牝牛大壯之三互兌爾何以羝羊也右閭曰三以乾爻而互兌故羝羊也羝取牝義亦取老義上亦曰羝羊矣兼畫之兌以內乾主之則羝之尤者

不能遂何也左閭曰論語遂事注但以事爲已遂與已成已往皆同辭無所別朱子別之以爲事雖未成而勢不能已者雖然遂不以其勢以其志侵蔡遂伐楚伐楚其志也如京師遂如晉如晉其志也故左氏傳又曰庶人工商遂而醫家以手足不舉爲不遂不遂者不如其志而已矣家人无攸遂以無所志故無所遂也然而亦其志也

晉曰康侯何也左閭曰記曰成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭又曰康周公故以賜魯也或曰尊魯以康周公康非尊也然而康成曰康褒大也則康卽尊也記之康周公註引易文矣易之康侯則無引記以註之者右閭曰明堂位之崇坫康圭讀康爲亢然而尊也崇坫所以尊圭也初筵之詩曰酌彼康爵亦尊也祭莫尊于尸以尸之爵爲尊爵也

初曰摧如何也左閭曰北門之詩室人交徧摧我傳曰摧沮也鴛鴦摧之秣之讀摧爲莝則亦可以爲挫也初與四應而鼫鼠乃沮挫之

二何以愁如也左閭曰鄉飲酒義曰秋之爲言愁康成讀爲揫揫者斂也此之愁如康成讀爲愀愀者變色貌愁如其揫如或愀如與右閭曰愁者憂也左氏傳易靚則民愁民愁則墊隘康成於經之言愁者必破之凡以愁爲不典之辭爾雖然帝子降兮北渚目眇眇而愁予謂之不典不可也

上曰晉其角何也左閭曰周南麟之角示有武而不用今曰晉其角而用之伐邑是有武而用之矣維用伐邑則亦有武而不能竟其用也其亦異乎麟之角矣然非鼫鼠可類也鼠雖鼫不能角也右閭曰然則姤角云何左閭曰月令仲冬麋角解仲夏鹿角解姤一陰生于下則其角爲將解之角故象傳曰上窮吝姤角又與晉角異也右閭曰角爲剛之在上者艮陽也乾上之陽亦艮陽于姤象爲合晉上離上也何以亦象角也左閭曰晉之變自頤前於三接之義亦及之晉上亦艮陽也

明夷取箕子何也左閭曰離者獄也獄者囚也文王囚於羑里二離中有囚象故彖傳以爲文王焉以文王之囚遂及於箕子之囚明其志也文王亦箕子爾箕子亦文王爾馬壯之吉所以爲內文明也五之利貞所以爲外柔順也右閭曰據孟易則箕子者荄滋荄滋者亥子其義何如左閭曰凡此皆蒙之所不敢知但據說者之言箕子爲其子則破其爲荄可矣必破子以爲滋而後返滋以爲子何以不憚煩如是此王弼之所以得倚其後也

明夷之二渙之初皆曰用拯馬壯何也左閭曰左氏傳目于眢井而拯之杜預注出溺爲拯則方言文也明夷渙皆坎初

艮二曰不拯亦互坎之初

南狩得大首何也左閭曰冬田謂之狩大田謂之狩首者山也莊子許由娛於潁陽而共伯得乎共首荀子呂氏春秋則謂之共頭首何取乎共且共首何以南也左閭曰維詩有之密人不共敢距大邦侵阮徂共右閭曰曾大首而共首乎哉夫易之言首者皆于上乾用九曰見羣龍无首象傳曰天德不可爲首又比上曰比之无首離上曰有嘉折首

家人之彖傳曰家人有嚴君焉父母之謂也母何以謂之君也左閭曰父之父爲王父父之母爲王母又舅曰君舅姑曰君姑

初曰閑有家何也左閭曰穀梁於孔父則曰孔父閑也於仇牧則曰仇牧閑也閑者扞禦之名文言曰閑邪存其誠矣敝笱猗嗟序皆刺其不能防閑疏引虎賁氏之王閑以爲閑梐枑也雖然爾雅柣謂之閾則梱爾梱以限出入故外言則不入於梱內言則不出於梱閑亦以限出入故論語曰大德不踰閑艮象門而初陽橫於艮門之下其爲梱無可疑者曰夫然則詩之旅楹有閑何也左閭曰兩楹堂楹也爲行禮之所此不得有閑若旅楹非兩楹之比也於是乎有閑右閭曰說文以閑爲闌以闌爲門遮遮者其諸論語之所謂塞歟今據爾雅可也旅楹之閑姑徐之

二曰中饋何也左閭曰進食於尊者謂之饋故祭自熟始曰饋食特牲饋食少牢饋食是也養舅姑曰饋舅姑入於室婦盥饋是也養其夫曰饋爾雅以饁饟爲饋是也養賢者亦曰饋孟子自是臺無餽是也凡此皆酒食之事婦主之他若車馬之餼以及弓劍苞苴之屬亦曰饋然而外矣右閭曰在中饋者在中而主饋爾世遂以中饋爲庖廚之名則非也中者內也然內而曰中則以二中也

嗃嗃嘻嘻何也左閭曰嗃嗃爾雅作謞謞詩作熇熇熇熇者暑威也岐伯亦言無制熇熇之熱也天之方虐矣諸臣乃謔謔也謔謔不已必爭爭而盛其氣不可犯也則暑威也故謂

之熇熇也中孚之兩口合其象爲議變而家人則兩口分天下有兩口分而不爭者乎故又謂之嗃嗃嗃嗃爭聲也曰詩以熇熇爲不可救藥而易以嗃嗃爲悔厲吉何也左閭曰天之方虐此何時也嘻而謔謔酒食遊戲相徵逐怒則熇熇并起而相牙雖處堂巢幕不足以喻之也家人爾骨月之愛箕碓小失固不足以間其性不悔則事不可知悔矣雖厲而吉可也曰夫豈無閨門雍穆者乎而必嗃嗃也左閭曰三不中也不中則所以處之者或非其道矣易者人情而已人情之所有卽象之所有不能執一情以槩天下之情也曰又豈無嗃嗃以敗亡者乎何以厲而吉也左閭曰則以三不中尙剛且明也曰然則嘻嘻之終吝何也左閭曰嘻者嘆聲也嘻嘻者嘆聲之非一也婦子爾而各有難言之隱焉此曰嘻其甚矣彼亦曰嘻其甚矣夫嗃嗃者忿之外抒者也嘻嘻者悲之內結者也嗃嗃嘻嘻均不可而嘻嘻其甚也曰終吝而已猶以三人剛且明也不然嘻嘻者天下之至不祥聲也春秋宋災傳其廟譆譆其鳥譆譆譆譆者嘻嘻矣

睽之象傳曰男女睽而其志通何也左閭曰鄭史伯之對桓公曰先王聘后于異姓務和同也聲一無聽物一無文

見輿曳其牛掣何也左閭曰此輿之登陀者也牛挽輿而使前曳則掣牛而使後掣者後而掣之也猶掣其肘之掣矣右

閭曰詩莫予荓蜂傳曰荓蜂摩曳也荓蜂爾雅作甹夆摩曳爾雅作掣曳此則掣曳之并見者

何以爲元夫也左閭曰元夫未詳唯禮有元士又晉語有元司馬元尉

厥宗噬膚何也左閭曰此餕禮也祭畢而食曰餕特牲之餕者曰舉奠曰長兄弟佐食授舉各一膚舉奠嗣子也疏曰士使嗣子及兄弟餕其惠不過族親若少牢二佐食及二賓長餕其惠大及異姓不止族親而已則厥宗噬膚士之餕禮也右閭曰文王世子其登餕獻受爵則以上嗣此禮天子諸侯有之不止士禮彼注云大夫之嗣無此禮辟君也然其爲厥宗之義則不可易矣初筵之詩曰錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂此之謂往有慶也不然而何以有慶也右閭又曰天下事無可睽者而況于君臣父子之間乎子二明遇巷之知于五舉噬膚之慶聖人之慮遠矣

見豕負塗載鬼一車何也左閭曰見豕負塗如公子彭生之爲大豕者載鬼一車如申生之使狐突登僕者右閭曰杯蛇燈眚偶然爾必求其事以實之鑿矣漢義乃以載鬼一車爲魂車

蹇四曰往蹇來連何也左閭曰連者車也後車與前車相連也三與五不連而四連之蓋如馬援之于隗囂矣或曰連行

不前之貌故荀子曰其容簡連雖緣于蹇之義而于爻無當者

五曰大蹇朋來何也左閣曰此指二言之也諸爻皆朋也然諸爻言往來而二獨不言往來其所以不言往來者以二之眞能來也朋有而朋有眞朋矣疾風之勁艸亂世之誠臣一人而已豈可多也曰在二謂之臣而在五謂之朋何也左閣曰王于諸臣弁經而三衰皆服朋友之服故洛誥曰孺子其朋經之于二獨以王臣許之而五亦獨以朋來許之也卦辭曰利西南不利東北坤辭曰西南得朋東北喪朋艮三見險而止矣艮東北也所謂喪朋者也艮二猶坤中則猶西南故

有得朋之利焉在坤以喪朋爲慶而蹇又斷乎得之前固言之矣卦之情不同也

解之甲坼何也左閣曰前書志曰出甲于甲許愼曰甲者東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象一言甲而坼義具矣右閣曰甲坼甲宅也甲者皮宅者根也剝上爲不食之果則象傳曰厚下安宅鴻鴈之詩亦曰其究安宅蓋僑寄則不根土著則根左閣曰主鄭者以坼爲俗文爲壞字然經以甲坼爲雷雨之劾也雷雨之作職坼不職根且卦之名曰解解有坼義無根義

損之用享何享也左閣曰享者祭也或曰周禮六享皆於廟享是廟祭之名而易屢言享帝矣則曰明堂亦廟也然禮器因吉土以饗帝於郊又大旅具矣不足以饗帝注饗帝祭天疏特申之曰郊祭天夫饗者享爾明堂享也雖郊亦享也右閣曰享饗饗獻也凡獻皆謂之饗禮之大者則謂之大饗於明堂曰大饗于祫禘曰大饗禮器郊特牲雖別郊于大饗之上然而饗矣則其大可知也天子饗諸侯諸侯饗諸侯亦謂之大饗鬼神而人饗之雖祭天必有尸也人而鬼神饗之禮之重者如祭也易之享岐山享西山升中也享帝郊與明堂也損但言用享而已則當兼賓饗不止爲祭饗也

三之象傳曰三則疑何也左閣曰曲禮曰離坐離立毋往參

焉洪範三人占則從二人之言論語再斯可矣皆可推之以廣其說

十朋何也左閣曰古者五貝爲朋然崔憬謂元龜直大貝二十是亦據前書師古注以兩貝爲朋者

益初曰利用爲大作何也左閣曰成元年穀梁傳作爲也詩緇衣敝予改爲又敝予改作然堯典平秩東作史記曰便程東作平秩南訛史記曰便程南爲索隱曰春言東作夏言南爲皆是耕作營爲勸農之事夏較大於春矣東作作也南爲大作也右閣曰召誥厥既命殷庶庶殷丕作傳以丕作爲大作

凶事何也左閭曰凶事者凶禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂其別有五是矣賀瑒言儀禮是踐履之事康成亦曰曲禮是五禮之事故祭曰有事質明而行禮則曰質明而行事

夬何也左閭曰孔子讀易喟然而嘆子夏避席而問則曰自損者益自益者缺此序卦之又一義矣古者賜環則環賜玦則決工者玦形也夬之義從決夬之文從工以工之缺也缶缺而水決兌缺故說卦曰爲附決

澤上于天君子以施祿及下何也左閭曰上之所施下之所天故記曰下天上施

其行次且何也左閭曰次且難進之狀也易謂之次且而詩謂之只且北風其雨雪矣斯時也惠而好我攜手同行爾而乃威儀之虛徐也既亟而猶只且也故君子陽陽之其樂只且序以爲全身遠害籛以爲不求道行右閭曰次且或作趑趄又作䟻跙俗傳太公家教曰婦人之禮止則斂容動則跰跙揚子雲直謂之跙跙以䟻之與跙聲相似也跙跙卽䟻跙

姤初之蹢躅賈逵曰足垢也陸德明曰不靜也左閭曰蹢躅彳亍也彳之爲步亍之爲止步而又止欲行而未敢進也三年問蹢躅焉踟躕焉莊子蹢躅而屈伸桓譚新論乃曰游兒牧豎躑躅其之也

二曰包有魚何也左閭曰說文曰包象人懷妊巳在中象子

未成形也故易之包蒙包荒包承包羞皆曰包或以禮有苞苴簞笥之名則曰包者苞也且曰包之必以茅以姤初巽也雖然詩曰白茅包之以茅包麕爾春秋傳之包茅則包者茅爾禹貢之包匭菁茅菁茅匭之其包者橘柚爾魚不可以苞也苞之而潰也不然則其蘽也非鮮也大過之巽象茅非凡巽皆茅也或又更之曰庖有魚以包羲庖羲也而五之瓜不可以庖則又曰匏瓜也右閭曰凡所云者皆義不及賓一語所致雖然姑置之先師之論雖意有不然未可以踦之也

四曰包无魚起凶起者易之稀辭未有再也則何以謂之起也左閭曰此卽五行志所謂河魚大上者也二近初包之則有魚四離應初而遠初不能包則无魚若之何其起也月令曰百螣時起起者不宜起者也

萃之辭曰用大牲吉按充人之職展牲則告牲碩牲則贊碩者大也其義與左閭曰先儒謂卜而用之爲大牲用大牲吉卜辭也夫然則大牲郊牛也故彖傳曰用大牲吉利有攸往順天命也右閭曰君召牲納而視之擇其毛而卜之吉然後養之雖廟亦然何必郊牛也夫萃者假廟之卦也

萃何以除戎器戒不虞也左閭曰荀子曰仁人兵兌則若莫邪之利鋒注兌聚也萃之爲聚則以兌故也右閭曰周禮有五車之萃戎車居一焉戎車安得無戎器乎考工戈殳戟矛

皆插車輢詩亦曰二矛重英此之萃非彼之萃然而萃矣因萃以發其義焉潔治之之謂除

齎即咨咨即齎而曰齎咨涕洟何也左閭曰辟不成辭也讐即仇曰讐仇嬉即戲曰嬉戲矣善乎馬融之注曰悲聲怨辭以其聲之非一也雖既齎而又咨可也徐爰讀齎爲嗟嗟亦咨爾堯典曰咨汝羲暨和廿誓曰嗟六事之人嗟之于咨無辨也猶齎之于咨無辨也詩之涕泗毛曰自目曰涕自鼻曰泗此之涕洟鄭亦曰自目曰涕自鼻曰洟右閭曰古無言淚者言涕而已矣衞風曰泣涕如雨既泣而又涕也亦辟不成辭也而素問乃以泣涕爲兄弟也

升三曰虛邑何也左閭曰說文四井爲邑四邑爲邱邱謂之虛虛之文從邱可證矣曰虛邑之爲升何也左閭曰象傳積小以高大所以明升之義由井而邑升矣由邑而虛又升矣蓋三爲升虛二爲升邑也震初有田象故言虛邑者必主田義其說別詳

升階何也左閭曰象震足也其象震足何也左閭曰凡升階之法必拾級拾級必聚足連步康成曰聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也又曰連步據足而言拾級據階而說其實一也臨之爲卦也兩震併則兩足併變而升越一等矣而兩震併如故謂非拾級聚足連步之法與曰其于五言之何也左閭曰升階自二始五也者二之應也兩陽之升以其漸則由四而五亦勢也夫五君位也其階將爲君階士從田間來升于君之階可以謂之升矣以升階言之升于君之階可以謂之升階矣向所謂拾級聚足連步者猶尋常賓主之階爾至於君階必栗階栗階散等也左足躡一等右足又躡一等也而栗階不過二等二等者據上而言則爲將上堂之二等天子之階九尺九等諸侯之階七尺七等不論其等之多寡初皆拾級聚足連步如常法至於將上堂之二等而後栗之由五以至上則將上堂之二等所謂不盡之二等也升階之禮于五而成升階之法必于五而盡故於五言之也曰象傳言柔以時升爾今爻曰陽升非象傳意也左閭曰卦不一變變不一象柔有柔之升陽亦有陽之升豈必礙其途哉右閭曰信乎易之於禮無所不備也燕禮疏言升階之法有四連步一也栗階二也從下至上皆越等無連步謂之歷階左右足越三等謂之越階

困初曰臀困於株木何也左閭曰說文株根也根株也莊子謂之橛株拘是足以困臀矣或曰坎於木爲堅多心株木者梲爾棓爾刑具也臀所受也右閭曰不古者決脊不決臀

金車何也左閭曰金車金路也周禮金路建大旂以賓同姓以封則諸侯得乘之赤紱爲諸侯之紱金車爲諸侯之車指

二矣路有玉有金有象注言以飾諸末疏言凡車上之材於末頭皆飾之故言諸末也漢儀有金根車駕六馬三國志吳中童謠曰黃金車班蘭耳始以金車爲天子之車

井曰汔至未繘曰小狐汔濟何以謂之汔也左閭曰爾雅譏汔也民勞箋曰汔幾也譏亦幾爾爾雅以汔明幾箋以幾明汔蓋反覆以相明也昭十年左氏傳引民勞之詩杜預注汔期也爾雅疏謂期字雖別皆是近義則期亦幾也

繘何也左閭曰許愼曰綆也郭璞曰汲水索也士喪禮管人汲不說繘屈之喪大記井同

三之渫也康成曰謂已浚渫也向秀曰渫者浚治之去泥濁

也左閭曰一浚治之而卽謂王之不明哉井之辭皆有序初泥二射而三渫渫者泄也洩也時而內射時而外渫惟不甃之井則然矣四甃之而後五洌也前書食貨志粟有所渫木華海賦曰羣山既略百川潛渫

五曰寒泉何也左閭曰詩爰有寒泉在浚之下浚之下者浚之深也則井也曰傳以浚爲衛邑邑之爲浚蓋以水名者浚之下猶洪之上矣且詩又言洌彼下泉矣彼以下而洌此以下而寒亦何不可者而必井也左閭曰泉以寒爲德而泉之冽者莫如井川澤皆冬寒井獨以夏寒凱風則風煖矣故泉寒也寒泉者井也

革曰巳日何也左閭曰漢儒喜言納甲然納甲之說於經無當焉輔嗣以爲卽日不孚巳日乃孚卽日有其辭巳日無其辭矣崇臆之少牢禮日用丁己康成以爲取其令名丁者自丁寧己者自變改革改己亦改革之用己日或者其以此乎

右閭曰其說細

左閭曰據月令離當夏位則其日丙丁兌當秋位則其日庚辛坤當中央土之位則其日戊己革離兌之卦無坤也然以卦畫言之旣顯互一乾以卦位言之又隱藏一坤坤兼戊己矣而曰己日乃孚者歷坤之畫爲爾于戊猶未孚也己日乃孚爾乃之爲言以己該戊之辭焉爾坎中全得乾體離中全

得坤體二曰己日乃革之以二之爲二實孕全坤焉爾丙丁庚辛有位戊己無位於離兌言己日以明無位之位焉爾右閭曰其說支

左閭曰雖然更有不根之論焉盟津三誓再誓在戊午三誓而曰時厥明則己日矣誓之者孚之也己日而三誓畢己日乃孚也武王之事而文王早繫之辭其諸前知之學乎蓋八百諸侯有一人以爲不可者則武王必不伐殷故伐殷之事成于盟津盟津之行決于己日二曰己日乃革之卽彖辭已日乃孚之驗且誓爲革言三誓爲三就三曰革言三就尤明徵矣又序言文王受命諸儒推之以爲入戊午蔀當己未歲

詩疏詳其說似周家之用巳日舊矣右閭曰古者於日皆卜之無後世一切陰陽日者之說武王伐殷之日在國語有之伶州鳩曰歲在鶉火月在天駟日在析木之津韋昭注曰在殷之十一月二十八日越三日辛卯朔日莫要于發師之日矣然而用戊不用己顧獨取一渡河之明日以爲用巳之驗哉且己有斷斷不可用者大田之禮軍禮也其在詩曰吉日維戊既伯既禱又曰吉日庚午既差我馬用戊用庚而獨不用己何者內事用柔日此少牢之所以用丁己也外事用剛日宣王之所以用戊用庚而不用己也伐殷尤外事之非常者而謂其用己乎哉古人紀歲自有歲陽歲名無用甲子者

劉恕曰歲之用甲子也自亡新始也文王受命容有之然安得已未歲也然則如之何右閭曰夫漢儒之言納甲者是也

初曰鞏用黃牛之革何也左閭曰左氏傳分唐叔以闕鞏杜注曰闕鞏甲名則鞏者甲與右閭曰爾雅三言鞏皆固義詩毛傳并同說文以鞏爲韋東物則所謂用黃牛之革者也闕鞏吾不知其何甲也叔向曰昔吾先君唐叔射兕於徒林殪以爲大甲其諸是與名之爲鞏亦以其固與考工曰犀甲百年兕甲二百年合甲三百年合當爲犀兕之合今曰用黃牛之革其遂與之爭壽乎然而離爲甲矣

鼎初曰顛趾四曰折足何也左閭曰康成謂無事曰趾陳設

曰足此不必然趾亦足足亦趾也顛猶顛頤之顛我顛之將以出否爾折則其自折也不勝也

二曰我仇何也左閭曰詩窈窕淑女君子好逑箋曰怨耦曰仇赳赳武夫公侯好仇箋又曰怨耦曰仇仇者怨耦矣天下配者必耦仇者亦必耦不獨男女之閒也而言仇自男女始危矣哉二之我仇五也以其應也二五之應何以仇也左閭曰二爲巽木而五爲互兌之金金將伐木故曰我仇然五又離火則火方鎔金金豈能伐木哉此我仇之所以不我能卽也

三曰雉膏何也左閭曰禮注凝者脂釋者膏據內則夏宜腒

腒者雉爾方以火膏煎之則雉不得有膏然彭蕤斟雉不膏而何斟也或曰此指事之辭高宗祭成湯飛雉升鼎耳而雊也鼎以耳行耳革而行塞雉雖有膏豈得而食之哉劉歆以爲鼎三足三公象野鳥居鼎耳是小人將居公位敗宗廟之祀是亦不食之義也

震曰虩虩何也左閭曰虩蠅虎也蠅虎之爲虩以其出於隙也陸希聲曰蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也雖然虩蠅虎也虩虩蠅虎多也蠅虎有恐動之狀其左顧右盼驚遽而不已者若彼此之互相恐動然故謂之虩虩也其相恐動也有其形而無其聲則又以爲闃闃也與啞啞異也莊

子作顑曰顑顑然驚

蘇蘇索索何也左闓曰據說文履之愬愬馬融本作虩虩震之虩虩荀爽本作愬愬或有爲之說者曰不特虩虩爲愬愬蘇蘇索索皆愬愬蘇蘇之爲愬愬者以其義也白虎通曰朔之爲言蘇也月朔是月光之蘇平在朔易是陽氣之蘇由蘇以通朔由朔以通愬故曰義之通索索之爲愬愬者以其音愬有二音從入不從去則索索矣故曰音之通右闓曰請證之於卦之情初之來而二受其厲也喪貝躋陵魂魄無所至三而蘇蘇也蘇者甦也甦者更生也四互坎而遂泥以爲不足復畏矣而不虞五之又厲也震不于其躬于其鄰謝爲之

上者乃索然而氣盡以爲今而後遂無復生人之樂也矍矍然驚顧而不寧左右前後皆風鶴也五之厲而上又甚之其以蘇蘇爲鑒與經蓋曰蘇蘇非也索索亦非也其情兩矣非愬愬所能一也

畏之三曰厲薰心何以謂之熏也左闓曰熏灼也王肅曰熏灼其心矣右闓曰熏之驟者謂之灼灼之徐者謂之熏豳風曰穹窒熏鼠又鳧鷖曰公尸來止熏熏籛以爲坐不安也若或有熏之者故坐不安也列其夤者禍之烈然可見厲熏心者病之深然不可見可見者驟而不可見者徐也故於夤言列于心言熏也

五曰言有序何以謂之序也左闓曰周頌繼序思不忘傳曰序緒也緒者緒述其事使理之相續如繭之抽緒又爾雅東西牆謂之序所以次序分別內外親疎故謂之序

上曰敦艮何也左闓曰爾雅邱一成爲敦注成猶重也疏曰邱上更有一邱相重累者上是艮之重者故曰敦艮也曰則何以爲敦臨敦復也左闓曰臨六爻皆言臨然五爲大君之臨而上又臨之復六爻皆言復然四爲中行之復而五又復之是皆有重累之義焉中庸曰敦厚以崇禮既厚矣而又敦之所以爲崇也則敦者重也傳亦曰安土敦乎仁

漸初曰于干左闓曰詩秩秩斯干傳干澗也寘之河之干兮

傳干厓也兩干不同矣右闓曰康成注大水之旁故停水處義最晰水盛則其水也水落則其厓也

二曰于磐何也左闓曰磐大石也馬融曰山中磐紆漢武紀易稱蜚龍鴻漸于般前書音義以般爲水厓堆皆不以爲石然文帝紀盤石之宗荀子國安于盤石十九首良無盤石固皆作盤則皆以爲石右闓曰雖大石然以象必在干與陸之閒昔者太公望釣于磻溪磻者磐也則此磐矣

於詩曰鴻飛遵陸公歸不復於易曰鴻漸于陸夫征不復其辭若一焉左闓曰傳以爲諸非鴻所宜循陸非鴻所宜止也曰夫然則上之鴻漸于陸其羽可用爲儀何也左闓曰此則

彖傳之所謂不可亂者也詩又有之公孫碩膚赤舄几几非與

四曰或得其桷桷様也傳義皆曰平柯何也左閭曰桷非平柯然而平柯桷材也穀梁之言桷也曰士斲本記則曰士首之首之猶斲本也則當其木焉而巳桷也雁雖爾不本止今曰漸于木也爲之局外籥之或得其桷焉則庶乎其可也木無桷名故知其爲桷材也

歸妹之彖傳曰君子以永終知敝何也左閭曰歸妹者泰之五亦蠱之五泰而蠱君子豈能無懼焉四海困窮天祿永終此永終之說也苟有車必見其軾苟有衣必見其敝此知敝之說也右閭曰緇衣之篇又有之言必慮其所終而行必稽其所敝則民謹于言而慎於行

袂何以爲亙也左閭曰少牢禮主婦被錫衣侈袂贊者一人亦被錫衣侈袂被錫讀爲髲鬄衣侈袂者注以爲特牲主婦衣綃衣大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂案周禮九嬪贊玉齍贊后薦禮器亦曰命婦贊夫人則少牢之所謂贊者一人非其娣與又注以侈爲半士妻之袂益之疏以爲三分益一據喪服記袂中則二尺有二寸侈之當三尺有三寸袪尺有二寸侈之當尺八寸衣同袂同侈同而有不如者則以其亙與特不知其所以亙者右閭曰少牢之主婦爲大夫妻在易帝

乙之妹當爲諸侯妻左閭之意蓋以相準也禮文不具久矣可據據之不可據準之準之是也但此經之于少牢則有不可準者少牢之侈袂鄭旣以爲綃衣矣而周禮追師注又以爲襐衣夫然則謂綃衣不侈袂襐衣侈袂可也而疏則以爲士妻服襐衣以助祭以嫁不侈袂則皆疑文兩疑則不可以準也何彼穠矣周王姬下嫁之詩也以序與箋考之其衣當褕翟其娣之不褕翟可知也不能準其衣豈能準其袂焉

左閭曰易之袂不可準以少牢之袂旣有然矣但其袂之亙不亙豈能無說與右閭曰今以彖決之五爲妹爲其君三曰反歸以娣爲其娣三者互離之中也乾爲衣則離之兩陽爲袂娣處于中而左右之兩袂具故亙五者震中爾有左而無右兩袂不具也則不如矣

左閭曰豈有袂不具而不以爲衣者且不具何但不亙也右閭曰是又有說焉左氏傳晉侯使太子申生伐東山皐落氏公衣之偏衣杜預注以爲左右異色其半似公服則偏衣厖衣也震爲元黃元黃者天地之雜而先儒固言震爲厖矣泰五亦言帝乙歸妹而不言其袂之不亙以泰五坤中也坤中則左右一其色不厖也震爲陽卦五雖中與泰五之坤中迥有不同者天子之妹不患其不貴特患其驕而上僭爾五何位也以帝妹居之得毋有不安其服者乎彼之偏衣曰其半

似公服則此之不頁得毋有半諸侯之妻之服而半后服者乎則信乎其覆也覆則雖謂之不具可也歸妹之辭曰征凶无攸利然以兌歸震謂之歸二雖陽爻尙謂之幽人之貞以五歸二謂之反歸五雖陰爻而特著幾望之吉以貴行者美之乎惕之爾至于止而遂以卦之全占歸之因辭以考象因象以考占因占以考義蓋絲聯繩貫如是以禮明易可也以易明禮亦可也

豐曰宜日中何也左閱曰左氏昭五年傳卜楚邱之言曰天有十日故有十時而以日中當王此王之所以日中也彖傳曰日中則昃是安得不憂又進之以勿憂宜日中者國語曰日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宜序民事漢書李尋曰日中輝光君德盛明大臣奉公故彖傳又曰宜照天下也按杜預注日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲皂人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲臺隅中日出闕不在地尊王公曠其位雖不立十二支之目巳陰然分一日爲十二時王則以午而兼巳公則以辰而兼卯與卜楚邱之意異矣古之言時者若四時若三時皆指春夏秋冬言之無一日分爲十二時之說顧之推曰漢魏以來爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦曰一更二更三更四更五更蓋夜五分之晝亦五分之卽卜楚邱之所謂十時案閱曰一日一

夜五分之是也右閱曰謂古時無十二則可謂十二之非時不可在卜楚邱已言十時矣嘗記明時所刻歲月日時無易程文有以時爲令之十二時者傳之以爲笑然于家法爲謬于義實可通也今律曰凡言日者以百刻亦據漏言之則十時是古法又淮南子自晨明至定昏爲十五名則爲十五時其說詳見顧炎武日知錄洪範言王省惟歲而傳以日中當王各有旨而其理則同

王假之何以爲假也左閱曰易之言假者皆爲至假廟假家是矣書言自朝至于日中昃此假之義也曰彖傳以王假之爲尙大則假者大爾左閱曰此其說顧炎武詳之豐者大也王假之者以尙大非以假爲大也

配主夷主何也左閱曰配主謂四夷主謂初四則何以謂之配主初則何以謂之夷主也左閱曰輔嗣明彖先明其主後儒申之有主卦之主有成卦之主此論雖晩出而于經已有之惜乎其不信卦變之說故于例舉之於經仍諱之也豐四本小過之四小過之爲卦也陰陽上下爻畫均焉有配義以不宜上宜下言之則三爲主卦之主然四配三而均爲成卦之主謂之配主矣豐初本明夷之初所謂君子于行三日不食者在明夷爲成卦之主謂之夷主矣初與四相應之位也以小過言之初變而遇其四矣以明夷言之四變而遇其初

矣

右閭曰左閭以配主夷主爲卦主之主蒙膽之則震初主也震之彖傳曰出則可以守宗廟社稷以爲祭主无妄之彖傳曰剛自外來而爲主于內坤辭曰先迷後得主坤之艮則謂之喪朋坤之震則謂之得主睽也者中孚之變也中孚互震變而睽則震上之爻乃在離中而與其初應故謂之遇主于巷震二陽之卦也小過明夷皆二陽之卦也小過之四本震四明夷之初本震初故皆有主義焉安得執魏晉儒說而以爲經先有之也左閭曰雖然震爲卦非一陽爲之主安得有主義此亦輔嗣之說所由始也

二曰豐其蔀何也左閭曰據爾雅蔀爲蔀蔀爲魚薺而曰豐其魚薺則無義又據三統法七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀亦于爻不相傳他無可據者康成薛仁貫本作菩云小席矣右閭曰日中主假則以經詁經夷主配主則以易詁易今乃不能以豐詁豐乎上言豐其屋蔀其家即是爻也上之蔀家是障蔽之義本義言障蔽是也夫席者障蔽之物也

夫然則三之豐其沛何也左閭曰沛者水艸之交也爻互兌又互巽故象焉孟子沛澤多公羊齊侯田于沛是矣右閭曰子夏傳作芾爾雅芾小也芾有蔽義故詩往往言蔽芾毛傳亦以蔽芾爲小貌也

無人則何以謂之閴也左閭曰閴之義徐鉉與說文異鉉之言曰窺小視也閴大張目也窺之而無人矣又大張目而無人則無人之至也

旅初曰旅瑣瑣斯其所取災何也左閭曰爾雅佌佌瑣瑣小也詩曰瑣瑣姻亞矣爲旅人者米鹽銖寸彼我校計則必至斯其所斯者析也即斧以斯之之斯所即艮止其所之所右閭曰旅瑣瑣已足以取災矣何必又斯其所也斯其所亦瑣瑣而已非有加于瑣瑣之外也逸易曰其亡斯自取災例之則斯其所取災古句爾何必斷之以爲異也

二曰童僕何也左閭曰童僕僕而童者與童蒙童觀童牛爲一例艮象也治案策曰今之賣僮者與王褒僮約乃直謂之僮唐人詩漸與骨肉遠轉於童僕親旅辭也然其意則稚者童壯者僕矣故今之童僕遂爲兩出之辭

射雉一矢亡何以譽命也左閭曰射者六藝之一射雉一矢而已藝之嫺也左氏傳載如皋射雉之事猗嗟之詩反覆于爲莊而尤美其射也此在旅之五蓋聘問之臣爲旅之得其正者古名卿大夫所謂遠而有光華者豈獨工于辭哉射雉一矢亡蓋亦作器能銘升高能賦之比也

巽何以爲隨風也左閭曰谷風曰習習飄風曰發發風者不一風而已也後風之隨前風猶後肩之隨前肩也或曰隨從

也從順也隨者以喜隨人矣一風之中而有沿有泝故尤以隨風爲善也而不然者謂之遡風詩如彼遡風亦孔之僾

兌象麗澤何也左閩曰麗旅行也鹿性旅行謂之麗因麗而爲儷伉則謂之儷不伉則不謂之儷左氏傳曰鳥獸猶不失儷矣右閩曰此在康成周禮注有之麗者耦也然而耦者兩也案校人乘馬一師四圉駑馬麗馬一圉八麗一師蓋良馬則一馬一圉駑馬則兩馬一圉以兩馬爲一麗則麗直兩而已矣麗澤兩澤爾兩皮謂之儷皮特以別于四皮爾

上曰引兌何也左閩曰引者長也又漢志十丈曰引注引信也詩曰勿替引之大傳亦曰引而伸之巽爲繩直爲長萃二

居互巽之下曰引兌上居互巽之上亦曰引者覆卦之象也

渙何也左閩曰渙散也散之爲渙何也左閩曰周頌繼猶判渙傳曰判分渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮傳曰渙盛也箋則曰仲春之時冰以釋水則渙渙然以冰釋故水盛也則渙冰釋也冰釋則散也否之爲卦也所謂天地不通閉塞而成冬者四而渙其羣矣散乾冰爲坎水有冰釋之象焉故謂之渙也老子渙若冰將釋杜預集解序渙然而冰釋得其義矣

渙奔其机何以謂之奔也左閩曰奔走之疾也爾雅中庭謂之走大路謂之奔則不然頌不曰駿奔走在廟乎在廟何大路乎右閩曰賁然來思則奔來也予曰有奔奏則奔湊也震爲大塗而渙二互震大路之云乃與渙義合必以在廟括之是舉一而屬其十也

何以爲節也左閩曰節竹約也竹約則曰節以制度又曰君子以制數度何也左閩曰竹約者自然之度也書言同律度量衡度量衡三者皆出于律律者候氣之管也則竹也黃帝使伶倫取嶰谷之竹于兩節之間得九寸焉以爲黃鍾之管于是以律生度以度生量以量生權是爲律之生度雖然九寸者黃鍾不九寸不黃鍾矣九寸者度也則實爲度之生律前書志言備數之學詳矣而曰黃鍾爲萬事根本黃鍾起于度度起于竹約故君子觀于節以制數度一言度而數舉矣

或曰中孚之孚鳥之孚卵也故其辭皆從鳥刱之虞吉澤虞也爾雅曰鷸澤虞左閩曰不也鷸吾不知其何鳥也郭璞以爲媚澤鳥疏曰媚嫪也而卒不知其何鳥也郭璞又以鶂爲洿澤則媚澤亦鶂類爾而以爲鶂吉可乎晁以道曰鶂類有漫畫有信天緣漫畫者雖不得魚以咮晝水無停時故謂之漫畫信天緣者終日凝立不易其處俗謂之青翰又謂之青莊或乃以媚澤爲鬪澤且以信天緣當之然郭璞謂媚澤鳥見人輒鳴喚不去信天緣不鳴喚也則非矣右閩曰孫炎且以鷸爲鴟鴞也則何可也青莊或當爲青鷸之訛

好爵何也左閩曰爵雀也山鳥皆謂之雀雀之小者俗謂之

瓦雀其聲足足爵爵然古者象其色以爲酌器并象其聲以爲之名祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司凡有位于朝則有爵于廟無位于朝則無爵于廟亦遂以位爲爵也好爵之爵酌器也雖然爵而曰好則非祭也燕也燕所以爲好詩曰人之好我示我周行左氏傳亦曰禮之加燕好韓詩說曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴燕禮獻以觚則此之好爵又當爲觚也右閒曰於象震爲鬯則亦當爲爵以爲酌器者是也靡亦作縻皆散也然周頌無封靡於爾邦在薛章句亦以靡爲好也

或鼓或罷何也左閒曰或鼓琴瑟也琴瑟皆謂之鼓然燕禮鄉射禮四工二瑟大射禮六工四瑟則瑟矣古有自歌而自瑟之者取瑟而歌是也有此歌而彼瑟之者弦歌是也荀九家曰震爲鼓鼓者鼓之爾非鼓也鼓則有擊鼓有伐鼓無鼓鼓在閒曰謂鼓無鼓鼓者非也子有鐘鼓弗鼓弗考考則考鐘爾鼓則鼓鼓爾且鼓自鼓歌自歌亦何不可者而必倚之也卽倚之豈獨瑟哉離之三曰不鼓缶而歌

小過之二曰過其祖遇其妣何也左閒曰爾雅父曰考母曰妣書亦言如喪考妣詩之烝畀祖妣則妣又配祖之稱然顧炎武曰古人自祖母以上通謂之妣左傳昭十年邑姜晉之妣也平公去邑姜蓋二十餘世矣不及其君遇其臣以臣在君之下也過其祖遇其妣以妣在祖之上也周禮大司樂享先妣在先祖之前斯干之似續妣祖亦非變文以協韵者

三曰從或戕之何也左閒曰春秋邾人戕鄫子于鄫傳曰自外曰戕杜預則曰戕者卒暴之名左閒曰梓材無胥戕無胥虐孔但以爲傷殘爾不至如邾人之甚也但易之言戕必兼外至卒暴之義外至卒暴者或之爾

既濟曰東隣西隣何也左閒曰易凡言東西言南北必本于說卦既濟爲坎離南北爾然其變自泰泰互震兌震兌東西也又泰互震兌變而蠱亦互震兌震兌者歸妹也而歸妹互

坎離爲既濟則既濟固由東西而南北者其在泰蠱震兌比而合合者隣也其在歸妹震兌峙而分分亦隣也曰前書郊祀志師古注則曰東隣爲紂西隣謂文王信與左閒曰家謂之隣國亦謂之隣而東西者無定之名也文王之于紂臣也而隣與書曰臣哉隣哉隣哉臣哉帝之以臣爲隣也親之也可也文王之以紂爲隣則伉也不可也孫皓爾汝歌曰昔與汝爲隣今與汝爲臣雖亡國之餘猶能辨之矣

未濟之狐汔濟而猶濡其尾何也左閒曰此所謂未濟者也至于汔濟而盡狐之才矣猶不免濡其尾也古諺曰狐欲渡河無奈尾何

彖傳曰不續終何也左閭曰春中引未濟而釋之曰靡不有初鮮克有終韓詩外傳則曰宦怠於宦成病加于小愈古義也可以知不續終之說矣右閭曰古人賦詩取斷章焉其于易也亦猶是也續則有其續矣終則有其終矣既濟之辭曰初吉終亂則終也既濟自以濡首終未濟自以濡尾始不相續也則不續終也

彖傳之愼辨物居方何也左閭曰此有三義焉大傳言天地之數而曰五位相得而各有合物者水火木金土方者東西南北中大傳又言方以類聚物以羣分卦之類聚者至乾坤極矣卦之羣分者至既未濟亦極矣未濟殿六十四卦之終

故特舉類聚羣分之義以發其凡也又書序曰帝釐下土方設居方別生分類別生者別其姓族之生分類者分其剛柔燥濕之類也

君子之光謂之其暉吉何也左閭曰光亦暉暉亦光兼言之無辨也別言之則有辨於詩夜未央曰庭燎之光謂庭燎始然而有光也未艾曰晣晣光正盛也向晨曰有煇煇者光之餘蓋暈也向晨則光將歛而暈見也按周禮眂祲以十暈爲十煇則暉者暈彌右閭曰非也試仍以詩言按之首章庭燎之光矣次章庭燎晣晣矣至向晨之時庭燎乃無光然未嘗不有煇也蓋夜則精光以爲明故言其光焉晨則不精光以爲明故言其煇焉是光者煇之外煇者光之內大畜之彖傳曰剛健篤實輝光先煇而後光義正同離以外陽爲光所謂火日外光是也而未濟之離由否而變則以二之陽爲光二光故五暉也二光而五輝故有孚不然而何以孚也毛傳曰輝光也則猶渾言之未析言之也左閭曰右閭之言是也嘗轍則傳有之不同之名朝旦爲煇日中爲光

重訂周易二閭記中

光緒十三年徐氏鑄學齋刊本
會稽徐維則校

重訂周易二閭記卷下

會稽莊敦和　李慈銘訂

八卦何以謂之盪也左閭曰盪者往來出入飈忽無定之名顧炎武曰古人以左右衝殺爲盪陣亦謂之跳盪孔安國以奡盪舟爲陸地行舟蓋失之

何以謂之彌綸也左閭曰考之爾雅與詩則綸有繩義矣繩者糾而合之也糾而合之又相續不絕也天有天之道地有地之道而易合之則曰綸焉天地無終也易亦無終也無終而與之爲無終是終之也則曰彌焉故爾雅曰彌終也

游魂爲變何也左閭曰康成曰人死體魄則降知氣在上有

尙德者附和氣而興利孟夏之月令雩祀百辟卿士有益于民者由此也爲厲者因害氣而施災故謂之厲鬼五行傳有禦六厲之禮天子立七祀有大厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其害也子產立良止使祀伯有乃禮與洪範之事也此箴膏肓之一端其義精矣蓋魂之無所歸者謂之游有所歸則不游

右閭曰漢宋儒說言魂魄者累數萬言所取止此何也左閭曰諸儒言魂魄大抵皆死生之說于鬼神之情狀無當也先王制祭祀之禮而終之以厲蓋以紹地天之通而盡陰陽之理佛氏以爲見聞滅見性聞性不滅是以游魂爲性也于是地獄輪迴之說紛紛以起不知皆游魂之變爾或信之以爲有或爭之以爲無有固不必有無亦不必無游魂之變則何所不至也

右閭曰左閭極論鬼神之情狀可謂明辨晳也已而蒙更有進焉周禮以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽注百物之神曰鬽祭法山林川澤邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神左氏傳曰夏后氏之方有德也貢金九牧鑄鼎象物故石言于晉則曰有物憑焉神降于莘則曰以其物享之韓氏愈亦曰無聲與形者鬼神是也不能有形與聲不能無形與聲者物怪是也山林木石精氣之所聚皆能爲妖祥先王

未嘗不秩之祀典以安之若其爲害之不已則亦有如牡橭午貫象齒之法以殺其神大冢宰以入則治都鄙一曰祭祀以馭其神此之謂馭矣左閭曰偉哉此論先儒未之有也

範圍何也左閭曰範圍金之事也雖然以古詁之則曰範法也模也圍匡郭也不斷也試以今詁之夫金有鍛金有鎔金鎔金必先爲之範而瀉之而注之如金人金馬者其柔金之劑則圍之寸爲之寸圍尺爲之尺圍圜爲之圜圍方爲之方圍蓋夾之以版以繩圍之厚則爲之厚圍薄則爲之薄圍

曲成何也左閭曰曲成木之事也孟子杞柳以爲桮棬疏曰桮圈也棬屈木盂也所謂器似升屈木作是也洪範木曰曲

直注木可以揉曲直雖然本性直器則曲之曲之而後成曰曲成

成性何以存存也左閭曰爾雅存存萌萌在也蘇氏軾曰堯舜不能加桀紂不能亡

聖人有以見天下之賾何以謂之賾也左閭曰賾喧錯也京本作賾蘇氏軾曰從口從臣一也春秋傳曰嘖有煩言

君子之樞機何也左閭曰康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱雖然樞爲戶樞則樞謂之根是若機何止弩牙也且北斗第一星謂之樞第三星謂之機北斗之在天也人皆仰之其

有差忒人皆見之謂之千里之應榮辱之主不亦可乎右閭曰天下之樞無先于戶樞者天下之機無先于弩牙者維者以機織圍者以機汲葬者以機窆伐國者以機攻皆弩牙之餘巧爾斗之爲樞機也其說鑿然矣

冶容何也左閭曰冶者冶金之名金可冶容不可冶美惡定也曰冶容者有術焉變之此之謂妖矣

歸奇何也左閭曰按射禮投壺禮皆曰二算爲純一純以取一算爲奇蓍以四揲之餘四則奇矣或左右手各餘一四或左右手其餘一四皆奇也則皆歸之是奇也與射與投壺之奇不同然皆爲奇零之奇非奇耦之奇

歸奇于扐何以謂之扐也左閭曰馬融曰指間也荀柔之曰別也雖然王制曰祭用數之仂喪用三年之仂注皆謂之什一考工記以其圍之阞捎其藪注謂之三分之一則扐有餘分之義焉以其餘分別之指間謂之扐矣

乾之策坤之策何也左閭曰策一作筴籌也籌算也凡算必以籌故言策焉則其竹也而筮者以蓍艸也非竹也雖然筮主于算苟可以算竹可也艸亦可也故蓍亦謂之策也左氏昭公十二年傳曰南蒯枚筮之是筮固有不以策而以枚者古算以策而今算以枚策謂之算籌枚謂之算子筮主于算苟可以算策可也枚代策亦可也杜預以爲不言其事而汎

占其吉凶其于枚之義何居焉大禹謨言枚卜功臣功臣多矣一一而卜之故傳謂歷卜之而從其吉與枚筮不同

可與酬酢可與祐神何也左閭曰祐荀爽本作侑故爾雅曰酬酢侑報也爲此文設也禮主人酌酒于賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主人卒酢爵又酌自飲卒爵又酌進于賓曰酬其事尸也亦然又尸飯告飽祝侑尸又飯特牲少牢略同尸則其神也而與之爲酬酢與之爲侑交手而相付也覿面而相語也何幽明之隔哉右閭曰祐者神也則酬酢者亦神也非以應對萬物之求矣

河圖何也左閭曰河圖見易傳又見書顧命篇又見論語漢

宋儒說往復爭執至今未有定也復而述之贅矣竊意河之爲水中國大利害所在後世一切山川阨塞皆有圖古帝王三五相禪他皆不暇圖也而河則圖之據路史自伏羲而下神農黃帝顓頊堯舜禹湯無不受河圖者至于周猶寶而傳之與大訓等按河圖緯之文曰黃河出崑崙山北流千里折西而行至于蒲山南流千里至于華山之陰東流千里至于桓雍北流千里至于下津河水九曲長九千里至于渤海河圖絳象則曰河導崑崙山一曲也東流千里至規其山二曲也北流千里至積石山三曲也千里入隴首抵龍門山四曲也南流千里至龍首至卷重山五曲也東流貫砥柱觸閼流

山六曲也東至洛會七曲也東流至大伾山八曲也東過絳水千里至大陸九曲也此皆河圖之本緯然其言不過如是惟乾鑿度以今四十五數之圖爲河圖或其自中而北而西而南而東恰得九位與九曲之形有適相彷彿者與不可考矣存疑焉可也

夫然則河圖爾何以謂之出也左閒曰重河也昔無而今有謂之出炎漢興而六經出孝武時周官始出皆出也後世圖繪之事夫人能爲之洪荒之世非神靈特絕者孰能運萬里于指掌乎且聖人之圖其必有以異乎後世之圖矣故甚重乎其出也

曰孔子以河之出圖比于鳳鳥之至則聖王之祥也左閒曰此孔子思周之嘆也鳳鳥不至思文王也周公亦言鳴鳥不聞矣河圖在東序於顧命示能傳焉於大饗示能守焉而今安在乎盜竊寶玉大弓痛之也得寶玉大弓幸之也孔子之嘆蓋此志也使東序河圖尚在而欲其又出一圖何河之多圖也且管子于召陵之役則曰楚人要宋田塞兩川使水不得東流東山之西水深滅桅四百里而後可田也孔子去召陵又二百年矣其以鄉爲壑可知也則更不能無河圖之嘆也

洛出書何也左閒曰書者文字之名洛書則範也武王以箕

子歸訪之遂陳範焉謂之訪洛矣于洛有神禹者本之爲九德播之爲九功詠之爲九敘興之爲九歌箕子因而陳之爲大法九類觀子範之所云有出于六府三事之外者乎謂之天錫者猶曰天乃錫王勇智云爾是豈緯家言切燕齊迂怪之說所能倚而託之者乎曰夫然洛書禹書也禹何謂之洛何也左閒曰鯀以崇伯事帝至于禹則封之高密以處于櫟是爲有夏曰夏伯武王至周曰吾其爲有夏之居乎遂營洛邑謂櫟也左氏傳曰天王使劉定公勞趙孟于潁館于雒汭劉子曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎洛者禹所興也故禹書洛書也曰其以之配河圖何也左閒曰大訓也武王

受之箕子因以垂示其子孫河圖在東序大訓在西序也

乾坤易之緼何以謂之緼也左閭曰孔安國曰緼枲著也玉藻纊爲繭緼爲袍康成曰衣有著之異名也穀梁以晉人執虞公爲緼于晉皆同義

罔罟何也左閭曰罔罟也罟罔也爾雅緵罟謂之九罭又曰魚罔謂之罛注曰最大罟也他若鳥罟謂之羅兎罟謂之罝麋罟謂之罞彘罟謂之羉疏直謂之鳥罔兎罔麋罔彘罔曰罺曰罿曰罬曰罦皆覆車疏以覆車爲翻車小罔

斲木爲耜揉木爲耒何也左閭曰京房曰耜耒下耓也耒耜上句木也考工車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三

寸上句者二尺有二寸又曰堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發司農讀庛爲其顙有泚之泚意庛即耜也康成讀庛爲刺謂耒下曲接耜者蓋以耜爲金爾漢耜以金故接之古耜以木則何接矣增韻則曰柄曲木曰耒耑刃曰耜耜本金斲木爲耜蓋斲木爲受耜之處也右閭曰左閭所守先鄭爾然先鄭曰耒下歧後鄭曰今之耜歧頭其辭若一爲後鄭以耜爲金先鄭未嘗不以耜爲金也增韻之言可信也左閭曰說文梠臿也徐鉉曰今俗作耜

耒耜耕器而曰耒耨之利何也左閭曰孟章句以耨爲耘除艸按詩載芟載柞其耕澤澤繹之曰千耦其耘徂隰徂畛芟者芟其艸柞者柞其木此耒耕之事也耕矣又耘之除其根株也一耜曰伐二耜曰耦耦而耕之亦耦而耘之耕以耜耘亦以耜故有略其耜俶載南畝康成以俶載爲熾菑右閭曰呂氏春秋曰耨柄尺其耨六寸所以間稼未稼耨之旣稼又耨之孟子曰深耕易耨矣但已別爲一器故馬融曰耨鉏也或曰耨頭長六寸柄長六尺則略與耜同

聚天下之貨何以謂之貨也左閭曰洪範八政一曰食二曰貨班固因之作食貨志劃食與貨而二之雖然古之爲市者以其所有易其所無者苟其所有雖食亦貨也孟子五穀多寡與麻縷絲絮輕重布帛長短並數之可見矣或曰貨者化

也書曰懋遷有無化居化居者化其居積故貨之文從化但懋遷有無有化與居之二法利于化化之利于居居之史記曰此奇貨可居是也化貨爾居亦貨爾右閭曰貨用物也孔安國謂之寶用物貨何寶矣惟其實也則謂之貨利謂之貨財亦謂之貨寶盤庚乃直謂之貨曰不肩好貨一言貨而曰利曰財曰寶皆舉之貪夫以之殉其身修士以之豐其名必自貨始矣惑又曰以金立幣以幣準穀所以大五材之用也貨者幣也夫論幣者莫詳其所自羅泌即據此經以爲神農氏聚天下之貨交易而退是以幣易幣也於文爲不可通易之必以貨者正以幣之未起羅說舛矣

服牛乘馬何也右閭曰服之與乘互相備之辭也服亦謂之乘乘亦謂之服鄭風曰叔于田巷無服馬箋曰服馬猶乘馬也可證也右閭曰非也夫馬有謂之服者有不謂之服者鄭風又有之曰兩服上襄兩驂雁行箋曰兩服中央夾轅者也夫然則服之云者猶今所謂當轅爾其在小車則一轅一轅兩馬夾之其服兩其在大車則兩轅兩轅而夾牛于中其服一馬有五之六之者有三之兩之者唯四為通制則言其乘為牛之多寡視車之輕重居前曰犂居旁曰徬然未可以數也故舉其服而他可略也

曰牛用之耕矣而第曰引重致遠何也左閭曰古者以人耕不以牛耕周禮牛人掌養國之公牛以待國之政令自駕車而外祭祀有享牛求牛餘則牢禮膳羞之牛軍有犒牛喪有奠牛其言牛至悉未有及于耕者樂記曰馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服曰乘曰服與易同大東為衰周之詩亦不過曰睆彼牽牛不以服箱而已善乎徐氏光啓之言曰誠攷農耜諸篇明揭作于春皆人力也至于穫之積之如墉如櫛則曰殺時犉牡有捄其角矣若用牛以耕卽用牛以祭不獲享猶虎之報并不蒙帷蓋之仁先王其忍之乎右閭曰犂牛見論語何晏以犂為雜文殆非也此為耕犂之始矣然亦必不騂不角而後用之于犂則猶重祭牛賤犂牛也又史記仲尼弟子列傳冉耕字伯牛亦可據徐相國曰牛耕起于春秋之間漢趙過始增其制度三犂一牛後世因之

暴客何也左閭曰暴猝也待之為言所以制猝也豫也右閭曰今之為關為暴豈其為猝乎禁暴氏之所禁是國中之暴暴客是外至之暴士師掌士之八成三曰邦諜在軍環人搏賊諜在國則掌戮斬殺賊諜而搏之注搏當為膊謂去衣磔之疏此經惟據賊諜二者而言仍擇罪大重者斬之稍輕者殺之搏則同蓋其治暴客之嚴也然必自門關之譏始夫野廬氏在野猶禁其橫行徑踰矣

掘地為臼何也左閭曰臼井皆掘地之名臼淺故陷從臼井深故阱從井也然國策衞人迎新婦入室見臼曰徙之牖下妨往來者臼可徙則已今之臼矣今臼小者用木大者用石亦有以石臼埋之地者右閭曰春秋曰宋公杵臼史記曰公孫杵臼皆杵爾廣雅曰碻碓也以杵為碓而杵亦石矣方言曰自關而東謂之梃或者其猶用木乎則古杵乎

離之象罔罟也以其目也罔罟目也離亦目也左閭曰雖然有互巽之繩焉經固言結繩而為罔罟也罔罟之為目也上下順逆皆巽繩之所結也且罔罟之為物必綱舉而目張巽繩互于中則又為之綱右閭曰繩必兩而後結之重巽兩繩

也變而離結之也

益之象耒耜也以巽木入坤土也主以艮手佐以震足則耕也左閭曰據說文耒手推木也艮手推巽木而入于坤土下卦震于稼爲反生也不特此也上五爻體觀觀者兼艮象兩人又象兩手耦耕也初出耜之入地者所謂發也以反坤土而出之也坤體中坼左右相次鄰鄰然兩耜共一畎也至于初而止則又如耕者之有畔也右閭曰益之變自否由否之益象一推由益而損象再推由損而泰象三推泰則耕時也所謂三之日于耜也天子耕耤有祈穀之祭故益之二遂曰王用享于帝

噬嗑之象市也離爲日中震爲動也日中而動也左閭曰固也但以否初之陰與否五之陽交相易而成噬嗑焉處于初則退象也又巽爲利市三倍益之上卦巽也以四易五亦所謂交易而退者也震朝則爲朝離日中則爲市前朝而後市也噬嗑承離益之後離爲罔罟庶鮮食也益爲耒耜播奏庶艱食也此一經懋遷有無化居也右閭曰聚天下之貨則豐上下易爲噬嗑亦交易之象矣又周禮大市日昃而市朝市朝時而市夕市夕時而市無日中前儀言日中一線而已少過爲昃則於易義未嘗不合卦之三陽亦可以象日之三市至于天元而地黃爲衣裳之象著矣坤五不曰黃裳乎荀九

家遂曰乾衣也左閭曰是亦有窮變通久之象焉程子以爲諸卦皆自乾坤來是也右閭曰通其變使民不倦神而化之使民宜之所謂變則化也乾之象傳曰乾道變化各正性命坤之文言曰天地變化艸木蕃

渙之象舟楫也木在水上也左閭曰刳則有刳象焉剡則有剡象焉是皆應斵之易之言利涉大川不利涉大川者凡十有二言易者於利涉則曰坎也於不利涉則亦曰坎也而曰同人曰蠱曰大畜曰頤曰益曰中孚此六卦乃杳然不得所謂坎者則曰雖無坎而其才足以涉則亦謂之利涉也皆望文而爲之說未見其鑿然且其所謂坎者豈必非哉特未嘗深求其象之所以然則其義終不可得而析夫重坎之卦中四爻之互艮震者有舟象焉以重坎之險互一舟於其中則利涉之本也曰渙曰中孚其互艮震與坎同故於渙曰乘木有功於中孚曰乘木舟虛此可悟矣於蠱於大畜皆上四爻爲舟者故皆曰利涉大川於益以五爻爲舟於頤爲艮震之卦以六爻爲舟故益曰利涉大川頤上曰利涉大川五曰不利涉大川

夫然則同人何也左閭曰同人之爲象奇矣卦辭曰同人於野而六爻之象乃無野卦辭曰利涉大川而六爻之象乃無舟無大川雖然五不曰大師克相遇乎師二坎也非大川乎

以師爲大川而以同人涉之且以師之坎補同人之離因以明龍戰之義而謂之同人於野凡此皆非拘儒思議所及也蓋易以取坎塡離爲要旨故如離五之離王公巽四之田獲三品既濟西鄰之禴祭未濟之其暉吉未嘗不屢言之然而能信者寡矣其他或有舟而無大川或有大川而無舟皆當於卦變求之今未暇縷以悉也

左閭曰卦之有舟有大川者惟渙故大傳以渙明舟楫之義焉刳也者刳而虛其中則分之也否三四五互巽以四之二分巽之兩陽而虛其中所謂刳木者也剡者削也巽有上陽則不削巽而削其上陽則坎也以刳木之舟剡木之楫浮於水中而行之以風焉舟楫之義曲而盡矣否爲天地不交而萬物不通渙則通之坎爲通也

服牛乘馬何以取諸隨也左閭曰乾馬也坤牛也牛馬之用天也制而御之聖人之妙也變乾上以爲初變坤初以爲上所爲制而御之者也乾三陽而震陽居初蓋游牝別羣而騰駒就縶坤三陰而兌陰居上蓋鹽車在負而乳犢尾行引之以繩直致之于大塗隨象備矣右閭曰所爲制御之法不過拘之繫之維之而已矣拘繫者控之于前維者周之于後初之一爻則在牛爲軛在馬爲衡又坤可大故重乾可久故遠曰隨之爲隨也牛馬隨乎人也可服而服可乘而乘人之隨乎牛馬也左閭曰然然而馬弗復乘牛弗復服則王用享于西山矣此嚮晦宴息所以爲天下隨時也聖人之于牛馬也用之隨也息之亦隨也故彖傳曰動而說隨動而不說不隨矣

重門擊柝何以取諸豫也左閭曰重門之義前于復之至日閉關已略及之夫艮門也震關也有門有關是重門也柝木也則坎也於木爲堅多心也擊之以艮手而有聲焉則震善鳴也坎爲隱伏爲盜暴客也待之則豫也

小過之爲卦也互巽木于坤中其於掘地斷木之文顯明而鑿合且上止而下動虞仲翔之說本義之所採也今仲氏易則曰杵臼與小過無象其象之則以中二陽爲兩杵然與抑非與左閭曰仲氏易之得夫吾弗知然卽以中二陽爲兩杵亦何不可者禹貢四百里粟五百里米穀梁曰甸人粟而納之三宮三宮米而藏之御廩或曰古之杵臼所以粟而米之也後世之杵臼乃米而鑿之或曰古亦鑿之不必後世也其在詩曰或舂或揄或簸或蹂舂者粟而米之也既舂而復蹂之米而鑿之也舂者手舂之手杵也蹂者足蹂之足杵也艮手而震足遂以兩陽爲兩杵何必無其象也右閭曰足杵之制于掘地之臼爲便然未詳其自始必以爲古有之則駭矣詩之或蹂傳以爲蹂黍總秸也箋以爲又潤濕之將復舂之

使趯于鑿水之而踩之也然踩之以足則均艮震皆體坤不成坤爲掘地艮舂未畢震踩繼之是亦象之至切者右閭又曰杭人至今一臼而兩杵皆用手此其法亦古有之惟兩人持杵互舂故舂歌謂之相也

弦木爲弧何也左閭曰說文弧木弓禮有桑弧反其始也左氏傳有桃弧陋也皆木弓之說考工曰取幹之道七曰柘曰檍曰檿桑曰橘曰木瓜曰荊皆木也而竹爲下必曰木弓之爲弧何也左閭曰弓人爲弓備六材焉有角有筋有膠有絲有漆木弓者則幹而已矣他皆無有也故桑弧則蓬矢桃弧則棘矢然而司弓矢有王弓有弧弓備六材者也弓也而仍得弧名

其取諸睽何也左閭曰睽辭自言之矣曰先張之弧後說之弧坎張弧也兌說弧也然而睽之變自中孚來中孚上巽木矣弦之繩直也故巽爲未張之弧坎爲注矢之弧兌爲既說之弧兌者說也坎固爲弓矣坎之爲弓以其注矢也故於噬嗑曰得金矢於解曰得黃矢皆坎爾則坎亦爲矢矣或乃曰離爲矢旅之離且曰射雉一矢亡離安得矢也右閭曰凡矢必以四詩曰既挾四鍭矣卦之四陽皆矢也上爲既釋之矢四爲方注之矢初二爲未注而搢之之矢其曰威者睽與家人相覆也家人之上曰有孚威如

上古何也左閭曰有後世則有古有中古則有上古刪書斷自唐虞上古者聖人之所不詳也其詳之皆緯候之學也故第傳其略焉至大壯大過夬三義前已牘答之今無可益者

彖之爲彖或曰豕也或曰茅犀也而傳曰彖者材也左閭曰材者木也木可材則材之論語無所取材康成以爲桴材朱子又以材爲裁皆是也蓋曰彖之爲辭是聖人所材爾雖然爻之六也卦材也卦之六十四也易材也椽從彖矣椽者屋材也小學家之說有以爻爲折俎者有以爲交疏者聖人曰爻也者效天下之動者也又曰爻者效此者也而說文之義乃以易爲蜥蜴此固兩不相礙也

天地何以謂之撰也左閭曰注撰數也天地之撰即所謂天地之數乾爲陽物坤爲陰物以體天地之數則乾之用九坤之用六也下經雜物撰德物即所謂陰物陽物撰即所謂天地之撰德即所謂神明之德注雜物撰德而一以貫之意亦猶是疏則異之矣右閭曰論語三子者之撰注撰具也故本義曰撰猶事也兩存之

能研諸侯之慮何也左閭曰欲以定天下之吉凶成天下之亹亹則必與諸侯其之人謀鬼謀百姓與焉豈有諸侯而反不與爲者愛惡相攻遠近相取情僞相感所謂險阻者也則皆諸侯之險阻也研於慮而知之不研於慮則不知戲之盟

鄭惟可以庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而何叛也叔兮伯兮靡所與同叔兮伯兮褎如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也

辭何以謂之枝也左閒曰木之本曰根木之末曰枝其枝必旁出莊生言枝指非指則旁出之義也右閒曰傳固爲險阻言之枝者搘也爾雅以搘爲拄也小柱謂之枝斜柱謂之梧故前書項籍傳謂之枝梧亦曰支吾中心疑者疑我爾則枝枝我也

幽贊于神明而生蓍何以生蓍也左閒曰生蓍之生猶生卦之生蓍卦皆本于天地之數則皆天地之數生之繫辭傳言

生卦則曰易生之此經言生蓍則曰聖人生之惟聖人爲能體易易也聖人也一也右閒曰詩冽彼下泉浸彼苞蓍傳曰蓍草也陸璣艸木疏云似藾蕭青色科生惟其科生故謂之苞說文亦曰蓍蒿屬語又有之蓍簪不棄蓍簪者貧簪也求卦之用蓍取其易得焉爾取其堅韌可久焉爾取其粗細之適中焉爾自傳有幽贊生蓍之文褚先生遂張大其事以爲王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖又曰生滿百莖者下必有神龜守之上必有雲氣覆之由是淮南子五行傳其說紛紛不一而論衡以爲七十歲生一莖七百歲生十莖如必得若蓍而後用之則蓍之廢久矣不知蓍固隨地而有燕齊或

傔之以施于牖户之閒與葦蕭等也

右閒又曰士冠禮疏案三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮釋文又以爲天子九尺諸侯七尺九尺七尺之蓍立而筮之亦有所不可不知其若何爲筮也況乎挂者挂之指閒扐者扐之指閒人之指不及三寸而以九尺七尺之蓍挂之扐之其將能乎凡此皆經之所無而儒說有之儒說之不可強通則毋寧度而置之此經韓注曰蓍受命如嚮不知所以然而然也其旨元疏曰深明神明之道而生用蓍求卦之法其言質皆較釋文爲勝也

乾爲大赤何也左閒曰赤者色爾坎爲赤則乾爲大赤或曰

旂也周禮象路建大赤以朝革路建大白以卽戎明堂位亦曰殷之大白周之大赤又左氏傳之綪茷旃旌頁服杜皆以爲大赤右閒曰康成周禮注謂周正十一月物萌色赤故用大赤殷正十二月物牙色白故用大白至乾之大赤孔穎達謂是盛陽之色

爲良馬何也左閒曰乾之爲馬以其健行也此又曰良馬者別之也馬則未有不良者也可以無別也而乾又爲老馬瘠馬駁馬矣不得不以良別之也按周禮校人三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廐廐一僕夫是十二匹一趣馬三十六匹一馭夫二百一十六匹一僕夫康成曰乾之

策二百一十有六一廐之馬亦二百一十有六此應乾之策矣右閭曰偶然爾乾之馬非以象廐廐之馬非以象乾也姑存之以見先師之勤于象有如此者

爲老馬爲瘠馬爲駁馬何也左閭曰駑馬也校人辨六馬之屬良馬五物而駑馬一物老者齒衰也瘠者病而骨見也駁者色不純也其不得爲良馬可知也不得爲良馬則駑馬也曰考工記輈有三度有國馬之輈有田馬之輈有駑馬之輈國馬高八尺則輈深四尺有七寸田馬高七尺則輈深四尺駑馬高六尺則輈深三尺有三寸駑馬之爲駑也以其卑也非以其老非以其瘠而駁也左閭曰此亦不必然之說今未

暇深論校人又曰凡軍事物馬而班之物者齊其力也老馬瘠馬則不可以物矣凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之毛者齊其色也駁馬則不可以毛矣不可以物不可以毛其得歸諸良馬之閑乎況良馬一爾而老瘠駁居其三與所謂良馬一之駑馬三之者若合一契焉古馬猶今馬馬之良駑萬有不齊故立金馬之式傳相馬之經未聞槩之以尺也

曰乾既爲良馬矣又爲老馬瘠馬駁馬何也左閭曰乾爲良馬爾艮得乾之上上則老矣則老馬者艮也坎得乾之中中則瘠而骨見也瘠馬者坎也至震之所以爲駁馬者震爲元黃元黃者天地之雜駁也者雜也三爻合言之則爲馬三爻析言之則又有老與瘠駁之三象既析言之而有老與瘠駁之三象則不得不于全乾別之爲良馬也

曰乾之爲馬析言之坤之爲牛不析言之何也左閭曰夫坤則何嘗不析言之也坤爲子母牛矣坤則其母爾巽離兌則其子爾但離南方爲牝牛又生西南之坤子母蓋有環生之義

乾爲木果果則木矣必曰木果何也左閭曰別之也果則木蓏則不木艮亦爲果矣然而有果有蓏也乾者純陽之卦也此纍纍然者皆果也故言木以別之也曰艮之有果有蓏何也左閭曰艮之上乾陽象果其二陰象蓏巽一陰象瓜矣故

姤五曰以杞包瓜艮二陰象蓏者瓜而又瓜也植生曰果蔓生曰蓏周禮亦曰共果蓏之薦矣

曰剝上曰碩果不食其爲艮果與其爲乾果與左閭曰艮果卽乾果安得分而二之剝上艮艮果也乾果纍纍矣而皆食之此一果也其不食者爾則亦乾果也

曰巽爲木爾此乾也而曰木果何也左閭曰善哉問也按八卦之位乾坤艮巽處于四隅坤之交則艮故坤之變自艮始乾之交則巽故乾之變自巽始否之五互巽其辭曰繫于苞桑姤大巽五曰以杞包瓜然而皆乾中

坤曰其于地也爲黑何也左閭曰呂覽凡耕之道必始于壚

說文壚黑剛土也管子黑埴宜稻麥其艸宜苹蓨其木宜白棠埴黏土也禹貢兗州厥土黑墳豫州下土墳壚

坤固爲地矣又曰其於地爲黑何也左閭曰地不皆黑此取其黑爾疏曰取其盛陰之色也右閭曰天元近黑以乾居西北近坎也地纁黃近赤以坤居西南近離也而乾爲盛陽又得南方之色坤爲盛陰又得北方之色坎乾中故又得乾色

震爲大塗何也左閭曰周禮遂人治野遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道川上有路徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌以涂之容乘車一軌也故謂之大與右閭曰不也艮之爲徑路則當據此經此經以徑始以

路終爲徑路者由徑以至路云爾艮陽路也艮陰徑也路一而徑二者路少而徑多也不言畛涂道者槩之也若震之爲大塗則匠人有之匠人曰國中九經九緯經涂九軌彼經容一軌爲涂則此經容九軌爲大塗坤者國也震陽居于坤初國塗也

爲馵足何也左閭曰爾雅釋馵有兩文一曰膝上皆白惟馵一曰後右足白驤左足白馵郭於惟馬不引易於左足白引易則馵足左足白與小戎疏推郭意以馬膝上皆白爲惟馬後左腳白者直名馵也然毛第言左足白曰馵而略其後右閭曰詩言駕我騏馵則馵馬名也此經言馬足爾馵足非馬名也震固爲足矣其于馬也象其足焉爾閭嘗考之說文馬後左足白從爾雅釋詩也又曰從馬二其足釋易也馬何以二其足蓋馬之眠將起者

爲作足何也左閭曰兩足齊舉謂之作魯頌曰思馬斯作

爲的顙何也左閭曰爾雅的顙白顛郭以爲戴星馬蓋舍人之說也然白達素者面顙皆白者亦白顛何必的顙與右閭曰的顙千里故誇之不千里何誇矣詩之言馬也未有舉其一者白顛一馬爾不可以兩也是的顙也

爲蕃鮮何也左閭曰蕃鮮於他經無所見惟說卦有之望文而爲義則蕃者艸木之茂也鮮者新也美也明也國語曰魚

禁鯤鱬鳥翼鷇卵蕃庶物也魚鳥亦蕃也而必曰艸木何也左閭曰文言曰天地變化艸木蕃一言艸木餘皆該之矣條舉之則反不該也

曰其究爲健爲蕃鮮何也左閭曰震巽皆初也故于二卦特言其究焉震之究則乾也健乾德也蕃鮮乾功也

曰健爲乾德固已蕃鮮則震饒爲之何必乾功也左閭曰是有說焉復之爲卦也震主之而傳言至日則十二月爾十一月之艸木不蕃也由臨至泰而三陽具正月矣艸木蕃矣則究矣以卦位言坎當十一月而乾居于坎之先以始之故曰乾知大始以卦象言則震微陽也必至于乾而後究也義固

各有當也文言之所謂艸木蕃者坤四之變而震也雖震之代乾豈得謂之天哉而聖人直曰天地變化者亦于其究言之爾

曰或曰究反也蕃鮮巽象巽爲震之反故究則爲蕃鮮躁卦者震爾震爲巽之反故巽究則爲躁卦可證也左闇曰乾鑿度以三畫分三名曰物有始有壯有究究者盡也不聞反之爲究且究之爲健又何說焉夫震爲決躁爾不爲躁卦也震之性動其動也在陽爲決在陰爲躁陰躁陽不躁決躁者兼言之辭不得以躁屬之震陽也復初之辭曰不遠復无祇悔坤上之辭曰龍戰于野其血元黃將毋不遠復之爲躁戰野

而元黃者之非躁乎巽究則躁蓋坤也則蕃鮮乾也

曰巽爲進退爲不果濡滯不決則有之所以與震決反也雖究安得躁也且坤以靜爲德安得謂之躁卦乎左闇曰巽初爲進退不果而究爲躁卦此正所謂同病異發者當其進退不果似乎不躁矣而究則必躁其究之也因其進退不果而究之也陰盛則靜陰衰則躁今醫家類能言之所謂陰極似陽也夫陰陽各有其德焉各有其病焉言乾之德不能諱其亢言坤之德又何必諱其躁也

巽爲多白眼何也左闇曰詩美目盼毛謂之黑白分分則均矣惟其黑之下瀹故其白上併離爲目此以象離之變也疏以多白眼爲躁人之眼古無以目爲眼者此曰眼何也右闇曰考工記望其轂欲其眼也注以爲出大貌也

爲近利市三倍何也左闇曰詩如賈三倍三倍者賈之極也易以象巽者則以巽巳倍矣再倍而艮三倍而坤也其曰近利市者小人樂近市而近利市尤近者之情入市而售之易曰利市此俚語之襲經也疏以近利句市三倍句蓋避俚也

坎於馬爲下首何也左闇曰馬首昂故楚辭曰昂昂若千里之駒下則垂也病而首垂也象坎之上也右闇曰象坎之上固也然馬病則臥豈特首之垂乎下首者飲則下其首齕則下其首

薄蹄者坎象之初也然何以爲薄蹄也左闇曰馬蹄利薄不利厚薄之所以治蹄也莊子馬蹄篇燒之剔之刻之雒之皆所以治蹄也右闇曰不也薄者薄之也爲寧我薄人毋人薄我之薄馬之劣者必蹄馬之蹄者必薄薄蹄蓋相薄而蹄

爲曳何也左闇曰禮曰車輪曳踵人之曳似車則曳者車矣睽曰見輿曳既未濟兩曰曳其輪曳之云下與輿屬不上與馬屬

於輿爲多眚何也左闇曰五行志有眚有祥注內妖曰眚外妖曰祥雖然眚亦祥也祥者不祥也祓爲除惡祭而祖道之祭謂之軷軷者所以祓除其不祥也車何不祥之有維于木

而止也涉于河而敗也是皆車之不祥也右閩曰眚目生翳也目翳者多誤故謂過爲眚朕兆之見若有若無之間眚爾亦謂之眚也睽互坎而見鬼至于一車非其眚之多輿或曰坤爲輿而坎眚之或曰離爲目而坎中眚之皆翳之義也按之經則震陰爲眚坎則震陽入於二陰之中故輿而多眚蓋左右兩陰皆其翳陽者

坤爲腹離反爲大腹何也左閩曰八卦之取諸身坤得其腹爲腹居八之一雖腹不大也離三爻爾以中爲之腹二居三之一矣則大矣

于木爲科上槁何也左閩曰科坎也按釋文以科爲空謂木

老而腹空則漸而上槁坎亦空也空侯郎坎侯矣孟子盈科而後進注亦以科爲坎右閩曰科之爲坎固也但易之於離雜而不越坎爲坎離亦爲坎雜而越矣且離中空而外槁不應下空而上槁此蓋巽上之變而初者上槁而下則科也科者本也條也爲槁木之復生於根者

艮爲小石何也左閩曰土山戴石曰崔巍石山戴土曰砠此則石山之戴土者矣土在上爲陽之升石在下爲陰之降小石附山非山體也山得而有石石不得而有山也於易言石者二豫曰介於石爲互艮之初困曰困于石艮陽入於二陰之中則困皆指艮陰而言漸二曰鴻漸於磐亦艮陰磐爲大石不得爲小石然自石言之則大自山言之則小

爲閽寺何也左閩曰周禮閽人掌守王宮中門之禁寺人掌王之內人及女宮之戒令皆止人出入之官然在閽則嚴其入在寺則尤嚴其出艮門而閽職之固也漢以後凡宦吏之所止皆曰寺其防於內宮也必矣兩陰之左右列亥者其寺與或曰震爲足而閽人無足以象震之變坎爲陽而寺人無陽以象坎之變此則纖而鑿矣右閩曰困象劓刖大畜象豶豕易者象也果有其象象之可也傳言祭之畀也有韓有胞有翟有閽有寺祭統祗言煇胞翟閽不言寺閽者守門之賤得與于惠下之道古者不使刑人守門也寺人刑人故不得

與也則閽人非刑人周禮墨者使守門刑人矣而未嘗無足春秋閽弒吳子餘祭傳第言獲俘焉以爲閽未知其果刖之與抑否也由此言之或之說患在象之而無其象也

艮之爲狗也外剛內柔也其爲鼠何也左閩曰坎之變也坎爲隱伏爲盜鼠隱伏而盜者也說文曰鼠爲穴蟲之總名艮陰象穴小過曰公弋取彼在穴艮陽蓋蟲之出穴者也鼠夜動而晝止乾三曰終日曰夕曰嚮晦坤象晦至三而嚮明矣艮陽在三又以象鼠之嚮明而止也或曰鼠兩端兼陰陽故艮陰爲犂鼠艮陽爲碩鼠右閩曰或之云美于聽爾不得爲諦義然晉四互坎亦互艮象鼫鼠則艮鼠爲坎之變信也

爲黔喙之屬何也左閩曰亦坎之變也坎爲毒故師之彖傳曰以此毒天下噬嗑之四互坎亦互艮與晉之互同三之辭遂曰遇毒矣蓋坎者毒之宿于中艮者毒之發於外黔黑也黔喙烏喙爾屬者不專指之辭言其毒而已矣不必定其物也右閩曰爾雅芨堇艸國語驪姬將譖申生寘堇於肉賈逵曰堇烏頭也烏頭即烏喙矣其必爲黔喙則未可知又說文以烏喙爲葪

兌爲毀折何也左閩曰國語晉侯使隨會聘于周定王饗之殽烝范子私于原公曰吾聞王室之禮無毀折此毀折之證也毀折折俎也全烝者全具牲體而烝之殽烝者體解節折而烝之折則毀矣故謂之毀折也震象匕所以載肉而升之俎也兌之初陽匕也上二爻爲牛坎體解之而得其一骨也

爲附決何也左閩曰震之爲決也則大壯之四曰藩決不羸兌之爲決則夬之彖傳曰夬決也剛決柔也其謂之附者或曰初爲決主二乃附之附者黨之也二爲初黨以兩陽決一陰也或曰上陰與二陽不相類上陰强而附之二陽同力而決之或曰附者贅也故凡癃疽之著於身謂之附附決者癃疽之決

于地爲剛鹵何也左閩曰呂覽晦欲廣以平畎欲小以深下得陰上得陽亢倉子曰畎欲深以端畮欲沃以平下得陰上得陽今兌乃下得陽上得陰是下土也殷土之次曰五息五息之狀曰堅而不骼息土之次曰五桀五桀之狀曰甚鹹以苦其剛鹵之謂乎李鼎祚易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹說文之義則西方曰鹵

爲羊何也右閩曰兌之爲羊舊矣于兌曰爲羊何所疑也曰聖人之文無複出者前曰震爲龍矣則後之龍爲駹也前曰艮爲狗矣則後之狗爲拘也前曰兌爲羊矣則此之羊爲羔也故虞翻本作羔李鼎祚易解本亦作羔羔者女使也左閩曰按康成本作陽謂陽爲養無家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩以證之則羊又爲陽矣近世楊氏愼又引後書西南夷傳煬徒謂古文羊爲煬也今考之後書有姎徒無煬徒渠帥曰精夫相呼曰姎徒也聖人之文非後世之文也不複可複之亦可謂改經之習自宋元始不然矣疏曰爲羊如上釋不可謂非篤而守之者也

序卦曰屯者盈也又曰屯者物之始生也何也左閩曰疏曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言物之始生開說下物生必蒙非重說屯之名要之屯自有兩義爾彖傳曰雷雨之動滿盈言盈也天造艸昧言始生也蓋後世所云雲屯霧合蜂屯蟻聚之屯皆盈義故校隊案部前後有屯遂以爲軍屯之屯說文存難義遺盈義或失之白音不同也左閩曰

聖人所辨者古義以俗音難之不可矣

入而後說之何也左闇曰人以爲說而後入之不知入而後說之也嘉肴弗食弗知其美至道弗學弗知其善未入而言說說其所說而巳矣非聖人所謂說也右闇曰老子不見可欲使心不亂世說亦曰畏解故不畜此又重戒其說故愼防其入者

雜卦曰比樂師憂何也左闇曰說卦其于人也爲加憂憂者坎也然坎亦樂矣需曰君子以飲食宴樂需上坎爾蓋坎在內卦則爲憂坎在外卦則爲樂文言曰樂則行之憂則違之坎中即乾中故乾之二五兼有坎中之象焉樂則行之五也

憂則違之二也

革去故鼎取新何也左闇曰明火官之職也周禮司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾又曰季春出火民咸從之季秋納火民亦如之又司烜每歲仲春以木鐸修火禁于國中而春秋傳亦曰古之火正或食於心或食于咮以出納火此先王所以順天之道安民之生濇疵癘之源消慝伏之診特于革鼎發之也

其象何也左闇曰所謂四時變國火以救時疾即論語所謂鑽燧改火者也古者明火以陽燧取之于日下與祭用之國火取之五行之木烹飪用之素問言壯火散氣少火生氣火之貴少而賤壯也一歲之中五變之所用皆少火矣又刖之以五木迎五行之生氣以與吾氣相益而滌除其死氣故可禳去時氣之疾焉鼎之取新也則以巽木也重巽之卦上下皆木也而中互一離是爲木中所蘊之火柔進而上行上巽變而離是爲木中所出之火巽互兌鼎亦互兌兌者金也鑽也離中之火即著于兌金之末鑽燧也按內則有金燧木燧金燧陽燧也康成以木燧爲鑽火蓋以金鑽木之名其并象之以革何也左闇曰羅泌曰予嘗考之心者天之大火而辰戌火之二墓是以季春心昏見于辰而出火季秋心昏見于戌而納之鼎下巽而上離是季春之出火巽者季春也革上

兌而下離是季秋之納火兌者正秋也不得爲季秋然而革之兌互乾矣兌連乾是季秋也重兌之卦亦互離變而革則火藏于下其象納無疑也火何以謂之出納也左闇曰康成曰火所以用陶冶民隨國而爲之鄭人鑄刑書火星未出而出火後有災

曰於鼎之取新象之密巳革象納火而巳何以謂之去故也左闇曰未也古者出火于季春而禁火則於仲春羅泌又曰卯爲心之明堂至是而火大壯是以仲春禁火戒其盛也震宮卯位故大壯爲二月之卦革鼎皆大壯之變大壯之初上易爲鼎之取新大壯之二五易爲革之去故也故革之彖傳

曰水火相熄既濟之水火不相熄而于革言相熄是明有禁火之義存乎其中其在後世一百五日寒食皆熟食斷煙清明賜百官新火清明者季春之始寒食者仲春之終蓋其與易與周禮與春秋傳無不扣綵入緗有如是矣右閭曰雜卦所發皆奇零之義故稱雜此亦革鼎奇零之義也路史又言寒食爲龍忌以大壯震乾皆龍也雜俚諺亦有說焉

歸妹爲女之終何也左閭曰或曰傳謂伯姬女而不婦歸者女之終而婦之始也或曰承筐則无實刲羊則无血禮謂之不成婦他之終不可知歸妹之終可知也此卽女之終矣彖傳所謂永終者也所以與男之窮類也右閭曰此就卦名生義爾歸何以妹以兌爲女之終也濟何以未以三陽失位而窮也雜卦蓋往往以不類爲類也

重訂周易二閭記下　終

光緒十三年徐氏鑄學齋刊本

會稽徐維則校

國史茹敦和傳

茹敦和浙江會稽人初嗣婦翁李爲子占籍廣東乾隆十九年成進士始歸本宗原籍二十九年選直隸南樂縣知縣初下車謁　文廟畢卽諮詢紳士訪求民間疾苦愼庶獄有訴者書片紙呼兩造至立剖曲直罪當笞薄責之民輒感愧自新擇鄉民淸白謹愿者充社長里正期望令畢集密陳其鄉利弊爲籍以記次第施行之南樂地故卑下當豬龍河之衝敦和尋河源委於開州淸豐閒審地形高下因勢利導水不爲患以縣地多茅沙鹽鹻教以周禮土化之法廣植雜樹瘠田皆變沃壤邑人以麥稭編笠爲生率荒本業敦和勸令種桑先於縣治後圃種秧春時分給四境勒碑記以示民民獲其利三十四年調大名縣地濱漳河水患尤劇漳之旁有渠河敦和謀開渠數百丈以殺其勢議甫定內遷大理寺左評事不及上請履勘乃手書城門勸民興修尅期集河干親爲指示形勢至期民具畚鍤來者以萬計敦和爲擘畫講論及旬渠遂成民至今賴之四十一年授湖北德安府同知尋署宜昌府事弛商船報驗之禁以便行旅旋緣事降調歸里五十六年卒入祀直隸名宦祠所著有周易二閭記大衍守傳周易證籤周易小義尙書雜說讀春秋劄記子棻乾隆四十九年一甲一名進士官至兵部尙書別有傳

右周易二閭記三卷會稽茹三樵先生著李悉伯先生重訂訂例見李先生自序不綴周易家言覩辭演理原於繫辭傳彖文責象原於說卦傳是書亦說卦之支裔也多以互卦卦變爲說而不甚取納甲爻辰於漢儒舊學去取不苟其言曰干寶以十辟卦生乾坤又以坤之四主八月易義非一端可盡先師眾矣未暇以詳也又曰輔嗣明象先明其主後儒申之有主卦之主有成卦之主此論雖晚出而於經已有之又說包有魚曰先師之論雖意有不然未可以蹈之也論鄭義廐馬二百一十有六應乾之策曰偶然耳廐之馬非以象乾也姑存之以見先師之勤於象有如此者又曰易以取坎填

離爲要旨而能信者寡博學孱守不爲主奴可謂通矣異卦同辭比醜攷索雖不及後儒焦理堂王伯申之密緻而蓽輅啟林要爲先覺綜覈辭象能苛無疏艮爲足拇兌中爲頰兌上爲舌震爲朝市離爲火市艮爲夕市巽爲未張之弧坎爲注矢之弧兌爲旣說之弧此比多多不肯首施兩端以逃詰難又達於古今語言物名因革之故以鄭君漢制況周禮之法著之使人易了是誠實事求是之學雖足杵爲踩變容爲治之屬間失纖巧然大體平實矣河圖爲黃河圖洛書爲禹書著取易得而堅韌可久埽一切支離傅會之說謂天神地示人鬼簡言之則示鬼皆爲神萬國曰萬萬民曰萬萬物曰萬萬者數之最多者佘咨卽齋而曰咨齋猶讐卽仇而曰讐仇嬉卽戲而曰嬉戲辟不成辭也古無言淚者言涕而已衛風曰泣涕旣泣而又涕亦辟不成辭也康成謂無事曰毗陳說曰足此不必然毗亦足也通人之論不膠者卓矣光緒十八年正月會稽徐友蘭識

周易倚數
錄二卷坿
圖一卷

周易合四聖人之手而成象取天地人物理判吉凶悔吝統貫三才包涵眾有所謂潔淨精微奇而法也第其閒理以象顯亦以數明自古易家多善言象漢儒若孟喜推卦氣京房述占卜荀爽著世應焦贛測變化虞翻主日月康成按星辰其最著矣唐宋以來王弼空談易理後儒非之周邵取圖書而理有未安程朱宗德義而象又太略無惑乎學易者倀倀無所之也夫象之於理若影與形數之於理若身與目見物之有影而不識其形知人之有身而不觀其目可乎傳云象也者像此者也又曰易有四象所以示也又曰參天兩地而倚數象其倚矣數不竝重歟伏羲畫卦文王演彖周公繫爻孔子作十翼莫不有象即莫不有數所謂數者非若道家之推衍術家之讖緯也什百千萬物數可憑幼壯強老人數可據日月星辰山川道里天數可步地數可稽是故聖人著之於易以見象與數不容偏廢而數與理不可相離也後無關之者易道自明後有關之者易學愈顯閒嘗紬繹經文彙參眾說久之恍有所得爰踵前賢之言象言理者專考其數擇而詳之凡百則釐爲二卷曰周易倚數錄其數之由算見者圖式於後附錄一卷時維咸豐十年庚申六月望日丹徒楊履泰子安氏自述於邗江東鎮之僑居

周易倚數錄目錄

卷上

八卦之數　萬物
六位時成　六龍御天
四德　六爻旁通
直方大　非一朝一夕之故
暢於四支　用九用六
雷雨之動滿盈　十年乃字
初筮告再三瀆　有不速之客三人來
邑人三百戶　終朝三褫之
王三錫命　原筮
王用三驅　三歲不興
四時不忒　先甲三日後甲三日
至於八月有凶　七日來復
至於十年不克征　十年勿用
三歲不得　明兩作
二氣感應以相與　四時變化而能久成
從一而終也　晝日三接
三日不食　照四國也
二女同居（睽）　睽孤遇元夫
載鬼一車　往得眾也
百果草木皆甲坼　田獲三狐

二簋可用享　三人行則損一人
或益之十朋之龜　一握爲笑
三歲不覿（困）　二女同居（革）
天地革而四時成　革言三就有孚
震驚百里　躋於九陵勿逐七日得
天地不交而萬物不興
三歲不覿（豐）　射雉一矢亾
田獲三品　先庚三日後庚三日
天地節而四時成　勿逐七日得（既濟）
三年克之　三年有賞於大國

卷下

八卦相盪　一寒一暑
六爻之動三極之道也
一陰一陽之謂道　千里應違
二人同心　天一地二天三地四天五
地六天七地八天九地十
天數五地數五　五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五
大衍之數五十其用四十有九
分而爲二以象兩掛一以象三
揲之以四以象四時　歸奇於扐以象閏
五歲再閏故再扐而後掛
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日
二篇之策萬有一千五百二十
是故四營而成易十有八變而成卦
八卦而小成　參伍以變錯綜其數
蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢
一闔一闢謂之變　易有太極是生兩儀兩儀
生四象　八卦定吉凶
變通莫大乎四時　易有四象所以示也
八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
天下之動貞夫一者也

陽卦多陰陰卦多陽　同歸而殊塗一致而百慮
萬夫之望　變動不居周流六虛
原始要終　兼三才而兩之故六
參天兩地而倚數　兼三才而兩之故易六畫
而成卦　分陰分陽迭用柔剛故易
六位而成章　數往者順知來者逆是故
易逆數也　一再三索
爲近利市三倍　大有衆也小畜寡也

上下兩卷計百則

算式附卷

第一圖積數與法　第二圖方積圖[illegible]

第三圖圓積圖法　第四圖方形開方法（圖一）
第五圖句股形句股積（圖二）
第六圖長方句股相求法（圖三）
第七圖累方算法　第八圖內容外切方圓倚
數法　第九圖句股方圓相容法
（圖五）　第十圖和較相求法（圖二）
第十一圖測量算法（圖二）第十二圖測圜要法（圖二）
第十三圖各圜形算法（圖七）
第十四圖弧徑距度法
第十五圖天度高弧距地法（日景表）
附卷計十五則（四十一圖　一表）

周易倚數錄卷上　聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述　貴池劉世珩校刊

八卦之數

坎數一離數二震數三兌數四坤數六艮數七巽數八乾數九中數五成數十

萬物

乾萬物資始坤萬物資生萬盈數也天地之閒物有萬類而皆統於元元一也萬雖盈數亦一也天地一元而已繫傳言二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是六十四卦三百八十四爻合之亦一元也○周禮開方法以一起數次則百成方次則萬成方次則百萬成方若十若千若億皆不成方然則一即萬而萬即一理可知矣

六位時成

六位六爻之位時四時也陽爻九以四乘九厥數三十有六六其三十六爲二百一十有六乾之策也而卦成矣下文時乘與乘除之乘通○六爻共數五十有四以四乘之亦二百一十有六

六龍御天

龍陽物其脊三十有六鱗六六龍則二百一十有六鱗合乾策數說卦云震爲雷爲龍龍與雷同氣月令春分雷乃發聲龍於是時始能上天乾卦純陽主四月距春分

震氣凡六十日故六龍御天也

四德

元亨利貞乾之全德也在五行爲木火金水在時爲春夏秋冬在人爲仁禮義智在卦爲震離兌坎在數爲三二四一合其數爲十十數之成也乾數起於一盛於三極於九成於十天地之所以成物人之所以成德莫不在此○乾之一三九皆圓象也圓數出於方四者方也有方斯有圓算理益著

六爻旁通

虞氏謂陽爻通陰陰爻通陽謂之旁通然則乾六爻共數五十有四旁通坤六爻共數三十有六合之得九十九者陽之極十者數之成數成而仍返於九此卽陰陽相生義也餘如坎通離泰通否六十四卦之旁通皆九十也○每卦旁通厥數九十六十四卦共數五千七百六十兩而倍之得萬有一千五百二十與繫傳數合

直方大

周禮勾股之法所以知直知直則知曲開方之法所以知方知方則知圓知方圓曲直則無不知矣故曰大坤爲地地之體圓而理數則在直方二爻動則內卦爲坎坎數一一者元也元者大也象曰六二之動直以方也不言大而大已著

非一朝一夕之故

坤二二爻動則內爲坎坎爲夕二與五應若五爻動則外爲離離爲朝今俱不動其非一朝一夕可知坤至二爻陰漸長矣陰之爲害不可以朝夕計雖坎離日月之光恐亦消蝕耳

暢於四支

坤數生於二極於十手足之指各十坤數之極也得陽氣而能運上承乾也故曰暢乾曰四德以人心言坤曰四支以人身言心靈象天身重象地地正位天中以承四時人正位地上以居四體

用九用六

漢儒以坎離爲乾坤二用京房虞翻輩皆然朱子謂老陽爲九老陰爲六蓍策之數用九而不用七用六而不用八故曰此占卦之通例也然漢儒八卦之數以坎爲五以離爲十若言乾坤用坎離則是九用六用或用五用十而非用九用六矣朱子以占卦變爻爲用九用六指爲通例而不拘定乾坤亦非倚數之定旨今以算法合經文以明之陽極於九乾數也用九乘之則八十有一（見一圖之二）九之極也陰盛於六坤數也用六乘之則三十有六（見一圖之一）六之極也此乃所謂用也用九而曰羣龍无首者陽極當返於陰首在身一數也八十有一而无一則八十矣陰數也故吉用六而曰永貞者陰極當進於陽貞爲水亦一數也三十有六而歸於一則成一

大方矣陽數也故永是故象傳曰用九天德不可爲首也用六永貞以大終也

雷雨之動滿盈

動變動也屯六爻全變爲鼎以坎震變爲離巽離二巽八合之爲十十滿數也故曰滿盈定鼎之時在屯難之際象雖滿盈宜處中以建侯不可自滿也

十年乃字

虞仲翔曰坤爲十爲年自二至四坤象也故曰十年字孕也孕必十月自二至上一坎象也坎爲月故曰字而屯之內卦爲震震爲長男亦有字象上文貞不字貞爲水一數也婦人從一而終故曰貞既從一則應字今不

字而至十年乃字此屯難之象非常道也故象曰反常也○字非弃字之字字者孳也育也乃生育之義王引之經義述聞論之綦詳

初筮告再三瀆

蒙內卦坎其數一爲萬數之端故曰初外卦艮自二爻至上有離象離數二故曰再自二爻至五有震象震數三故曰三坎水就下敎告之象故告離火震雷皆向上敎者俯就遲無仰企故瀆外卦艮止尚何告焉

有不速之客三人來

需自三至上有坎離交互之象坎一離二合之爲三三人得水火則正故虞氏以既濟爲正故曰三人然需卦非

既濟變而之正尙有待焉今乃突來故曰不速陽爲來乾三陽坎一陽故曰來

邑人三百戶

井田之法四井爲邑鄭康成曰夫三爲屋屋三爲里里十爲井司馬法曰一家百畮九家爲井四井爲邑孟子曰方里而井八家同井鄭以直起數司馬法及孟子皆以方起數然其數不同總之四井爲邑井各九家則其三十六家若井各八家則共三十二家今言三百戶似與古制舛然所謂戶者非家之謂也古者一夫爲一戶周禮注及史記所謂戶口是也鄭說夫三爲屋屋三爲里是直數而一里之中已得九夫（一里直數爲方里之邊）里十爲

井則其得九十夫（方里而井）四井爲邑則其得三百六十夫卽三百六十戶言三百者舉大數也（一邑之地爲田三千六百畝以開方法開之其方邊六十畝爲里者二爲屋者六爲夫者十有八以十八自乘得三百二十四夫）三百戶而取象於訟者訟內坎外乾自三爻至上有巽象坎巽之卦井也其取於四井者坎一乾三合之則四故曰邑其在二爻者二居坎之中在乾之下人在天之下水之中則在田矣歸田則訟解故下文曰无眚也

終朝三褫之

離爲朝訟自二至上離象也至於上則日暮矣故曰終朝終者卒也卒字从衣故象鞶帶至於卒訟則曲直判賞罰明故有錫與褫之象（楖翼南解說文卒字云裁衣之始爲初字从衣刀成衣之）

（終寫卒字从衣十十數之終也初始卒終字皆从衣其說甚構）三褫二云者乾三爻也乾之九三曰終日乾乾此之上九曰終朝三褫一以惕无咎一以訟受辱也

王三錫命

有坎之卦多取數於三蒙曰再三需曰三人訟曰三百曰三褫比曰三驅解曰三狐困曰三歲既濟曰三年未濟曰三年坎之本卦亦曰三歲而此師卦曰三錫蓋坎之中爻乾之中陽也陽盛於三故多取三師之二爻以一陽在內而攝衆陰有承王錫命之象且一陽者萬數所由歸也故象曰懷萬邦也

原筮

原再也如周禮原蠶原田之原蒙言再三而嫌其瀆比言原筮而曰元永貞蓋離象顯於蒙之中（蒙自二至上爲離象）故無須再筮離象伏於比之下（坎下伏離荀氏之說）故必須原筮離數一二者再也

王用三驅

外坎數居於一內坤數起於二是三也坎陽在外衆陰率從有王者師師驅而田禽之象（周禮疏天子六師法乎坤順此內卦坤也）然坎下伏離其明不見故雖三驅而少離照此所以失前禽也亦寓遊田之戒

三歲不興

同人之三爻離之三爻也離下伏坎離二見而坎一伏數共爲三而不成三虞氏曰坎爲三歲今伏不見故曰不興

四時不忒

震生坤成震坤之卦備生成之義故豫彖曰日月不過四時不忒

先甲三日後甲三日

虞氏納甲法巽象退辛艮象消丙皆陽退之卦也而丙在甲後辛在甲先辛壬癸三日也甲乙丙亦三日也離爲日蠱自三至上爲離象震數三蠱自三至五互爲震故曰三日夫艮丙後甲三日巽辛先甲三日而艮者又萬物所以成終而成始也蠱互震爲春含離爲夏而自

二至四又互兌兌秋也自初至四又含坎坎冬也四時備矣時備而甲居幹首故彖曰終則有始天行也

至於八月有凶

臨爲丑月辟卦自丑至申其月八也申月辟卦爲否否者泰之反也臨以二陽而望三陽之吉小往大來是爲泰若過此而至於八月大往小來則爲否而有凶矣朱傳一以爲遯謂是周正之八月一以爲觀謂是夏正之八月此指未酉兩月耳殊不知由丑而申其月凡八如律呂之義隔八相生亦由本月而八閱月也○彖傳言消不久者陽來爲息陰往爲消言臨之時陰消陽息而至於八月則陽往而陰來矣回憶臨之二陰消者時豈

久乎天道可戒八道矣○或謂文王時猶用殷正殷建丑以申月爲八月然則有凶二字爲指否卦無疑矣

七日來復

七日者七閱月也古者月嘗稱日豳風一之日二之日是也復爲子月辟卦自子至午凡七月自午至子亦凡七月午之辟卦爲姤一陰生也此爲復一陽生也上文言反復其道謂反而觀之則爲姤而月至於七則陽來復矣此乃天行之氣運也○臨內卦兌兌下伏艮其數七而言八月復內卦震震下伏巽其數八而言七日七言八者慮陽之消而變陰也八言七者幸陰之消而化陽也○納甲法震卦納庚復爲冬至之時古以冬至夜

半甲子爲歷元甲至庚凡七日震以一陽見庚始消全坤之一陰陽氣未能驟復故由甲閱七日至庚斯來復也（此說不作月字解下文天行大象至日俱可爲據其理亦精）

至於十年不克征

復至於上則純乾矣若迷其所以復則其卦爲夬耳以五陽而辨決一陰將君子道憂不亦凶乎如恃其剛而用行師敗可必矣震數三坤數六合之爲九十乃坤成之大數言即過九而至於十亦不克征也一陰之害如此

十年勿用

艮數七震數三合之爲十又自二至五互爲坤坤成爲

十頤之三爻在互之中而艮震之陽反陷於陰故曰十年勿用而象曰道大悖也

三歲不得

虞氏曰卦以既濟爲正純坎而至上六與離相反水火相仇不得既濟矣坎一離二其數爲三雖至三歲亦何濟乎

明兩作

兩者二也離數二兩其二而爲重離則數四矣故曰照於四方

二氣感應以相與

二氣者離之氣也離爲火其數二天地莫大於日月八

卦莫專於水火（金木土皆各兩卦水火惟各一卦）人身莫要於心腎（內經有相交之義）而感應者以心言也心屬火離象也咸卦內艮外兌上下三陰中含三陽有坎象焉坎數一而爲水坎下伏離其數二來感坎者離二之氣也坎離相得則成既濟此男女之象亦天地人身之理不獨指艮爲少男兌爲少女也○咸六爻皆取象於人身而身以心爲主二氣者即心氣也亦即心腎交之氣也

四時變化而能久成

巽下震上春也中含坎象冬也坎下伏離夏也自三至五互兌秋也坎離震兌四時俱備恆之至也

從一而終也

恆卦中含坎象坎數一而五爻居坎之上陰與陽相偶故曰從一恆其德貞貞屬水亦一數也

晝日三接

上離爲晝爲日離數二自三至五互坎坎數一合之爲三上下相接故曰三接上文錫馬蕃庶鄭氏讀庶爲遮多也坤承乾而有牝馬之象上錫下而以馬離以嚮明而接下坤以順進而接上彖傳所以明之

三日不食

離下坤上自二至四互爲坎坎一離二其數三離爲日故曰三日坤爲腹離爲大腹有食象言不食者明夷之初合二爻爲半兌兌爲口而半口則難食下文主人有言亦指口也義可言則言不可食則不食故象傳推於義

照四國

初登於天指離初爻後入於地指坤上爻日爲君象故其初照四國四國者明夷內離南也自二至四爲坎北也自三至五爲震東也初與二三至上皆半兌西也四方之國俱在坤地之上而爲離所照也

二女同居（睽）

中女少女合而爲睽離數二而在外卦非正位乎內之道也此同居不同行之義且自三至五爲坎以中男之一而居其中睽隔之象故女雖同而心異也

睽孤遇元夫

四爻在互坎之中其數一一則孤坎一而陽故曰元夫

載鬼一車

睽上九爲離上離下伏坎其數一而不見一陰極之象睽極之道也故曰鬼一車者坎爲輪也

往得衆也

解利西南坤方也坤爲衆師言容民畜衆比言建國親侯皆衆義

雷雨作而百果草木皆甲坼

百爲坤成之數植物始於震春而成於坤百物甲坼坤陰已消終而復始解利西南卽指坤數之百也

田獲三狐

解二爻坎中爻也坎爲隱伏坎下伏離其數三三震之數亦三而震爲艮之反艮爲鼠狐鼠類其性善隱解至於二疑昧可釋故雖隱伏之物且至於三亦必皆獲下言得黃矢者自二至四互離離爲戈兵爲矢其色黃火生土也

二簋可用享

損自二至上含有離象其數二兌之反爲巽艮巽之卦爲蠱器壞而生蟲也艮兌之卦爲損器新而可用享矣自二至上互成頤象飲食有節故止二簋二簋之新取乎艮之成終而成始也故象傳曰應有時

三人行則損一人一人行則得其友

損自二至四互爲震三數也而自二至上則含離象二數也三而變二非損一乎一人者離下伏坎也坎與離爲友則既濟而坎之疑解非若三人之疑於震也繫辭言其致一極之於化醇化生旣濟之功大哉

或益之十朋之龜

損六五益六二皆取此象損自二至上爲離其五爻離之中也益自初至五爲離其二爻離之中也離爲龜人用莫如龜損益之意也言十朋者中三爻爲坤十者坤之成數朋爲兩物相比乃離二之象也

一握爲笑

萃之全體坎象也自初至四艮象也艮爲手坎數一故曰一握外卦爲兌兌爲口爲悅故爲笑

三歲不覿（困）

困內卦坎自二至四互爲離坎一離二其數三離爲目有覿象而離上坎下則爲未濟故不覿外兌秋也內坎冬也自冬至秋一歲周矣內含離二故三歲不覿

二女同居（革）

少女中女合而爲睽錯之爲革離二在內雖位乎正而自二至上含爲坎象以二女事一男一男介乎內外之間故不相得睽自外卦言之故曰行革自內卦言之故曰得

天地革而四時成

彖傳言四時止四卦恆久成豫不忒及革而成節而成也而革與節之義與恆豫不同恆豫以卦言革與節以義言革莫大於治厤厤法必起於日離爲日四時所取以爲定者合之天度驗之星辰久則有差故厤法貴乎改變而後四時成焉大象治厤明時以此

革言三就有孚

兌金離火金位乎西其性燥火就燥故曰就離數二自二至上爲坎象之一合而成三故曰三就九三坎離之交有既濟之象故革至於此則有孚矣

震驚百里

百里侯國長子主器震攝侯邦故彖傳曰驚遠而懼邇也百數開方爲十震三反爲艮七其數共十三邇七遠震起而艮止也

躋于九陵勿逐七日得

以震三爻觀之初九一陽若由六二升至於三則純乾矣躋者升也九乾數也以六爻觀之自二至四互爲艮艮爲山故曰陵艮數七故言七日自初至四有離象故曰日也陽升而得濟象著於卦故上文喪貝勿逐而得也

天地不交而萬物不興

乾萬物資始坤萬物資生乾內坤外而泰運興交之道

也不交則不與矣歸妹上震下兌若震陽兌陰兩交互易乃成泰象今不相交故不與萬爲坤成之大數不交則無坤象也

三歲不覿（豐）

豐內離爲目有覿象自二至五爲坎坎一離二爲三而坎離交錯雖成既濟不明之象故曰不覿餘見前困卦困初尚不凶此在上不明已極故凶

射雉一矢亡

離爲戈兵爲矢旅自二至五有坎象故曰一矢離爲雉一矢向雉故曰射而離上坎下則爲未濟故曰亡亡者自內向外不成既濟旅之象也然在六五以柔濟剛以

文濟武離旅於外而終有譽命也

田獲三品

巽自初至四爲坎象自三至五爲離象坎一離二其數三故曰三品六四由內而外居離之中離爲戈兵故有田象田而返於內獲三品矣

先庚三日後庚三日

互離爲日巽下伏震其數三故曰三日震納庚爲陽生巽納辛爲陰生陰宜從陽故不曰先辛而曰先庚先庚三日丁也後庚三日壬也丁爲兌之二陽（兌納丁）壬爲乾之三陽（乾納壬外卦巽）蓋由所伏之震而望陽進云此九五居中之義也

天地節而四時成

自二至五有離象離爲日四時起于日一歲十二節十二中無節則氣候不齊矣坎一爲冬至兌四爲秋分中歷春分夏至四時成矣餘見前革卦

勿逐七日得

離爲日六二居離之中故曰日離爲中女故上言婦既濟則小失不足恤況六二中正故曰勿逐而所失之物亦必七日得也七日者既濟之中有艮之半象艮數七其義止故言勿而取七日也

三年克之

坎離合數三離爲甲冑爲戈兵既濟有半兌者三有離

象者二離兌之卦爲暌暌則疑暗不明故有鬼方之象伐之而三年克者疑不易亡須外坎有遇雨之吉乃能克也故象曰憊也

三年有賞于大國

離坎合數三九四之爻離初爻也未濟至此即既濟之初矣故曰有賞陽來爲賞爲大故象如此非若既濟九三有暌之疑也故同取三年而一憊一志行厥效異矣

周易倚數錄卷上

周易倚數錄卷下　聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述　貴池劉世珩校刊

八卦相盪

盪激也八卦五行之氣激而爲六十四卦或自相盪或互相盪卦氣生而象於是縣數亦於是定焉

一寒一暑

日北則景短多暑日南則景夕多風日月運行而寒暑相推冬至起於坎爲一寒夏至起於離爲一暑自坎而離復之姤也自離而坎姤之復也○於冬至日中立十丈竿爲表（見十五圖）其日景十二丈六尺有奇若於夏至日中立之則其景縮盡（日影測天度法說見附卷終）

六爻之動三極之道也

六十四卦卦各六爻動者變也六十四各變六十四爲四千有九十六卦陰爻變陽陽爻變陰而吉凶悔吝生焉變化剛柔具焉三極者天地人也變與剛爲天道化與柔爲地道吉凶悔吝爲人道又初二爲地三四爲人五上爲天六爻各具三極焉

一陰一陽之謂道

由姤一陰至于復由復一陽至于姤循環無端此天地自然之氣而人道在其中故下文曰繼善成性

千里應違

卦氣起中孚二爻在內卦之中所謂邇也五爻在外卦之中所謂遠也五爲二之應內卦兌澤外卦巽風自三至五又互艮澤山之卦爲咸自二至四又互震風雷之卦爲益以山澤之通受風雷之益雷震百里風行千里千者百之積中孚之效也象取乎言者中四爻互頤君子於此慎言語焉

二人同心

同人中四爻互爲姤九五居姤之上姤者遇也遇必有所合故同心坎爲心實離下伏坎也離數二爲內卦乾爲人在外卦故曰二人乾金離火火上克金　斷金之利焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天以元而大元者一也一加一爲二二加二爲三推至於一加九爲十而陰陽奇耦生成之數備矣一三五七九陽而奇者也二四六八十陰而耦者也陽奇生而有成一三五生數也七九成數也陰耦成而有生六八十成數也二四生數也

天數五地數五

一三五七九此五者爲天數二四六八十此五者爲地數

五位相得而各有合

五位五行之位也天一生水位乎北地二生火位乎南

天三生木位乎東地四生金位乎西天五生土位乎中五行既生五方定矣相得者北與東相得水生木也東與南相得木生火也南與中相得火生土也中與西相得土生金也西與北相得金生水也五行相生循環不已定時成歲覩乎此矣各有合者五行俱生於土俱與土合而後其數成焉一與五合而水成於六二與五合而火成於七三與五合而木成於八四與五合而金成於九五與五合而土成於十此皆自然之數不假安排者也後世演爲河圖指爲先天殆不可據

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

一三五七九共數二十有五二四六八十共數三十兩者相併爲五十有五

大衍之數五十其用四十有九

大衍者本天地之數而衍爲筮法也五十者取中土相乘之數五行之用莫大於土金水木火非土不生非土不成土之生數五成數十以五乘十以十乘五皆五十也筮以圓蓍蓍之爲物一株百莖蓋天地之靈氣所鍾而得五乘十十乘五之全數者也大衍以蓍草五十莖而虛其一以象太極其餘四十九莖爲筮之用四十九者七七之數少陽不變者也崔憬曰六十四卦法長陰八八之數四十九蓍法少陽七七之數也

分而爲二以象兩掛一以象三

四十九而中分之則一爲奇數一爲耦數所以象兩儀也兩儀者陰陽也陰陽既分三才斯立故掛其一而與所分之二象天地人也○分而爲二左右分也掛一者於左手所分掛其一莖也

揲之以四以象四時

除所掛之一其餘四十八蓍分而爲二者也乃以四揲之（先揲右後揲左揲者約其數也四揲者以四分約其數也）而留其奇（奇耦之奇單也此奇字即歸奇之奇餘也各異）或左爲二十四則四其五而除二十其奇爲四其右亦如之合之爲所餘八也或左爲二十三則四其五而除二十所餘爲三其右二十五則四其六而除二十四所餘爲一合之爲所餘四也或左爲二十二右爲二十六四揲而合所餘亦四也或左爲二十一右爲二十七四揲而合所餘亦四也若左爲二十右爲二十八四揲而合所餘則八也加以所掛之一或爲五或爲九故朱子啓蒙曰不五則九五者奇也九者耦也（九本奇而除所掛之一則爲耦）夫揲所以用四者歲以時成所以象四時也（筮法成卦說見後四營成易條）

歸奇於扐以象閏

左右所餘之數皆歸於扐扐者手指之間謂别其數也如四時成歲而别有閏月也

五歲再閏故再扐而後掛

閏法十九歲爲一章一章之中有七閏約而計之爲五

歲而有再閏也（十九歲計二百十八月內置七閏計三十一月有奇而置一閏六十二月有奇而置再閏五歲之月凡六十又逢閏時矣）歲凡十二月乃日與月會十二次也（每月合朔之時）日與月會是爲一月而日與天會是爲一歲日與月會凡二十九日有奇十二次共得三百五十餘日有奇若日與天會則必三百六十五日又四分日之一故以月合日以日合天則每歲必餘十一日有奇積至兩歲有奇（約三十一月有餘）而有一閏五歲則再閏（約六十二月餘）十九歲則有七閏（約二百十八月）筮法先分次掛次揲左次揲右次扐凡五事以象五歲左歸餘右歸餘此再扐者所以象再閏再扐之後則奇耦見而別起一掛（閏以十九年得月七三十二年得月十二以十二乘三十二恰得三百八十四爻數）

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

上文揲四以象四時故策數以四爲法全易一陰一陽俱乾坤之爻也陽乾數極於九以四乘之爲三十有六六爻則二百一十有六陰坤數盛於六以四乘之爲二十有四六爻則百四十有四兩者相併爲三百有六十乃週歲一期之日數也期歲自立春至來歲立春凡三百六十日有奇而自日月合朔計之則止得三百五十餘日若日與天會則又必三百六十五日四分日之一是日與月會日與歲會日與天會三者之數各有所差（以氣盈計之每月不足三十一日以朔虛計之每月不止二十八日兩者相除每月得二十九日有奇逐月計

之其過乎半日者則以三十日爲大月謂之大餘其不及半日者則以二十九日爲小月謂之小餘故一歲合朔十二次較之天度常虛十一日有奇較之歲氣亦少五日有奇其立春相距常多五日有奇職是故也其復三年一閏五年再閏者合天也）此言三百有六十者舉大數也乾坤合策適符之（夏至晝極長日之行天二百一十六度夜百四十四度冬至晝極短日行反是故可定爲三百六十）

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇六十四卦卦各六爻陰爻陽爻各一百九十二陽爻九以四乘之爲三十六以三十六乘百九十二爲六千九百一十二陰爻六以四乘之爲二十四以二十四乘百九十二爲四千六百有八總合爲萬有一千五百二十（三十二年閏有一年乃補足三百有六十之數兩數相乘恰得二篇策）

是故四營而成易十有八變而成卦

四營四次營爲也易變易也分而象兩爲一營掛一象三爲再營揲左揲右以象四時爲三營扐左扐右歸奇象閏爲四營初營以四十九蓍分爲左右再營以左一蓍掛之此二營之後則左或二十四右亦二十四各以四均揲之而留餘則左爲四五二十而餘四右亦四五二十而餘四合之爲八併所掛之一共爲九九者耦也（九本奇而除所併之一故爲耦）若左或二十三右爲二十五各以四均揲之而留餘則左爲四五二十而餘三右爲四六二十四而餘一合之爲四併所掛之一共爲五五者奇也（五除所併之一爲四而曰奇者筮法以四起數四則奇八則耦餘俱倣此）此所揲爲三營其奇

耦所餘皆歸于扐爲四營此第一變所得或奇或耦乃默識之於是置所掛之一而復合四十八蓍再分左右則左或二十四右亦二十四左或二十三右則二十五左或二十五右則二十三左或二十二右則二十八各以四均揲之而留餘其所餘之數不四則八（不併所掛之一也初筮併之再三皆不併）四爲奇八爲耦此第二變所得或奇或耦又默識之於是仍置所掛之一而合四十八蓍再分左右揲數如前其所餘之數亦不四則八四爲奇八爲耦此第三變所得或奇或耦又默識之合三變觀之各四營而成一爻如兩奇一耦則爲陰爻不變（是爲少陰）乃用--識之若兩耦一奇則爲陽爻不變（是爲少陽）乃用一識之或三

皆耦則爲陰爻化陽（陰極也是爲老陰）乃用乂（[illegible]）者初爻成矣初爻既成乃筮二爻以次至上爻其法悉如前變皆奇則爲陽爻化陰（陽極也是爲老陽）乃用乂識之或三變六爻計十八次是爲十有八變而成卦也其卦若六爻不變則內卦爲貞外卦爲悔（即悔字）若有變或全變則本卦爲貞之卦爲悔（之者往也言此卦變往彼卦也）不變則占本卦彖辭有變則占所變爻辭及之卦爻辭（即變往之爻）全變則占本卦及之卦彖辭又如不變少而變爻多者（如止一爻或兩爻不變）則占不變之爻辭理亦通也

八卦而小成

當九變而成三爻是爲內卦內卦凡八若有變爻則已成六十四卦之象（如純乾而外若初爻變則爲巽二爻變爲離三爻變爲兌初二兩爻變爲艮初三兩爻變爲坎二三兩爻變爲震三爻全變爲坤餘倣此是一卦三爻已成八卦八卦已變六十四卦）故曰小成由是重之則不變之卦六十有四而變卦爲四千有九十六矣（一卦變爲六十四也焦贛京房之法皆如此）此乃筮法之大成也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

參者參而三之也伍者伍而五之也三而三之爲九五而五之爲二十五若三而五之則爲十五五而三之亦爲十五四者合併爲六十有四乃八卦相重之數若三其三而爲九五其五而爲二十五三其五而爲十五三

者合併爲四十有九乃筮法用蓍之數卦之德方以智斯變矣蓍之德圓而神神愈變矣故曰參伍以變也參伍者奇數也奇數圓而圓出於方如蓍圓而出於卦方也地德方而形圓天以大圓包之而算數則皆起於方凡日月星辰山川廣輪之數皆以參伍成之周禮九數開方勾股近世三角八綫諸法皆原於此故曰成天地之文也錯者交其數也綜者總其數也交若乘除之義如五五則二十五五六則三十乘法也如以五除六則十二以八除七則八百七十五除法也綜若合併之義如一六合而爲七二七合而爲九如三百八十四爻每爻三十六策者半每爻二十四策者半合而爲萬有

一千五百二十也故曰錯綜其數凡天下之象不外乎方圓厚薄長短闊狹縱横曲直而已能錯而綜之則數無不定無不倚象矣故曰定天下之象也

蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢

蓍一本百莖百者十之方十耦數也圓出於方故取以五十而其用四十有九皆奇數而可成圓者也四十九爲七之方七奇數也其筮法十有八變自三變始三者圓之根也而或奇或耦成卦成爻以見吉凶悔吝所謂神也卦起於八因而重之而爲六十四俱耦數而方者也聖人衍之以斷吉凶悔吝智孰甚焉其六爻之義則有由方而圓者蓋方不變而圓變方之義已顯圓之義

彌精易者不易也方也亦變易也圓也六爻簡確不易亦變動不居而貢以告人非神智而能若是乎夫蓍之德由方而圓所以爲神卦之德合圓爲方所以爲智

一闔一闢謂之變

三百八十四爻皆乾坤之爻也陽爻闢則陰乘之陰爻闔則陽乘之陰陽相乘則爻象變矣此所以爲父爲母六子相生而成八卦八而爲六十四而且爲四千有九十六也天門出卯地戶入酉萬物生成春秋鎖鑰變而不失其常故下言往來不窮謂之通

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

漢儒以爲太極者天地之一氣也兩儀者日月也四象者四時也一氣而分陰陽則有日月日月而定寒暑則有四時四時既定八卦乃成即下文所謂法象變通縣象著明者也朱子以一畫生二畫二畫生三畫恐不足以盡其義

八卦定吉凶

陰陽中正則吉陽亢陰疑則凶變而之正則吉變而不正則凶

變通莫大乎四時

四時即上文四象也天地革而四時成革斯變矣天地節而四時成節乃通矣恆曰四時久成變之效也豫曰四時不忒通之驗也（其義各見前本句條）

易有四象所以示也

此言四象非上文之四象乃周易取象之象四象者仰觀天（卦爻取象日月雨霜之類）俯察地（取象陵穴川原之類）近取身（腓趾脢舌之類）遠取物也（楊桑茅杞瓜豕魚鶴柅籥棟御之類）卦爻之辭取此四象所以示人吉凶也

八卦成列象在其中矣

八卦未重其位已定坎離震兌居四正艮巽坤乾居四隅故曰成列列位既定而北水南火東木西金水火各一卦餘各二卦是五行有其象矣天地山澤雷水火風是八方有其象矣仰觀俯察近取遠求是萬事萬物有其象矣因而以八加八而爲六十有四於是有三百八

十四爻爻各一義或象或數或天或地或人或物因象而成爻亦因爻而成象故曰在其中也

天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝生乎動動而不一凶悔吝矣動而克一吉矣一者元也乾之四德統於元貞夫一者恒以一而久也天下之動視乎此

陽卦多陰陰卦多陽陽卦奇陰卦耦

此指六子言也震坎艮皆一陽二陰而數奇巽離兌皆一陰二陽而數耦奇者陽卦而多陰耦者陰卦而多陽多陰以一陽主之多陽以一陰承之陽能專主君子之道也陰無專承小人之道也下文所以明之

同歸而殊塗一致而百慮

咸反則爲恒恒外震震爲大塗而與艮殊故曰殊塗咸男下女咸應相與故曰同歸其卦全體坎象坎數一若自三變至四則有坤象坤之成數百故曰一致百慮

萬夫之望

萬乃坤之大數豫六二坤之中爻也坤之主在二所謂直方大者也地道之光極於萬類雷出於地萬物悅豫君子介石知幾以樹眾望蓋如雷之動眾焉

變動不居周流六虛

六虛朱子解作卦之六位夫卦位不得謂之虛虛者易按幹支而周六旬旬以甲爲首以十幹配十二支十日一旬六十日一周其由甲而終以十日必虛兩支甲子旬中戌亥虛甲寅旬中子丑虛甲辰旬中寅卯虛甲午旬中辰巳虛甲申旬中午未虛甲戌旬中申酉虛此六虛者流行於天地之間而合卦氣卦以坎離震兌爲冬夏春秋居四正其餘六十卦以周天三百六十五度四分度之一配之卦各六爻六十卦計三百六十爻每爻值一日有奇六爻值六日有奇漢儒以天一度爲八十分三百六十五度四分度之一則爲二萬九千二百二十分以六十卦三百六十爻爻主一度計三百六十度爲二萬八千八百分其餘四百二十分每六爻得七分統計每卦得六度七分卽六日七分也其卦氣起於中

孚以坎離震兌分配四時卦各六爻一爻主一氣二十四爻主二十四氣以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤爲十二辟卦辟者君也其卦以復一陽爲子月循至坤之全陰爲亥月十二卦主十二月而亦在六十卦中每卦主六日七分也其納甲以乾內爲甲乾外爲壬坤內爲乙坤外爲癸震爲庚兌爲丁巽爲辛艮爲丙坎爲戊離爲己其地支以乾陽配陽六支以坤陰配陰六支自甲子至癸亥凡六十日是爲六旬旬各十日其旬外之支爲虛日旬中與虛對者爲孤日如甲子旬中戌亥爲虛則辰巳爲孤也六甲孤虛之法蓋起於此易道變動无常不居於實故常周流於六虛而卦氣循環不已也

下文言唯變所適是其義矣朱子指爲六爻爻有定位恐於變動周流之義有未安耳

原始要終

以卦數言始於坎之一終於乾之九以卦氣言始於復之一陽終於坤之六陰以卦德言始於艮亦終於艮以配爻言始於子而終於亥以成歲言始於寅而終於丑以配幹言始於震之見庚終於坤之入癸以卜筮言始於象太極終於成卦以五行言始於水終於土以天文言始於龍首終於鶉尾以地理言始於西北終於東南以人身言始於生終於死以物類言始於息終於消故入卦六爻一始終之道也下文曰六爻相雜唯其時物又曰初辭擬之卒成之終其義備矣

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三者參天也參天而爲八卦之三爻以象三才兩者兩地也兩地而重爲六十四卦之六爻六爻亦三才也荀爽曰初世二世爲地易三世四世爲人易五世上世爲天易是也

參天兩地而倚數

萬數起於一終於十一爲生數之始十爲成數之終而其用則陽數倚於三陰數倚於二倚者依也立也陽數奇天數也陰數耦地數也參三而九陽而圓也兩二而四陰而方也參其二而六陽生陰也（如六爻）兩其四而入陰成陽也（如入卦）三與二合而爲五三與四合而爲七皆陰陽相偶也其爲圓者圓出於中之一而三圍之此句股之法所由起也其爲方者方出於中之二而四圍之此開方之法所由定也圓倚於方故句三而方之爲九股四而方之爲十六合兩方二十五而開之（就中實數開得邊數）（見四圖）則爲弦五（見五圖之一）有此弦則可以知圓矣（弦爲長方界半之斜數以橫句直股之數各自乘而開之恰得）方倚於圓（見入圖）故九方之邊爲三八十一方之邊爲九三與九皆圓之根數也自三九而推之由平圓至渾圓（見十三圖之五）皆是理也平圓可分爲四方渾圓可分爲二十四方其平弧高弧（皆圓背所分之弧）三角（圓心角處）交入綫（正弦餘弦正矢餘矢正切餘切正割餘割凡入綫所以知圓數見十一圖之一）

諸法皆剖圓爲方者也是故測天必先測地（見十圖之二）兩即參也測地尤必測天參即兩也周天三百六十五度四分度之一細測之以人算實爲三六五二二五七五參而分之爲三爲一百二十一度七五二二五地圍九萬里有奇兩而分之爲二爲四萬五千餘里以天度合之（以九萬里爲實以三六五二五七五爲法除之合數）凡二百四十六里有奇而過天一度（北極出地太陽出人時刻均可爲證）此可見天地之數相倚而見矣夫三與二合五也三二相乘六也所謂五六天地之中合也繫辭言參伍以變錯綜其數是已其倚之而畫卦也參天而爲坎一震三艮七乾九兩地而爲離二兌四巽入坤六卦各三爻參天也因而重之而爲六爻兩地

也其倚之而作筮也參天九變而小成又九變而成卦兩地而四營之其乾數天也倚天爲圓故其策二百一十有六參而三分之爲七十二其坤數地也倚地爲方故其策百四十有四兩而二分之亦爲七十二七十二者八與九相乘參兩所倚而見也自圓計之如外圓圍二百一十有六則其圓積爲三千九百九十七其徑爲七十二（見三圖）自方計之如外方圍百四十有四則其方積爲一千三百六十九其徑爲三十七若圓積爲二百一十有六則其圓爲四十八而虛其中其徑爲十六若方積爲百四十有四則其圓爲四十四其徑爲十二（見二圖）繫辭言蓍之德圓而神卦之德方以智蓋方圓相倚非謂蓍不方卦不圓也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

三才兩之見前六畫成卦謂法乎三兩而成也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陽奇陰耦分陰分陽也陽卦多陰陰卦多陽迭用柔剛也六爻之位著陰陽之數得柔剛之用燦然成章如相反相對錯綜互變皆自然之文章也

數往者順知來者逆是故易逆數也

上文言八卦相錯言六十四卦俱以八卦相交而成也天地定位指上經首乾坤也山澤通氣雷風相薄指下經首咸恆也水火不相射指上經終於坎離下經終於既濟未濟也原其始要其終可知中間所序之卦皆由相錯而成但論其數則自乾九坤六以至於坎一離二自咸之艮七兌四恆之震三巽八以至於既濟未濟之水一火二上下經皆以後數始以前數終前數者往數也而易以是終故曰數往者順若依卦數陽由一而九陰由二而六則是自前推後後數者來數也以奇耦而知來數則必由坎一離二以知乾九坤六逆以觀易故曰知來者逆夫日月者天之水火潤炎者地之水火心腎者人身之水火八卦五行惟水火各一卦餘皆二卦聖人序易雖以天地定位乾九坤六爲始而其觀象察數實由水火不相射坎一離二而來故曰易逆數也宋儒以此爲論先天之卦先天固難信而其卦數卦位又復難解（如以乾爲一以坤爲八以乾居南以坤居北自來說易不聞出此）豈宣聖作傳之意哉

一再三索

此以父母男女以明陰陽之相生也乾生數三坤成數十乾爲日坤爲月（坎月離日乃乾坤之中爻）乾成象坤成形人之在孕也三月而象分其生也十月而形具九爲三三之數以九合十而爲九十日是爲三月此時男女之象乃分得父之氣多也乾數也十月三百日也百爲十十之數以百合三而爲三百日是爲十月此時男女成形而字得母之氣多也坤數也天氣合地而得男地氣合天而

得女由震巽索乾坤初爻故爲長由坎離索乾坤中爻故爲中由艮兌索乾坤上爻故爲少一再三索者謂畫卦自初而上也

爲近利市三倍

巽居東南而近於震數三位正東而生物又東北艮正北坎震坎艮皆一陽合之爲三古者前朝後市市在北而東南山海之利自古稱最且巽爲風風行千里有貿遷象巽爲木木以漸升有利象乾以美利利天下而西北下御東南故巽之象爲近利市三倍也

大有眾也小畜寡也

眾寡二義恰相對而大有與同人對小畜與履對同人親也有眾斯得親也履不處也惟寡乃離處也得親斯愈眾離處乃愈寡是各相成而適相對矣大有上離離爲火火象行師故眾小畜上巽巽爲木木象獨立故寡

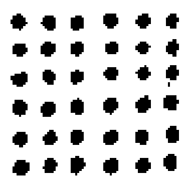
周易倚數錄卷下

周易倚數錄附卷　　聚學軒叢書第五集

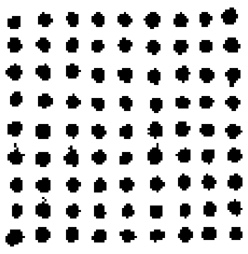
丹徒楊履泰子安氏述　　貴池劉世珩校刊

積數疊法

一

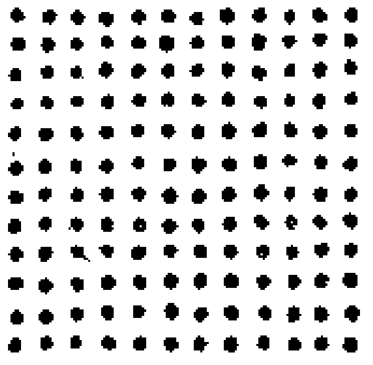


二



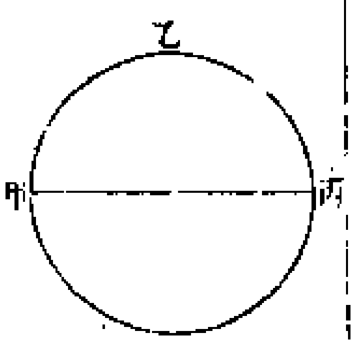
積數者疊諸數而成如一圖每邊爲六即疊六爲六次而成故以六乘六得三十六爲積乃合坤數之極如二圖每邊爲九即疊九爲九次而成故以九乘九得八十一爲積乃合乾數之極

方積圜法



圜法者求方形周圍之數如圖每邊十二積百四十有四法以每邊之數減一（每邊之數減一因方而角閒之一爲公用者）以四乘之得四十四爲周圍之數卻合方邊而四圍之之理

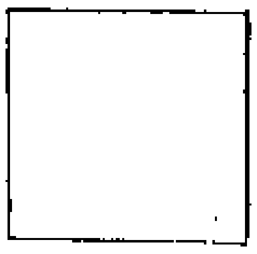
圓積圜法



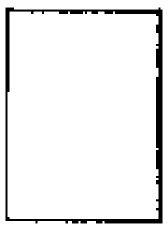
如圖甲乙丙丁圓積若知圓周以三除之得徑半徑乘半周即得積若知圓周爲二百一十有六以三除之得七十二爲圓徑卻合徑一而三圍之之理

方形開方法

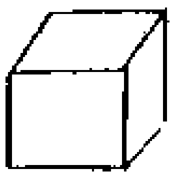
一



二



三

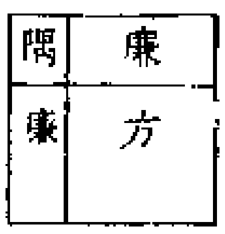


如一圖爲正平方形四邊等角皆直有長廣無厚以一邊自乘得面積如有積求邊者當以積開平方得邊若知積爲二十五開平方而得五爲邊卻合句股求弦之理

如二圖爲長方形即帶縱平方也邊兩兩相等角皆直有長廣無厚長濶相乘得面積

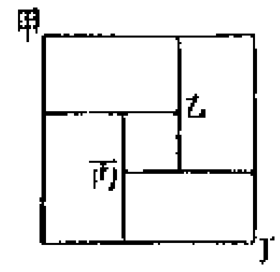
三圖爲立方形體積也有六面十二等邊以一邊自乘再乘得體積

四



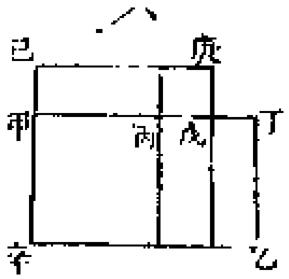
四圖方爲初商平方餘二廉（每廉爲初商乘次商數）一隅（次商之平方）故開平方法將積數自末位起每二位分爲一幅視首幅能容某數之平方則某數即初商於全積減初商平方餘積以倍初商除之得次商以次商乘倍初商次商和得數以減餘積若仍有餘則以初商次商併作初商依此求之其各次所商之和爲方邊

五



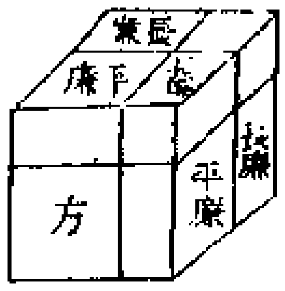
五圖甲乙爲長方積四因之加乙丙長闊較方得甲丁長闊和方故有積與和或較即可用開正平方法求得較或和加減折半得長闊

六



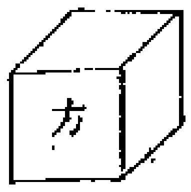
六圖甲乙爲長方丙丁爲長闊較丙戊爲半較將戊乙移於己丙加庚丙半較方得庚辛半和方此亦易長方爲正方之法也

七



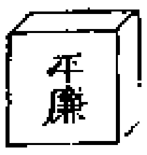
七圖方爲初商立方餘爲三平廉（背後一平廉）三長廉一隅合初商立方即全積

八



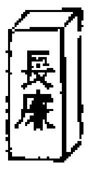
八圖方即初商爲長闊高等之立方

九



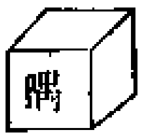
九圖平廉即初商平方以次商乘之之數

十



十圖長廉即次商平方以初商乘之之數

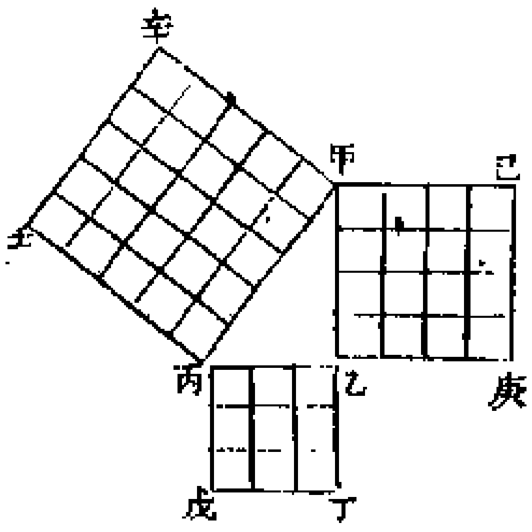
十一



十一圖隅即次商之立方故開立方法將積數自末位起每三位分爲一幅視首幅能容某數之立方則某數即初商於全積減初商立方餘積以三倍初商除之得次商後以三倍初商平方三倍初次商相乘方次商平方相加以次商乘之得數以減餘積若仍有餘則以初次商併作初商依此求之其諸商之和爲立方邊

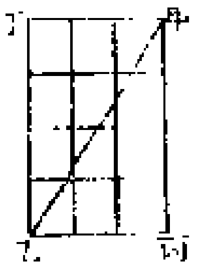
句股形句股積

一



如圖甲乙丙句股形丙乙爲句其數三甲乙爲股其數四甲丙爲弦其數五但句三自乘而得九爲丙乙丁戊方形股四自乘而得十六成甲己庚乙方形弦五自乘得二十五成甲辛丙壬方形因句上方形與股上方形相併得二十五與弦上方形等故知句三股四將兩方形相併而開平方得五爲弦也

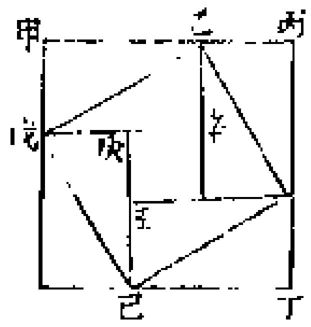
二



二圖甲丁乙丙爲句股相乘直積半之即甲乙丙句股形之積

長方句股相求法

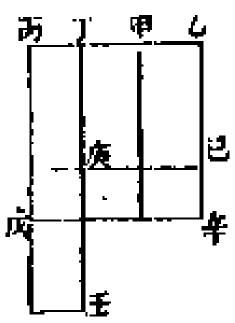
一



如一圖甲乙爲股乙丙爲句甲丁爲和方乙戊爲弦乙己爲弦方庚辛爲較辛壬爲較方是和方內有二直積一弦方弦方內有二直積一較方故有直積與弦則以弦方加二直積開平方得和弦方內減二直積開平方得較和較相減折半得句加較得股有直積與和則以和方內減二直積開平方得弦弦方內減二直

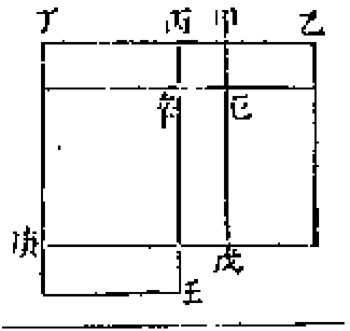
積開平方得較如上求句股有直積與較則以較方加二直積開平方得弦弦方加二直積開平方得和如上求句股

二



二圖甲乙為句甲丙為股乙丁為弦丙丁為和較乙戊為和方丁己為弦方和方內減弦方餘丁戊己庚磬折形準上理與二直積等將庚辛移於戊壬則丁壬為和和是和和乘和較等於二直積故有直積與和和則以和和除二直積得和較和和較相減折半為弦加和較為和用上法求句股有直積與和較則以和較除二直積得和和如上求之

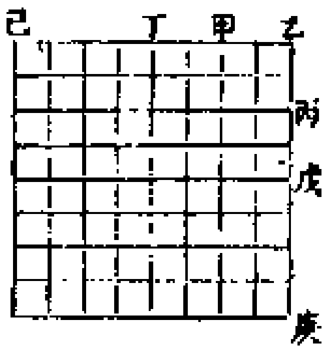
三



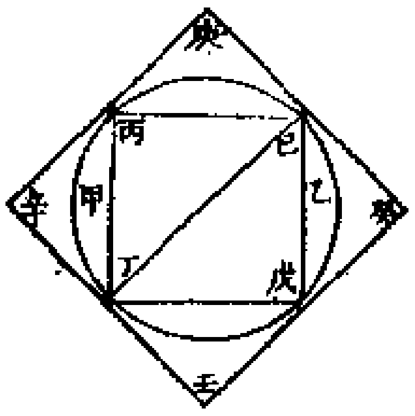
三圖甲乙為句丙乙為股甲丁為弦丁丙為較較丁戊為弦方丙己為較方弦方內減較方餘丙庚己辛磬折形準上理與二直積等將辛戊移於庚壬則丙壬為較和是較和乘較較等於二直積故有直積與較和則以較和除二直積得較較和較較相減折半為較加較較為弦用上法求句股有直積與較較則以較較除二直積得較和如上求之

累方算法

如圖甲乙為根則甲丙為平方丁丙為立方（以下皆用借形）丁戊為三乘方己戊為四乘方己庚為五乘方以甲乙自乘得平方再以甲乙乘之得立方再以甲乙乘之得三乘方再以甲乙乘之得四乘方再以甲乙乘之得五乘方六乘以上仿此推之



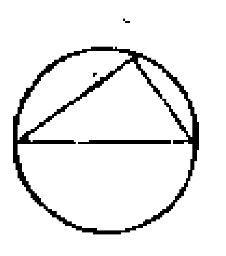
內容外切方圓倚數法



如右圖甲乙圓內容丙丁戊己方有圓徑求方邊法以徑自乘折半開平方得方邊又外切庚辛壬癸方其邊等於圓徑又庚辛壬癸方內容甲乙圓其徑等於方邊又丙丁戊己方外切甲乙圓有方邊求徑法以邊自乘倍之開平方得徑

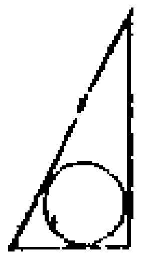
句股方圓相容法

一



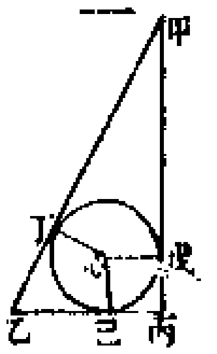
如一圖為圓容句股其圓徑即弦

二



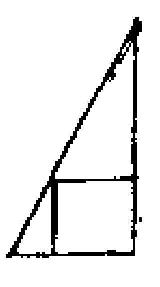
二圖為句股容圓以句股相加內減弦即圓徑

三

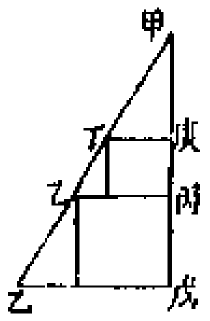


如三圖甲丁等於甲戊乙丁等於乙己（以圓外一點作兩線切圓故）則於甲丙乙丙和內減甲乙餘戊丙己丙（皆等於心己）二半徑故句股和內減弦即圓徑

四



五



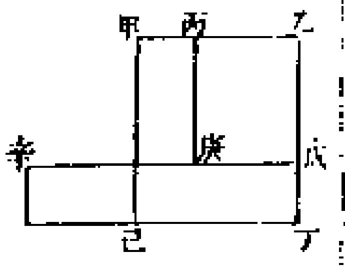
四圖爲句股容方以句股相乘爲實句股和除之得方邊

如五圖甲乙丙句股內容丁丙方將股引長至戊令丙戊等於句復將弦引長並作己戊聯之成甲己戊大句股其內容方邊卽原句甲戊大股（原句股和）與乙丙大方邊（原句）比若甲丙小股與丁庚小方邊比故句股相乘和除之得內容方邊

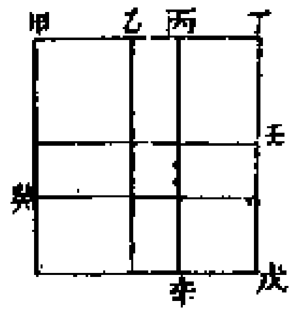
和較相求法

如一圖甲乙爲弦丙乙爲句甲丁爲弦方丙戊爲句方則丙己丁庚磬折爲股方將甲庚移於辛己則辛丁句弦較乘句弦和等於股方故有股與句弦和則以句弦和除股方得句弦較以減句弦和折半得句加句弦較得弦

一



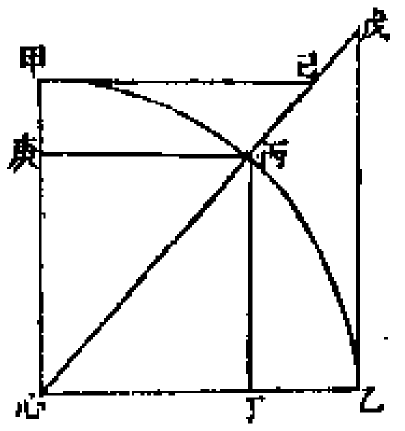
二



如二圖甲乙爲股乙丁爲弦丙丁爲句甲丙爲較和甲己爲其方甲戊爲股弦和方甲庚爲股方依前理與庚辛壬己二方併（卽句弦較乘句弦和）等則甲己較和方等於乙辛壬癸二方併半較和方等於乙辛股弦和乘句弦較方其長闊較卽句股和故有較和與句股和則以較和自乘半之爲積句股和爲長闊較開平方得長爲股弦和闊爲句弦較股弦和內減較和爲句加句弦較爲弦以減股弦和得股

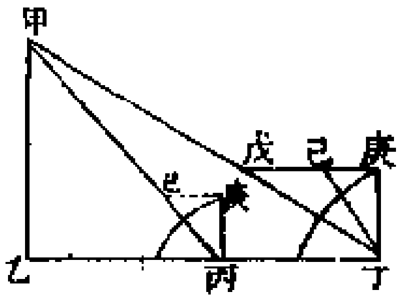
測量算法

一



如右圖甲乙爲全圜四分之一任分於丙則成甲丙乙丙二弧從心點作直線過丙而任引長之再從乙作直線交引長線於戊則心戊爲正割（割弧爲二）戊乙爲正切（因與割線切）再從丙作丙丁爲正弦（因丙乙爲弧而丙丁爲弦）乙丁爲正矢（因有弧弦必有矢）再從甲作甲己線交正割於己爲餘切而心己爲餘割再作丙庚爲餘弦而甲庚爲餘矢（理與正弦等同）但正餘之各四線可互易若以甲丙爲正弧則甲丙弧上之四線爲正而乙丙弧上之四線爲餘明乎此始可言測量之道

二



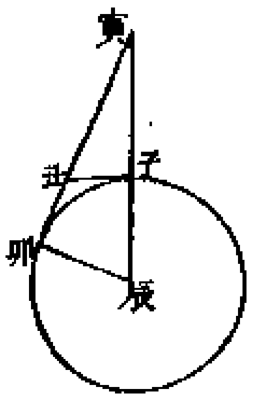
二圖甲乙爲所測之高先於丙處測得甲丙乙角若干度復任退若干丈至丁再測得甲丁乙角若干度以戊己兩餘切較爲一率庚丁半徑爲二率丙丁邊爲三率求得四率卽甲乙高

測圓要法

設有圓城一所甲乙二人俱在南門甲東行若干步而立乙南行若干步望乙與城參相直則以東行步爲句

南行步為股求得弦以句乘句弦和股除之得半城徑

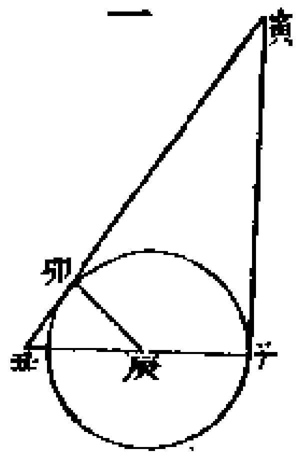
一



如一圖子丑為東行步（句）子寅為南行步（股）寅丑為弦卯辰為半城徑依幾何理丑子等丑卯寅子丑寅卯辰二形同式故寅子股與子丑句比若寅卯大股（小句弦和）與卯辰大句（半徑）比

設甲乙二人俱在西門甲穿城東行若干步而立乙南行若干步見之則以東行步為句南行步為股求得弦以股乘股弦較句除之得半徑

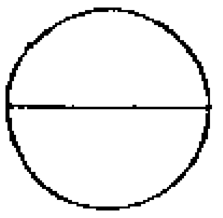
二



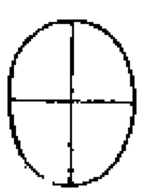
如二圖子丑為東行步（句）寅子為南行步（股）寅丑為弦卯辰為半徑依幾何理寅子等寅卯寅子丑辰卯丑二形同式故子丑句與寅子股比若卯丑小句（大股弦較）與卯辰小股（半徑）比

各圓形算法

一



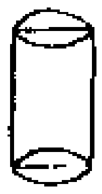
二



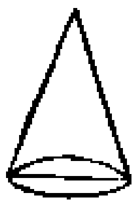
如一圖為平圓形以三乘徑得周半徑乘半周得面積

二圖為撱圓形以大徑乘小徑三因四除得面積

三

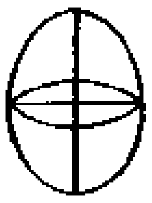


四



五

六



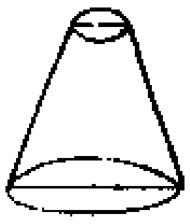
三圖為長圓體以體徑求得圓面積高乘之得體積

四圖為圓錐體以底徑求得底面積高乘之三除之得體積

五圖為圓體以徑求得圓面積倍圓徑乘之三除之得體積

六圖為撱圓體以小徑求得圓面積倍大徑乘之三除之得體積

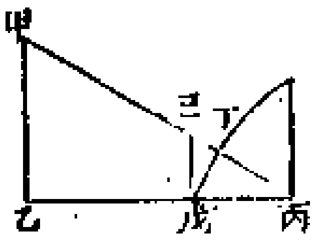
七



七圖為圓臺體以上下徑各求得上下面積又以上下徑相乘得數開平方得中徑求得中圓面積三積相加高乘之三除之得體積

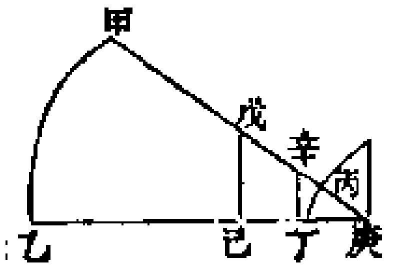
弧徑距度法

句股形有句與股求股旁角弧度法以股為一率句為二率半徑為三率求得四率為正切檢表得弧度



如圖甲乙丙句股形丁戊為股旁角度之弧戊丙為半徑己戊為正切甲乙丙己戊丙二形同式故乙丙與甲乙比若戊丙與己戊比

天度高弧距地法



法於日中立一竿量其影之長若干以影長爲一率竿長爲二率半徑爲三率求得四率爲正切檢表得日高度　如圖甲爲日甲乙爲日高弧度與丙丁等戊己爲竿己庚爲影辛丁爲高弧正切丁庚爲半徑戊己庚辛丁庚二形同式故己庚與戊己比若丁庚與辛丁比

日影表

用上法求得京師各節午正日高度表如下

	度	分
冬至	二六	三一
小寒 大雪	二七	二一
大寒 小雪	二九	四八
立春 立冬	三三	三八
雨水 霜降	三八	三〇
驚蟄 寒露	四四	〇四
春分 秋分	五〇	
清明 白露	五五	五五
穀雨 處暑	六一	二九
立夏 立秋	六六	二一
小滿 大暑	七〇	一一
芒種 小暑	七二	三八
夏至	七三	二九

周易倚數錄二卷附算圖一卷丹徒楊子安先生著歲甲午見同歲茅肺山關中易經文詁經新穎迨相見後始知引用是書者遂以先生手錄清本付珩刊以傳之先生道光庚子以易舉孝廉生平邃於易嘗聞諸肺山其語諸弟子云易漢儒術象宋儒術理未有言數專家易之爲用實兼象數理三者乃取本經文參天兩地而倚其數著周易倚數錄數之變動則有算學如句股容方圓適合大衍五十之數乃附算圖數十自列其目次第術說算學至今日窔奧盡闢非五經算說所能賅先生此作乃經生之算非疇人之算也附卷圖說頗有殘闕肺山爲據算理補之說見某圖校刻時并代補注於正卷各條下其長方句股相求法各圖爲推廣句股之理與方算法爲推廣疊積之理句股方圓相容法各圖爲證明句股方圓互容理和較相求法爲推廣句股和較錯雜之理測圓要法爲證明求圓必精方之理各圓形算法爲推廣平圓渾圓之理弧徑距度法爲測量之先步特誌於此以證原書言倚數之本旨焉貴池劉世珩跋

光緒癸未春月

虞氏易禮

谿上楊家驪署簽

蛟川清湖
張氏鋟板

虞氏易禮

敘曰韓宣子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣記曰夫禮必本于太一轉而爲陰陽變而爲四時其降曰命故知易者禮象也易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存又其取象用爻辰爻辰者違而少變未足以究天地消息至于原文本質使周家一代之制損益具備後有王者監儀在時不可得而廢也虞氏于禮蓋已略矣然以其所及揆諸鄭氏原流本末蓋有同焉何者其異者所用之象也而所以爲象者不殊

故以虞氏之註推禮以補鄭氏之缺其有不當則闕如一以消息爲本張惠言

虞氏易禮卷上

張惠言述

周家受命三卦　晉　升　明夷

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

注觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬（惠定宇云錫讀納錫諸侯所以享王）艮爲多坤爲衆故蕃庶离日在上故晝日三陰在下故三接矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

注晉進也摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應离爲罔坎稱孚坤弱爲裕（四雖孚而離于罔四變則在坤而裕）欲四之五成巽初受其命故无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

注應在坎上故愁如得位處中故貞吉也（貞龍謂五在似非）乾爲介福艮爲手（四五易位體艮）坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母（九五乾也消坤中故稱王母）

六三衆允悔亡

注坤爲衆允信也三失位與上易位則悔亡

九四晉如碩鼠貞厲（碩鼠五技鼠也离爲飛鳥上之三离象壞震爲動艮爲穴動出穴中飛而不高故爲碩鼠正在坎故危）

六五悔亡矢得勿卹往吉无不利

注矢古誓字誓信也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝

注五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑（心謂五使上之三伐坤）

得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以离日麗乾故不爲陰傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天子衰下有方伯存其政率諸侯以朝天子康侯謂安國之侯記曰惟若寍侯也錫馬蕃庶覲禮匹馬卓上九馬隨之以享王也三接將幣三享也或云晉文受策出入三覲是也晉之又衰爲明夷初登于天後入于地謂晉离入坤君不可輔則三當大狩也故晉爲文王爲方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯二三體屯震皆初之上行也四離之五易位然以象王毋則非天子中興之象可知蓋王者受命之侍也晉當以初動屯建侯爲王（屯建侯象聖人創業見後）晉如摧如者初應四天子失位小人在上故初遇摧折而失位文王羑里之象也貞吉則動爲盛侯故象曰獨行正也猶文王陰行爲善也當此之時雖有孚于上然小人害之如罔之設初以康侯麗五正其位則四裕而初无咎象曰未受命謂未受天命

也二應五象麗五功成王跡始起愁鄭氏云變色皃則受而振動也（太誓云武王得火烏之瑞王動色變）貞吉者守臣節也王毋謂先妣周之王業始于后稷后稷卽姜嫄之封故周之受福自王毋周人享先妣蓋本諸此矣福者天命河圖也三衆允盛侯之信著也四碩鼠无道离麗五則正然天命已去焉得不厲（此卽以正陰爻爲貞非取其復五）五麗乎大明盛侯之受福也故往有慶謂可正四上康侯之成也明德已照而道猶未光未可南狩惟用伐邑而已謂下正三三允于

初者非陰醜則邑耳雖吉无咎而厲且吝者明夷

九三所謂疾貞也

升元亨用見大人勿恤南征吉

㊟臨初之三又有臨象二當之五爲大人离爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也离

南方卦二之五成离故南征吉志行也

初六允升大吉（允信也坤爲信初與羣陰共升九二二故允升大吉象曰上合志也）

孚乃利用禴无咎

㊟禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃

利用禴无咎矣

九三升虛邑（荀氏云坤虛无君利二上居之）六四王用亨于岐山吉无咎（王謂二已正位五也二用禴四用亨其義同二升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言西山离爲火火性枝分爲岐四順承五以下比三故吉无咎）六五貞吉升階

㊟二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階

也（荀氏云陰正居中爲陽作階）

上六冥升利于不息之貞（當升之時陰性暗昧故冥升貞亦謂二五惠徵士云二升五陽道不息陰之所利）象曰柔以時升

㊟柔謂五坤也升謂二坤无君二當升五虛

乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始卽昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位（三當爲二）亨于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也故言无咎

陽之息卦始于升王者受命之義也柔以時升主五升二爲二作階使以五爲尊位則堯舜之薦舜禹也然此主坤民順德初允升三升虛邑四亨岐

山上利不息則五亦以坤臣論非天子薦之乾鑿度曰鄰國被化此之謂也卦辭曰南征吉四曰王用亨于岐山則文王巡南國諸侯禪于岐山告受命也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故用禴也此始受命稱王之象

凡文王繫辭稱王以爲後王法孔子推言其義以文王受命說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌乎後儒以疑爻辭非文王作繫曰聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則文王作爻辭審矣

明夷利艱貞

㊟臨二之三而反晉也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言（离爲飛晉時离在上今反下故垂其翼晉四下初體震爲行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食离爲日自四至初三爻故三日震爲主人爲言應在震故有攸往而有言）

六二明夷于左股用拯馬壯吉（本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股

拯子夏傳作拚舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二舉之得位故吉）

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞（體師以坎征坤离爲南此本离上也离上有嘉折首坎爲疾疾貞正乎坎也言當征五成既濟）

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭（本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲心明夷之心三也四在坤爲腹震爲左應初歷險近得于三故獲明夷之心于出門庭矣）

六五箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

㊟應在三离滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下後入于地失其則

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文

王以之

注以用也三喻文王大難謂坤上謂坤為弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯喻從文王者四謂紂懼出之故以蒙大難得身全矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

注箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣

明夷于消息爻升于序卦反晉殷周之交莫著于此九三文王蒙難之爻曰得其大首明文王未嘗諱伐紂也不可疾貞不得為天下養惡也季札聞周南召南曰猶有憾非疾貞乎初之象蓋二老之避紂也有攸往主人有言主人謂震則三也有言者諮訪之言如二老之歸周也（左氏傳以為讒言非本義）二承三欲拼三而上之則八百諸侯之屬也左股者股肱大臣本紂之臣見傷而歸周也或以初如伯夷二如太公也四入左腹獲明夷之心腹心至親也

朱震易傳以為微子歸周是也

易著殷周革命之交彖傳言之緯言之漢儒莫不言之後人不敢道文王受命稱王改制遂使大義淪晦豈知聖人膺籙受圖灼然天人相與而易姓七百二十載為易道之至大哉具說此三卦其餘隨文而見者多有以義可推至如干寶之易六十四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶

注與遯旁通臨消于遯六月卦也于周為八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌于周為十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以為凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣

臨者陽之盛息為升為明夷周家受命于升則臨

爲商卦也遘注云孔子行夏之時經用周家之月

夫子傳彖象以下皆夏家月

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

〔注〕謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受其吉化德施四海能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體（鄭注五十爲一徵十五日爲一蓍故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一蓍至大寒爲二蓍至立春爲三蓍凡四十五日而成一節故曰三蓍而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也）方此之時天地交萬物通故泰

益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰（當爲益）其經曰王用亨于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀于上帝是郊天享帝之事也

文王之辭言亨帝者唯此言南郊祭感生帝也帝王之興各得五德之運則各得天之五精而生故南郊各祭其德之帝謂之感生帝百王一也周自后稷感神靈而生堯命之有部爲二王後得祀天故生民之詩曰后稷肇祀后稷在堯時爲高辛之後高辛以木德王所郊應是蒼帝文王又以木德王故周郊蒼帝自后稷肇祀也王者受命圜丘祭上帝五時祭五帝其帝皆无所變革所改者唯南郊帝耳故特言之也

益者否反泰之卦上之初體復帝出乎震故爲帝也二在坤爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天后稷象也注云艮爲宗廟亨帝而象取宗廟明此爲感生帝也益者耒耨之利初利用爲大作故

二爲祈穀之祭左氏傳曰啟蟄而郊卦候啟蟄前五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既濟而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既濟時其道大光故卦辭利有攸往亦謂二往應五亨帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配

帝于明堂此云配祖考則爲明堂可知周頌維清奏象舞也其詩曰肇禋迄用有成鄭義以爲武王雖未太平象文王之功而作舞肇禋者謂文王受命始祭天而枝伐也按維清奏象舞而文及禋祀蓋象舞既成爲明堂而薦文王之功宗配以配帝歟周公攝政六年合諸侯于明堂文武（並配蓋亦薦樂之事）

豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡入乾乾元索坤之消息四復初上帝也息通小畜乾坤坎离震兌之象并在于四方明之象也坤三爻在下壇三成之象也坤爲鬼于消息乾已盈甲四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲祖四復來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎象曰聖人亨以享上帝

㊟聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也鼎者乾元出震之消息离五應屯五復初生焉故四變震象上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于亨

上帝周官天祀有昊天有上帝有五帝合而言之則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

㊟應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘繫之乃從維之在隨之上而无所隨故維之（三未正故无所隨與三共係于五故兩係）否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也（五用上也隨自否初之上上自坤爲用艮兌之象上升而成故用亨也）

乾鑿度曰孔子曰隨者二月之卦薄決難解（鄭注大壯九三爻主正月陰氣仍在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也）萬物隨陽而出欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山（注是時紂存未得東巡故言西山）

此與升亨岐山亦同但升專爲受命之文故言岐山著王業所始也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否爲中興之君但言西山側之四嶽也周頌時邁巡守祭告柴望也箋云天子巡行邦國至于方岳之下而封禪焉惠徵士以爲禮云因名山升中于天不言泰山四嶽名山皆可封禪是也隨體觀省方觀民升南征吉是皆巡守封禪也封禪則祀明堂據隨升並有震帝象不言者言亨西山則柴望見義不主于亨帝也

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顒若

注盥沃盥薦羞牲也孚信謂五坎爲水（上反三成蹇）坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也（坤爲牛上之三坤象不見故不薦）

孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

彖曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

注神道謂五（乾爲神爲道）臨震兌爲春秋（觀反臨）三上易位坎冬离夏日月象正故四時不忒（宗廟之祭四時也益渙注皆云觀艮爲宗廟）

虞及馬融王弼皆引論語之文惠徵士據以爲禘祭其實非也鄭氏注震不喪匕鬯云人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之盥而不薦義當用此蓋人君之祭盥以匕牲盥以酌獻（特牲少牢匕牲酌奠皆盥）薦牲則卿大夫爲之故曰下觀而化也（鄭氏注以爲貢士之禮唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子觀義兼有貢士鄭注闕故不言祭禮耳）以象言之巽爲鬱草上之三坎爲酒艮手持之灌獻象也坎棘爲匕艮手持棘坤牛在下匕牲象也坎木爲俎坤牛在下未升俎故不薦象也彖曰四時不忒明宗廟之祭

總具此義不專于禘矣

禴

萃六二引吉无咎孚乃利用禴

注應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己已得之五也孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲（注意蓋以象用大牲即此）（也然其義非）離爲夏故禴詩曰禴祭烝嘗是其義

升九二孚乃利用禴无咎

注見前（二升五則艮爲宗廟折坤大牲又坎水沃艮手體觀盥象也）

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

注泰震爲東兌爲西（既濟泰來東西稱鄰）坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

爻言禴者三皆在二體离故注以夏祭釋之殷禮四時之祭春曰礿夏曰禘周則改之春曰祠夏曰

禴以禘爲王者之大祭天保文王之詩而言禴祠烝嘗孔沖遠以爲文王改制此禮是也萃王假有廟用大牲吉是時會諸侯之事（王假有廟即用禴）升南征吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆在時祭後行之（堯典四仲月巡守每卒而復不廢四時祭）故各于二言禴（萃升皆言利用）（用之者五）舉一時以該三且以明改制也既濟王者功成治定當須典禮卦亨在二二不當王五雖正位初吉終亂故皆以諸侯言之謂之鄰（泰以三爲君）東鄰殺牛者殷之禘也西鄰禴祭周之禴也不王不禘

故不如西鄰之時矣然文王不言禘制者立廟追祖所自出殷人已然審諦昭穆亦因殷祭之義但明時祭之不用禘則禘之大祭足以明之矣

二簋用亨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨彖曰曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時

注二簋應有時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思

之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔有時謂冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎冬离夏故損剛益柔有時

初九祀事遄往无咎酌損之

注祀事謂二二失正初利二速往合志于正（當作五）得正无咎已得之應故遄往无咎而損之

象曰祀事遄往上合志也

注終成既濟謂二上合志于五也（終成既濟五酌損上剛以益三）損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損下益上盛衰之交故取二五正成益反乎既濟卦辭可貞謂二五利有攸往謂三也益道成既濟定耒耨之利薦之宗廟故用亨也二五正成益上爲宗廟震長子主器坤爲器艮手執器以亨宗廟坤爲土上之三成兩离离火燒土而虛中體乾爲圜故二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及羹佐食分簋鉶鄭注云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然則二簋用亨同姓之士祭宗廟禮也象合一卦言之其于爻則主于

初祀事遄往初利二合志于五終酌損成既濟明用亨者五之事而禮依于初也初爲元士二升五初爲震長子與五同乾體是爲同姓之士王者制禮始于士周道親親故以二簋用亨爲制禮之大也（鄭氏以四與二承上爲二簋又云四以簋進黍稷于神則四諸侯不得用二簋）

大過死

繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

注中孚上下易象也巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中（中孚消息卦乾在坎中）故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹（不以累土爲封種木爲樹者以殷尚臺而不墳）中孚无坤坎象故不窆不樹（坎爲穿土坤爲聚土）坤爲喪（句）期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數（坤爲喪坎离乃爲期也然則大過亦无坎离而聖人易中孚定喪期之數者豈非以大過通頤象离坎乎）巽爲木爲人處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山邱巽木在裏棺藏山陵椁之象也（此又以巽木象椁也大過得有窆樹象者大過通頤象坎坤也）故取諸大過

卦爻諸體大過爲死象由此此非文王所取故辭不言之彖曰大過之時大矣哉注云稽用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉然則大過爻辭亦取死象也乾精凝坤乾老坤孕故女妻繼世坤爲鬼故巽白茅承祀也

復遘泰否之交皆有繼世之義故在剝復則离繼明在夬遘則萃上齊資涕洟大過繼世承祀在泰反否則歸妹永終知敝小過喪過乎哀（蠱有子考亦是）在否反泰則渙亨帝立廟益三凶事用圭中孚亦上

古不宅不樹之象然消息之義復陽生泰坤反下爲陰之終遘陰生否乾反下爲陽之終故死象獨于大過亨帝立廟獨于渙也

歸妹永終知敝消息主陰爻以女之嫁當之不爲凶事

小過六二過其祖遇其妣

㊟祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣（當爲妣也）

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

㊟晉坤爲喪之（晉上之三）离爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

過祖遇妣謂婦祔于皇祖姑也

渙王假廟

渙亨王假有廟利涉大川利貞

㊟否四之二成坎巽天地交故亨也乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也（中謂二）坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘

木有功二失正變應五故利貞也

初六用拯馬壯吉

㊟坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉（拯子夏傳作抍取也初應在四四用取初初動馬壯而吉也）

九二渙奔其机悔亡

㊟震爲奔（初已正二變震）坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

六三渙其躬无悔（二已變坤爲躬故渙其躬坎爲悔不變故无悔）六四渙其

羣元吉

注二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

渙有邱匪夷所思

注位半艮山故稱邱（三變艮半見）匪非也夷謂震四應在初（三已變初爲震）三變坎爲思故匪夷所思也

九五渙汗其大號渙王居无咎（巽爲號五稱大否坤爲身四之二成坎水出于身汗也汗出而不反以喻號令五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應之故无咎）

上九渙其血去逖出无咎

注應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

注否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合是也否反爲泰聚離合散則渙之用矣否乾爲先王則四之二爲嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之顧命康王受冊祖廟正是此禮周本紀云成王既崩二公率諸侯以太子釗見于先王廟作顧命先儒以爲在殯宮非也既受冊命釋冕而反喪服則九二渙奔其机尊者在廟必設几顧命太保受同秉璋以酢盞酢王王受酢有几也九五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而卽位也艮爲時乾爲首首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去逖出則釋服卽吉矣初用拯馬壯象曰順也其顧命之逆子釗歟馬謂震二也初自下拼之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙其躬四渙其

羣慮其躬以用人王者之事莫先于此百官總己以聽于冢宰也邱者高也高居諒聽非常所及故曰渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也太元準渙以文渙爲文章故曰渙者賢也

渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰享帝然无配天之象而卦辭又獨言假廟則享帝爲立廟之事非祀天也白虎通引曾子問孔子曰天子崩

臣下至于南郊告謚之告必有牲是之謂享于帝

既定謚乃立新廟也

离

离利貞亨畜牝牛吉

注 坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨（中正謂五伏陽）畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎（坎震爲足初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不能變离二疑元有陽義則下三成乾乾爲敬四惡人初變應四則見侵故儆之无咎象曰以避咎也）

六二黃离元吉（坤六五也體黃裳故黃离元吉）九三日昊之离不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（兌爲西巽爲入故日昊离爲大腹缶象坎三當艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體成乾乾爲老三乾盡故大耋體大過死巽呼號兌口舌故嗟矣）九四充如其來如焚如死如棄如（充逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男逆乘父故充如上下之交故來如在二火間故焚如體大過故死如二已正體乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上故棄不葬或如鄭義流宥之刑乾爲遠遠棄于野）

六五出涕沱若（由离出坎象水出目）戚嗟若吉

注 坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注 王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾（离之二五皆折乾者故謂之首乾爲首）故有嘉折首（陽爲嘉）醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰明兩作离大人以繼明照于四方

注 兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成离离坎日月之象故明兩作离陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明也（坎月）坤爲方二五

之坤震東兌西离南坎北故曰照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也注六二云喻子有明德能附麗于其父之事文王之子發旦是也注九四云不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之刑焚如殺其親之刑（周官注親謂緦麻以上）死如殺人之刑棄如流宥之刑

离坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗則鄭義以爲繼世是也离陰麗坎陽坎五正而离

二正故彖文武相承五待坎而正出涕嗟若而吉若太甲之思庸也初不麗陽在乾爲潛履錯避咎其子臧之守節乎九三大過老夫鼓缶而歌則麗坎震其繼嗣不定之戒乎四流如不孝子无所容離樹子可易也若昌邑王者亦是也上离之終乾五征坤則湯武革命亦繼明也

得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

注應在四大壯震爲足（鼎自大壯上之初）折入大過大過顚也故鼎顚趾也初陰在下故否利出之四故曰利出（出于否陰之中）兌爲妾四變得正成震震爲長子（謂三）也繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣（此即享上帝之象）

鼎正位凝命正位之義莫重乎庶子王故初以享上帝之象言之大壯震長子顚入大過長子死也鼎正位享上帝者三而三之成震由初出之四是三爲初之子而初由大壯震來爲長子之妾明長子死雖无適孫猶立妾子不立世子之弟也此周

道也

不事王侯

蠱上九不事王侯高尚其事

注泰乾爲王坤爲事應在于三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尚其所爲之事案蠱諸爻皆謂子行父事則高尚之義鄭說爲長然鄭以爻辰在戌得乾氣爲父老經于初言有子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養于義未安尋上泰初本乾元宜爲乾從今初體隨震爲王（此與注微異注王蓋亦謂三）三體蠱震爲侯上貴无位疑爲讓國之子如泰伯仲雍者不事王侯爲不治王侯之事也古无其說記之以俟正焉

齎資涕洟

萃上六齎資涕洟无咎

注齎持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲進故齎資也三之四體离坎艮爲鼻涕淚流鼻目故涕洟

得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀（四易三大過象毀故涕洟而无咎）

象曰齎資涕洟未安上也（得三不正未得安于上）

此卦三不應上至易四而後應齎資之象在易四之先則非三哀上齎資涕洟皆五爲上之哀也上本觀四（萃自觀上之四）四爲諸侯在觀艮爲肱巽爲股又艮爲宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯爲天子大臣涕洟者王哭之于廟也齎資者王賻之周官宰夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子

討諸侯三亂于下上未得安于上以其正位故象死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

㊟坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行（中字衍）爲告位在中故曰中行（謂初）三公位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也

象曰益用凶事固有之矣

㊟三上失正當變是固有之（三自有伏陽）

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義也禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

益三陽死坤中初以上來益三三伏陽出上還益初初震爲諸侯三爲公在坤爲邦國故象諸侯相賵之禮伏陽出正位象嗣君也象曰固有之言能守其國而不失也

或疑注釋圭爲桓圭似爲錫命之圭案春秋王使

榮叔來錫桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正天王使毛伯錫魯文公命穀梁曰禮有受命无來錫命來錫命非正也此象中行告公初不當王有孚又是三而非五則其不然明矣或者賵圭以賵死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

㊟坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿

用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯

初九盤桓利居貞利建侯

注震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室愼密而不出也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也（謂坎二之初）乾自屯鼎出復乾爲王屯未成乾爲侯天造草昧善建不拔荀氏云天地初開世尙屯難震位承乾故宜建侯是也象言以貴下賤大得民蓋如太王遷岐之比非王者封賞所立之侯初即復初受命之主通鼎正位凝命晉初體屯侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯四之上體師象故行師

建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以比象豫消息乾正坤元又爲功成作樂之卦則與屯侯不同王者受命有天下分土建邦以崇有德除去

殘暴之象也九家云建侯所以興利行師所以除害利與害除民所豫樂其義是也

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用

注承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤（同人乾）欲令二上居五爲比故開國承家

師功之成封賞有功二本大夫進之爲君將帥之士使爲諸侯也

不喪匕鬯

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

注臨二之四虩虩謂四也來應初四失位多懼故虩虩啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞震驚百里謂陽從臨二陰爲百二十（臨二息時有五陰爻各二十四）舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯（上震體坎爲酒）坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也

象曰震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

〔注〕遠謂四遯謂初五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

鄭氏曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教令能驚戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯也

雷震百里古者象以封諸侯周禮則封公方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里三百里以上爲國二百里以下爲則文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文王以之次鼎王者

革命正位天下諸侯虩虩恐懼因其故封使守宗廟社稷故曰不喪匕鬯周公制禮所因殷之諸侯以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里震驚百里此其義也明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震不言建侯師之開國又不必震象也

序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

〔注〕先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也（初陽已復謂元永貞息大有非體屯建侯）比五正位初元永貞故建國親侯象取諸此卦以五爲天子初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象後夫王化不及初已正九五三毆不及于初（荀氏以初爲應外）坤國之象唯三爻故五等爲三位質家則三等取坤爻也三公也位奇四侯也位偶二大夫也天子大夫出封爲子男位亦

偶也周地雖爲五等唯七命以上成國則三而已通文質之制故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令曰立夏之日迎夏南郊還反行賞封諸侯蓋夏殷法也（鄭以爲古者于嘗也出田邑今此行賞可也而封諸侯則違于古故惠以爲夏殷法）白虎通曰封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯盛養賢也王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不爲无據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟三爻

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

注謂二變應五乾爲百坤爲戸三爻故三百戸坎爲眚坎化爲坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉

注乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得正體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也

或從王事无成

注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道（當云地道）无成而代有終故曰无成坤三同義也

九四不克訟復即命渝安貞吉

注失位故不克訟渝變也復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戸鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戸之制亦據易爲說也以經義言之二三四同體爲五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戸天子大夫亦有之也

周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不定其地易于震言百里于邑人言三百戸實與周官經合鄭氏云地方一成以司馬法牵之若再易之地則不止于一成也

許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世義也鄭无駁與許同據此則食舊德者世祿或從王事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代有終是有賢才者也二三皆爲公卿有采之象則四之即命亦是命以采地可知也

虞氏易禮卷上終

虞氏易禮卷下

張惠言述

省方

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教（坤爲方爲民三上易位离見艮止故省方觀民臨教思无窮觀反臨故以設教）觀自臨反震春兌秋變之蹇坎冬离夏四時四方之象具焉觀之反臨初之上二之五二震行而大觀故象巡守也

賓王

觀六四觀國之光利用賓于王

坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭（艮爲庭）賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也

惠徵士云聘禮記歸大禮之日有請觀之禮鄭注謂聘于是國欲見宗廟之美百官之富左氏傳韓宣子來聘觀書于太史氏季札請觀于周樂諸侯朝于王亦然是謂觀國之光此讀觀不爲觀示與虞義少異亦得通

注雖言賓事于五先言陽尊賓坤則謂五以賓禮待四也既在坤爲臣則非二王之後爲賓者周官云以賓禮親邦國是其義也左氏傳曰庭實旅百奉之以玉帛（艮爲庭坤爲財爲獻乾爲百爲玉坤爲帛艮手奉之）天地之美具焉故曰利用賓于王謂諸侯也王賓之禮則周官大行人云王禮再灌而酢及饗食之等亦盥而不薦也（太元準之云日沒其光貢于東方用覲厥始則以爲二王之後爲賓矣）鄭氏注盥而不薦云諸侯貢士于天子卿大夫貢

士于其君必以禮賓之（鄉飲酒是也）唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭解觀既云天子宗廟之象又爲此注則以四用賓于王爲賓賢能故兼其義于觀盥而不薦也今謂觀宗廟象四諸侯交天子賓諸侯于宗廟六四賓王虞說來朝爲正義然貢士之義亦得兼之

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接方伯爲朝于天子之禮傳曰霸者伯也行方伯之職正天下之化其此之謂也已見前說

用大牲

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

注觀上之四也觀乾爲王（謂五）艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣大人謂五三四失位利之正變成离离爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

注孚謂五也初四易位五坎中故有孚（五利初四易）失位當變坤爲終故不終（三之四易位故不終初不得正）萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故

象曰其志亂也巽爲號（謂四也四與三易位號呼于初初乃變應）艮爲手初稱一故一握初動成震（初自動不與四易）震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四（之應）得正故往无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

注應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避已已得之五也孚謂五體觀象故利用禴四之三故用大牲离爲夏故禴祭（二不能引四五使四之三二得應五）

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

注坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四

九四大吉无咎（動得正故无咎四正則五體皆正故吉大矣）九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

注得位居中故有位无咎（五以得位能使四永貞）匪孚謂四

也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亡

上六齎咨涕洟无咎

注見前

象曰澤上有地萃君子以除戎器戒不虞

注君子謂五除修戎兵也坤爲器三四之正离爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也

鄭氏云大牲牛也言大人有嘉會必殺牛而盟既

盟則可以往故曰利往

虞以用大牲即孝亨之事故二爻注云用大牲以解用禴鄭以爲殺牛而盟案經文用大牲在利見大人之下與假廟不屬取象又殊則鄭義是也周官大行人曰時會以發四方之禁鄭注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇于國外合諸侯而發禁命事焉司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神覲禮鄭注云凡會同者不協而盟是會同有盟也時會者以四時常朝之期諸侯來朝則與祭蓋既祭之後然後爲壇命事而見諸侯此經先言王假有廟次言利見大人次言用大牲象又言除戎器戒不虞則此爲時會發禁審矣三四之正艮爲山坤爲土爲壇象也五經異義云盟牲韓詩云天子諸侯以牛鄭從其義玉府曰王合諸侯則共珠槃玉敦槃以盛牛耳敦以盛血坎爲血爲耳血入兌口艮手執之盟象也合諸侯則祀方明義不主于享帝故但言盟耳

萃元永貞在四而使之正者五四以陽正坤三四諸侯爻之三坎离爲方伯則王命方伯討罪四當之矣二在坤中坤亂相萃欲引四正初孚乃利用禴正與卦辭王假有廟合是南方諸侯來會者可知三萃如即與初乃亂乃萃同也嗟如无攸利即是爲亂之國四之所討也又曰无咎小吝者三能巽順王命之四正位象不絕其國初六不正乃亂乃萃者四號之而正不終其惡故往无咎也卦當萃時利見大人而上在五後不與會同以其正位故象死喪有齎資涕洟之哀

公用亨于天子

大有九三公用亨于天子小人勿克

注天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子（五亨三）四折鼎足覆公餗故小人不克也（三欲與四輔五四小人故不克當使四變）左氏傳卜偃說曰天子降心以逆公大有之睽三變坎爲心故降心逆公大有本爻則无此象大有通比以乾正坤體信思順又以尚賢六五厥孚

交如威如吉以孚交臣而用其威是天子任用大臣立功定國之象三爲三公四體鼎四亦爲三公周制二公分陝此其象也周官曰九命作伯鄭注云上公有功德者加命爲二伯得征五矦九伯者詩彤弓曰鐘鼓既設一朝饗之享之者盇錫命之也

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎

㊟震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木下坎震爲足坎酒在上尊酒之象（君尊有豐若豆而卑木爲之言震爲足者以其在下象之）貳副也禮有副尊故貳用缶耳坎爲內四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小爲照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎也

惠徵士說虞義以爲此祭禮也副尊謂周官云大祭三貳中祭再貳小祭一貳于以奠之宗室牖下故內約自牖其說不然象曰尊酒簋剛柔際也坎坤際乾四上承五若四奉酒簋于五是以乾象鬼以坤象人斯不可矣又虞言貳用缶故內約自牖祭祀薦信无緣尊重貳缶則虞義不如惠說審矣蓋四上承五剛柔相接是君臣之交四諸矦爻坎爻變爲比親諸矦之象禮有饗有食有燕此爻兼之尊酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳用缶者燕禮公尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺无元酒君尊以酒與元酒爲副也鄭氏注此雖以爲大臣出會諸矦然其說貳用缶亦以爲副設元酒與虞同矣內約謂四自約以交五也凡饗食之

禮賓席在牖間至燕則爲苟敬席于阼階之西北面鄭注燕禮云主國君饗時親進醴于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也然則本國之臣及諸矦于天子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是爲內約自牖故虞云貳用缶則內約自牖也云震主祭器者禮曰君子敬則用祭器也鄭氏以爲天子大臣以王命出會諸矦主國尊酒于簋副設元酒而用缶尊酒于簋禮无其文又非內約之義不如虞義爲安

遷邦

益六四中行告公從利用爲依遷邦

注中行謂震位在中震爲行爲從（中行爲初）公謂三三上失位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣（初告三四從之）坤爲邦遷從也三動坤從（從皆當爲從）故利用爲依遷邦也（依之者五）

否成益反泰中興之時故有遷邦四諸侯爻初震方伯三伏陽三公內有三公外有方伯諸侯從之王乃可以遷邦也惠徵士說以春秋傳曰周之東遷晉鄭焉依

師

師貞大人吉无咎（大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人二當升五爲比故貞大人吉无咎）

初六師出以律否臧凶（師之同人二下初下坎爲震震爲出坎爲律初失位不變是不用律否臧不善故凶）

九二在師中吉无咎王三錫命（同人乾五爲王巽爲命師息同人出二自二至五三爻故三錫也）

六三師或輿尸凶

注坎爲尸坎爲車多眚同人离爲戈兵爲折首（离上折首謂坤二五折乾師息至三同人折首坎三輿尸矣）失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

六四師左次无咎（體震左也同人在巽亦左也崔憬云偏將軍居左左次常備師也）

六五田有禽利執言无咎

注田謂二也（田獵）陽稱禽（禽獲也謂陽征獲匪其醜）震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎（執言執訊也）

長子帥師弟子輿尸貞凶

注長子爲二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽故貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用

注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱

家謂變乾爲坤（同人乾二）欲命二上居五爲比故開國承家陰稱小人（謂上）坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君故小人勿用

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

注謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣

師者軍旅之總名鄭氏云多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言是也消息之法謙通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征

陰而陰比之故名曰師師與同人旁通同人五云大師克相遇即此陰陽不同故用師征之周禮曰以軍禮同邦國謂此矣此軍禮之正諸爻體師乃有征伐象

三代之後受命必以師剝復之閒王者之象也故謙利用侵伐師在師中比用三敺坎离則總而言之曰有嘉折首天人之際其辭備焉然用兵非王者所親比五象天子則曰王用三敺失前禽以田獵爲喻明不褻兵也師五云長子帥師二云王三錫命上云大君有命所謂王及大君者皆乾卦辭大人則謂九二主軍之將貞使升五即上六開國承家謂封之爲諸侯非升之爲天子（在比爲王在師之比爲侯易象不可執一）彖云能以衆正可以王矣亦謂乾以二正五將出震爲王也乾鑿度說易君人五號王者美行也師二王三錫命行師以除民害賜命以長世德之盛既言賜命則世德謂所賜者猶云凡周之士不顯亦世云耳王非二亦明矣鄭氏誤釋乾鑿度以世德爲七百之祚誤解師大人爲天子諸侯

荀九家以三爲大君爲王而五之長子又爲二則爻義有所不通非也

初師出以律惠釋以周官大師執同律以聽軍聲于義有據然不如以律爲法較得該備其言止宗廟爻封賞必于宗廟故言開國承家是也師莫善于有備崔憬釋左氏爲常備師是也師莫大于賞罰故言三之輿尸以備其義

巽初爻曰利武人之貞二曰用史巫四曰田獲三品上曰喪其齊斧大抵六爻皆軍禮與師相出入

具易事篇

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其庸弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇

注同人反師故大師

同人通師義取九五通天下之志三四據二相攻二號咷于五五以大師克之此象合好同惡也三戎不與四弗克攻天子之師有征无戰也

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國

注體師象震爲行坤爲邑國利五之正（三上之五）已得從征故利用行師征邑國

謙在師前陽氣尤微師道未著但云侵伐至上從五征亦僅邑國而已以受命之義言之則文王之枝伐鄭利用者亦乾用之非三也

离上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注見前

坎象曰王公設險以守其邦

注王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險（二爲地險）震爲守有屯難象故王公設險以守其邦离言王用出征以正邦是也（既征之又守之）

謙侵伐師執言比三歐皆乾五征坤离綜而言之謂之王用出征也

此皆剝復消息卦皆體師

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通三至上體師象故行師（四行而下初息小畜）夬遘之間亦以陽治陰猶剝復也故豫利行師萃除戎器大畜閑輿衛特其義不著雖豫體乾元故明言行師耳建侯行師者乾大君也

晉明夷受命之卦不在此例

伐鬼方

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

注高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五（自泰來）故高宗伐鬼方（泰乾爲君三爲高宗使二征五）坤爲年位在三故三年坤爲小人（謂上）三上克五故三年克之小人勿用象曰憊也

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦

注變之震體師象坤爲鬼方故震用伐鬼方（鬼方謂四）（震謂三變）坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟离三故三年有賞于大邦（又言四陽下正初初坤爻亦鬼方也三以四正初四至初三爻故三年）

乾鑿度曰孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德既衰（既濟終亂故陽失正位）而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道凌遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微征伐遠方三年而惡消滅

成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也（鄭注）（挺出高宗以言明易義所以勸人君修德者也）乾自復至泰而盛既濟泰之極當反否故以泰成既濟象中興乾自遘消至否而滅未濟爲否之極當反泰故未濟正成既濟亦象中興中興必征不庭故以伐鬼方爲象未濟不言高宗者將否而正謂之中興將泰而正君道震動而已

田六爻

屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

注虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿（古鹿麓通）鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入于林中矣（田獵雖有虞人掌禽獸乃）（不驚走三應上爲三虞者上也上乘五不及三故无虞也）君子謂陽已正位幾近（辭也）舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣

象曰即鹿无虞以從禽也（因无虞而求上是從禽耳）君子舍之往吝窮也

射義天子以騶虞爲節騶虞者樂官備也三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸之官毛雖以爲瑞獸其傳曰虞人翼五豝以待公之一發孔疏謂周禮田僕設驅逆之車僕人設之虞人乘之以驅禽也屯難之時三志在輔五而上不同志雖正既濟而不處尊位未能備官故即鹿无虞以言人心不相應君子不可求遠用師也

師六五田有禽

注田謂二

解注云二稱田田獵也此不言田獵省文

比九五顯比王用三敺失前禽邑人不戒吉

注坎五稱王三敺謂敺下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也坤爲邑師震爲人（師三升五）師時坤虛无君使二上居五中故不戒告也

此以況王者伐叛懷服之義因以見田法也鄭氏云王因天下顯習兵于蒐狩焉敺禽而射之三則已失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又

不射雉背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵者不殺鄭言三驅與失前禽各義據周禮大司馬田法爲三表三鼓盡表乃退正與敺下三陰象合疏云三敺之禮先儒皆三度驅禽而射之三度則已是也褚氏諸儒皆以三面著人驅之則與失前禽爲一義不合于象非也鄭言禽在前來者不逆而射之傷去又不射傷去者謂從前面向兩旁而去非左右二面若左右去者不射則是失者三面于

經文爲乖錯王制曰天子不合圍蓋缺其前一面褚氏三面之義不可以解三敺當以解失前禽也

大畜九三艮馬逐利艱貞吉日閑輿衛利有攸往[illegible]

㊟乾爲良馬震爲驚走故稱逐也二已變三在坎中故利艱貞吉离爲日三至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也

尚書大傳曰戰鬬不可不習故于獀狩以閑之閑輿衛亦謂田獵也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

㊟二稱田（九二也之五獵之）田獵也變之正艮爲狐坎爲弓离爲黃矢矢貫狐體（二离黃矢之正艮體見故獲狐）二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢（二三四三爻皆體艮狐三解悖离復見故得黃矢）之正得中故貞吉

此以君子解悖故取獲狐三狐與巽三品亦同義

巽六四悔亡田獲三品

㊟田謂二也地中稱田（亦獵也）失位（當云初失位）无應悔

也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣

注以狐豕雉爲三品非也當云四之初三爻故三品李鼎祚云穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆賓次殺中髀骼以供賓客下殺中股充君之庖廚尊神敬客之義也李氏此解本于王弼是也

周禮四時田常于四仲月解二月春分之候則曰

田獲三狐仲春教兵之始兵者以解悖著其義也巽八月白露之候曰田獲三品大畜秋分前五月曰日閑輿衛秋嚴尚威其事詳故大畜言治兵復以巽言獮田也冬夏至陰陽之微易重氣始義當安養故沒田獵之文（周官鄭注云冬夏主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內是亦殊之也）師比皆四月卦曰三歐曰田有禽著苗田也屯亦十一月之卦在冬至後曰即鹿无虞著田止于蒸過冬至而即鹿是爲從禽而已

我仇有疾

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

注二爲實（陽實也）故鼎有實也坤爲我謂四也（四當變）二據四婦（初也）故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也

注二變之正艮爲愼

鄭氏云怨耦曰仇以四爲仇

虞以二據四婦與爲仇非也初之象以初之四爲妾成三震爲子守宗廟享帝豈四所得而婦乎鄭云怨耦是也詩關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇謂衆妾三夫人以下則二之仇即初云妾明矣（初之四乃爲妾二以四爲仇是也鄭易主費氏則初无之四之義直以四爲怨耦與爻辭不合故人多疑之說以虞象乃脗合古易家取象巽而卦爻之義不殊于此益信）二在巽爲長女體乾君而在屯坤初之四爲震妾（大壯震）則二爲震妻后之象乎鼎有實者妾子守宗廟后有子也我仇有疾不我能即者初之四二變正位四在坎疾二在离麗陽四不能即二也此明妾子爲君不得

尊其母五經異義曰今春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈于適也下堂稱夫人尊于國也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也古春秋左氏說成風妾得立爲夫人母以子貴禮也謹案從公羊左氏義鄭君駮之云禮喪服父爲長子三年以將傳重故也衆子則爲之期明無二適也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人也魯僖公妾母爲夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般

閔公之罪應貶故也近漢呂后殺戚夫人及其庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也鄭注得妾以其子云嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢以此言之后无子而立妾子者不得尊其母經曰我仇有疾不我能卽是也（有疾謂居賤位若）六出之罪后廢而立庶子若哀姜之應貶則妾母得尊此象二不變正位也故象曰愼所之也（謂愼其所

行宜之正）

貫魚以宮人寵

剝六五貫魚以宮人寵无不利

㊟剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也（謂五自巽爲艮）艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵（謂五自艮復爲巽動得正）成觀故无不利也（宮人爲乾五不稱后者統于上五不得正尊位巽爲長女宮人寵于乾者）

乾鑿度曰孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子也（鄭注陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也）此后夫人女史形管之法所以使陰不愆陽不剝也

同人子宗

同人六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五經異義許君謹案云易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也虞注同人象云師震爲夫（同人旁通師）巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟而故言人耳則同人爲夫婦之卦二巽長女與乾同體

五乾之適婦人謂兄弟之適者爲宗則宗五也同人巽與師震爲夫婦二人同心以應乾五二以巽先之乾則同姓相取而吝當號咷于震同志而來故五云先號咷而後笑也同人夫婦之正名義唯在六二一爻故特發此禮曰百世而婚姻不通者周道然也文王所制

歸妹

歸妹征凶无攸利

㊟歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月离日俱歸妹象

陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震爲征三之四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三失正无應故无攸利也

初九歸妹以娣跛而履征吉

注震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣（初亦震妹在三下故稱娣）履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也（初應四變四正初亦反正）

九二眇而視利幽人之貞

注視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人爲二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

六三歸妹以須反歸以娣

注須需也初至五體需象故歸妹以須（待四正三乃歸娣）謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之反（初亦反正）初在兌後故反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月离日

爲時日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故歸有時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也（謂三居乾位）袂曰袂（字當作衣）之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二（二在兌亦娣）得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣（此象參錯三四已正帝乙歸妹初復正乾衣兌口爲袂泰女主五爲小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當之五以貴行矣）幾其也坎月离日兌西震東日月象對故曰幾望也（三四）二之五四復三得正故吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

注女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也刲刺也震爲士（謂四反三爲士應上）兌爲羊离爲刀故刲羊三四

復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利
也

詩禮疏說婚期孫卿韓嬰毛公之義自季秋至于孟春若男三十女二十爲期盡雖仲春猶可行焉融鄭康成之義據周官媒氏仲春爲婚月之正三月至五月猶得行之夏晚則不可當明年仲春不待禮會而行所以蕃育人民是謂奔者不禁以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆云帝乙歸妹則季秋至于孟春殷禮婚期審矣歸妹之

名庖犧所作則殷因于古夏小正二月綏多士女則周因于夏賓孜殷制故于歸妹繫言征凶无攸利明其不應天時也

乾鑿度曰孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也（內卦八月外卦九月）陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也又曰美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全緯云順天地陰陽立嫁娶之義者謂以陰順陽正月八月陰承陽之義因以見之耳非謂其八月至正月爲合陰陽也京氏易傳有湯戒嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也虞以帝乙爲紂父非是

歸妹之象震兄嫁妹有婦象而无夫爻變四反三

三反四二五易位則离在震四坎在兌三日東月西二五相望得爲夫婦五曰月幾望是也故爻先以四爲兄三爲妹後以二升五爲夫五降二爲婦初變而應四本體兌女亦四之妹是同姓所媵之娣也必變而應四者四未變爲兄媵女必致之兄也九二未變在兌則亦娣也故五往娣謂二以其將升五爲夫故于爻曰幽人之貞貞則正之五也正則象夫不正則象娣一象不并義也四降三爲震兄送女二五待四正而易三亦待四而反故三

曰歸妹以需須四也四曰歸妹愆期遲歸有時明九月非婚時當待仲春自泰來故愆期也四下三則二五爲夫婦三反四象反馬者禮送女不下堂震爲馬故以四之三爲女家之馬三之四反之也鄭氏箴膏肓云大夫以上至天子皆留車反馬留車婦之道反馬壻之道婦人三月祭行行反馬禮是也三之四正位則初亦正而應之象女反馬之後進其娣于君子故曰反歸以娣上宗廟爻也曾子問曰三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成

婦之義也鄭注云謂舅姑歿者也必祭成婦之義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚于室此云士刲羊女承筐則此也此象盥饋非祭禮士以特豚笲菜諸侯之禮其刲羊與筐所盛則亦菜也言无實无血者謂二五不易位則陰不從陽无以奉宗廟承祭祀故稱女不稱婦明失婦順也象曰上六无實明五正則上六有實有血矣取兄嫁妹不取父嫁女者禮曰女子子適人者爲其兄弟之爲父後者服期婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期于是著之也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉

㊟震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體离离爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也（二升五也）（初震爲帝乙二息兌爲妹息卽上易故震兄嫁妹泰女主故象歸妹）

正月非婚時故稱帝乙歸妹

隨孚于嘉

隨象曰澤中有雷隨君子以嚮晦日宴息（君子謂乾上坤爲晦）（震爲嚮否上之初陽就陰息）九五孚于嘉吉

㊟坎爲孚陽稱嘉（四已變）位正五故吉也

惠徵女云陰隨陽婦係夫故太元準爲從其初一辭曰日幽嬪之月冥隨之嘉嘉禮也所以親成男女隨之時義也隨二月卦會男女之正惠說是也

漸女歸吉

漸女歸吉利貞

㊟否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌爲歸吉初上失位故利貞

雜卦曰漸女歸待男行也

㊟兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

歸自外來四自下進不謂之歸故以反成歸妹爲義于消息不成歸妹以震兌嫁妹坎离爲夫婦漸婦漸亦四离三坎爲夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義在三則不育在五則不孕皆失其道四注云四已承五又顧得三謂三五本一坎既在五又在三不得專夫婦之道故取

三權變成震兌嫁妹四專承五而止正五坎爲夫坎爲夫婦所謂終莫之勝也

漸正月卦士如歸妻迨冰未泮謂請期之節故曰漸

咸取女吉遘勿用取女

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

㊟坤三之上成女乾上之三成男（自否來）貞謂初四易位卦以少男下少女親迎之象初四易位中男正乎外中女正乎內故取女吉

遘女壯勿用取女

㊟消卦也巽長女女壯傷也陰陽陽柔消剛故女壯也（不言陽傷諱之）陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

咸遘皆五月卦咸六日七分而遘陰生咸取女吉遘勿用取女則鄭氏標有梅注義仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚當待明年仲春以夏至六日爲斷也漸天地通則婚姻咸天地感則婚止此文

王所以改殷制之義

過以相與

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

㊟巽爲楊乾爲老老楊枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

㊟謂二過初與五五過二與上獨大過之爻得過

其應故過以相與也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

注陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫（大過自大壯來）兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初（巽爲伏）故无譽體遘淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也

隨六二係小子失丈夫

注小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也（隨家陰隨陽二當承三三陽伏大過故曰夫死大過）

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

注隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子對乾老夫故以震爲小子三體大過初六爲老婦（三本陽爻无所隨以在內體故以初震爲夫初本在上與三爲應降初使上成大過亦夫死大過之象）大過陽死女妻有子繼世承祀其本義也夫死妻

嫁故有老婦士夫之象大過體復一爻伏入初巽故初之老婦復震之妻也上曰女妻則非夫死而嫁者禮男子六十稱鰥女子五十稱寡不復嫁娶宗子雖七十无无主婦猶得更娶周官媒氏司男女之无夫家者而會之鄭注云謂男女之鰥寡者是大過之義也隨泰終否始又與大過同義二月婚時著繁育之法

易以陰陽消息人事故言男女夫婦爲多唯此以上諸爻爲禮之制外若蒙二納婦損男女構精蒙正月亦漸之義損八月明其非時亦與歸妹同義爻皆不爲婚設餘各緣象比事非禮制之施矣

包有魚

遘九二包有魚无咎不利賓

注巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓（觀注云乾尊賓坤謂乾爲主人此亦以乾五爲主人賓四四當變坤故稱賓）二據四應故不利賓或以包爲庖廚也

九四包无魚起凶（二包有魚不及賓故无魚上曰起下曰隕四當隕自天初起則凶）

四稱賓與觀四同在乾爲君子鄭氏觀注賓與之義于此爲合遘初小人正應于四九二大夫位高權重包而有之則不害四故象曰義不及賓也四爲新進之士二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也惠士奇易說以聘禮公食大夫皆有魚四爲苟敬之賓故无魚燕禮本无魚公食禮又无苟敬其說不經意者公食用魚二大夫得與而士不與故无魚是爲近之然食禮卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與亦不得稱包虞讀包庖兩解不定俟更考之

雉膏不食

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

㊟离爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉膏不食

鼎亨以享上帝取四初動成大畜大亨以養聖賢則取三獨變成未濟鼎耳革其行塞謂初四變而三不變則耳目不聰明也雉膏不食謂三與初四俱變也云雉膏者周官膳夫凡祭祀之致福者受而膳之以摯見者亦如之先鄭注以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳賈釋謂卿大夫以下新任爲臣者以摯來見王是食雉膏之義雉膏不食士不上升其不養賢可知

噬嗑用獄

噬嗑亨利用獄

㊟否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手离爲明四以不正而係于獄上當之三襍四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也

初九屨校滅趾无咎

㊟屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

㊟噬食也艮爲鼻爲膚鼻滅水坎中隱藏不見（坎爲隱伏）故噬膚滅鼻乘剛（剛謂初與初同體亦小懲大戒）又得正多譽故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎

㊟三在膚裏故稱肉离火熯之爲昔坎爲毒故噬

昔肉遇毒毒謂矢毒也矢位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉（肉有骨謂之胏陽爲骨离乾之故噬乾胏乾爲金离爲矢金矢毒害之物四體离惡人故得金矢四五易位體屯故利艱貞三上已變成旣濟吉）

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

㊟陰稱肉位當离日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎

上九何校滅耳凶（何負也在坎校上故何校坎爲耳水自下沒上故滅耳繫曰惡積而不可弇罪大而不可解故凶也）

頤中有物九四也九四惡人无所容崔憬之說以喻人于上下之間有亂羣者當刑去之則此象唯九四當受刑之人初上乃噬物者屨校何校所施唯何王弼以爲初上受刑中四爻用刑在頤中而反爲用刑之人滅趾滅鼻滅耳同文而各例此臆說也唯荀氏之義以三爲噬取異家法當遇罪則二四言噬者皆噬人當罪可知以六爻皆當遇罪其義爲的而其象非也蓋用獄者乾君六爻皆受法之人卦无君象故象曰先王也用獄象頤齧物則言噬者當象治獄不得以噬人爲罪如荀所云耳（宋衷亦云爻辭則用刑難易而已不以君位言之）

初位正又事之初故小懲大戒而无咎二位亦正與初同義而事深于初故得滅鼻之刑亦得无咎膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也初罪輕于滅鼻則滅趾非刖桎之而已故特曰屨校或者其墨刑歟三不正罪重遇毒注云遇矢毒似非毒害之刑謂刵宮也獄稍難決如噬昔肉也上來易位得正則小吝无咎周禮刖者守囿宮者守內能

改則有終也四五位不正獄大象噬乾胏乾肉也金矢黃金本義以爲鈞金束矢得之（金矢束矢凡黃金鈞金）獄訟直者蓋得不直者之金矢（周官疏云凡束矢鈞金不直則沒入官然職金掌受金罰貨罰注唯云贖金不言有入金賈說疑未必然）四五相易各象兩造四得重罪而五來得其金矢故吉五得重罪而四來得其黃金故无咎（或據賈疏治獄者則爲得金矢）獄訟危事雖勝當戒故云艱貞貞厲也不言四五所得之罪者重于遇毒則大辟上方言之故四五言其正變也上惡積不可弇罪大不可解則滅耳非刵刑

蓋大辟也（惠徵士云魏河南尹李勝以械校滅趾爲去足刖刑若然何校滅耳爲大辟之刑義或然也）

寘于叢棘

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

㊟徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

鄭氏云三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民衺惡之民也上六乘陽有衺惡之罪故縛以徽纆寘于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故

曰凶

虞云獄外種九棘此說未知所本然以上六爲入獄則義協于鄭周官掌囚云囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪桎此乃繫用徽纆則非入獄明矣鄭以爲入圜土置于外朝使公卿議之知非坐嘉石者亦以坐嘉石者不桎梏故也

其刑渥

鼎九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

㊟餗入珍之具也謂四變時震爲足足折入兌故

鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶易師皆以鼎三足爲三公象鄭氏渥爲剭釋爲屋中刑之

折其右肱

豐九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

㊟日在雲下稱沛（謂四）沛不明也沬小星也噬嗑离爲日艮爲沬（豐三從噬嗑上來）故日中見沬上之三日入坎雲下故見沬也兌爲折爲右噬嗑艮爲肱（謂四）上

來之三折艮八兌故折其右肱之三得正故无咎京氏以夏至積陰生豐君弱臣强故折其右肱无咎劉歆鴻範五行傳日蝕分云于易日中見沬折其右肱明小人乘君子陰侵陽之原也鄭氏亦云猶大臣用事于君君能誅之故无咎覲禮侯氏肉袒請刑鄭亦以折其右肱證之豐象折獄致刑此義是也四惡人在噬嗑不正而係坎獄于豐象蔀沛蔽日之光其罪當誅九三自上來折獄故折其右肱在三也然則豐五假之其玉與三公參聽之

乎雖旬无咎其用情訛之至于旬乃弊之乎

虞氏易禮卷下終

漢儒說易言禮者惟鄭氏一家虞氏則間及焉然注皆殘闕無能復見武進張臯文由虞氏之注推究消息明以周家一代之制用補[illegible]說蓋易也而通以禮義益精深矣茲爲繕寫授梓俾知鉅典煌煌取象有在庶無事乎虛以說易也已光緒壬午仲夏鎮海張壽榮識

周易互體
卦變考

南陵徐乃昌校

歸安淩霞書耑

周易互體卦變考

江都任雲倬漢卿學

互體

乾䷀（有本卦在內互出乾者共八卦）

乾䷀（下五畫上五畫下四畫上四畫中四畫）同人䷌（上四畫）大有䷍（下四畫）大過䷛（中四畫）遯䷠（上四畫）大壯䷡（下四畫）夬䷪（下五畫下四畫中四畫）姤䷫（上五畫上四畫中四畫）

坤䷁（有本卦在內互出坤者共八卦）

坤䷁（下五畫上五畫下四畫上四畫中四畫）師䷆（上四畫）比䷇（下四畫）臨䷒（上四畫）觀䷓（下四畫）剝䷖（下五畫下四畫中四畫）復䷗（上五畫上四畫中四畫）頤䷚（中四畫）

屯䷂（無本卦在內互出屯者共四卦）

噬嗑䷔（下五畫）坎䷜（上五畫）震䷲（下五畫）節䷻（上五畫）

蒙䷃（無本卦在內互出蒙者共四卦）

賁䷕（上五畫）坎䷜（下五畫）艮䷳（上五畫）渙䷺（下五畫）

需䷄（本卦他卦皆不能互出此卦）

訟䷅（本卦他卦皆不能互出此卦）

師䷆（有本卦在內互出師者共四卦）

蒙䷃（下五畫）師䷆（下五畫）謙䷎（上五畫）明夷䷣（上五畫）

比䷇（有本卦在內互出比者共四卦）

屯䷂（上五畫）比䷇（上五畫）豫䷏（下五畫）晉䷢（下五畫）

小畜䷈（本卦他卦皆不能互出此卦）

履䷉（本卦他卦皆不能互出此卦）

泰䷊（本卦他卦皆不能互出此卦）

否䷋（本卦他卦皆不能互出此卦）

同人䷌（有本卦在內互出同人者共四卦）

訟䷅（上五畫）履䷉（上五畫）同人䷌（下五畫）革䷰（下五畫）

大有䷍（有本卦在內互出大有者共四卦）

需䷄（下五畫）小畜䷈（下五畫）大有䷍（上五畫）鼎䷱（上五畫）

謙䷎（本卦他卦皆不能互出此卦）

豫䷏（本卦他卦皆不能互出此卦）

隨䷐（本卦他卦皆不能互出此卦）

蠱䷑（本卦他卦皆不能互出此卦）

臨䷒（有本卦在內互出臨者共四卦）

泰䷊（上五畫）臨䷒（下五畫）損䷨（下五畫）升䷭（上五畫）

觀䷓（有本卦在內互出觀者共四卦）

否䷋（下五畫）觀䷓（上五畫）益䷩（上五畫）萃䷬（下五畫）

噬嗑䷔（本卦他卦皆不能互出此卦）

賁䷕（本卦他卦皆不能互出此卦）

剝䷖（有本卦在內互出剝者共十二卦）

屯䷂（中四畫）蒙䷃（上四畫）比䷇（下五畫中四畫）否䷋（下四
畫）豫䷏（下四畫）觀䷓（下五畫中四畫）剝䷖（上五畫上四畫）頤䷚
（上五畫上四畫）晉䷢（下四畫）損䷨（上四畫）益䷩（中四畫）萃䷬
（下四畫）

復䷗（有本卦在內互出復者共十二卦）
屯䷂（下四畫）蒙䷃（中四畫）師䷆（上五畫中四畫）泰䷊（上四
畫）謙䷎（上四畫）臨䷒（上五畫中四畫）復䷗（下五畫下四畫）頤䷚
（下五畫下四畫）明夷䷣（上四畫）損䷨（中四畫）益䷩（下四畫）
升䷭（上四畫）

无妄䷘（本卦他卦皆不能互出此卦）

大畜䷙（本卦他卦皆不能互出此卦）

頤䷚（有本卦在內互出頤者共十六卦）
屯䷂（下五畫）蒙䷃（上五畫）隨䷐（下四畫）蠱䷑（上四畫）
噬嗑䷔（下四畫）賁䷕（上四畫）无妄䷘（下四畫）大畜䷙
（上四畫）坎䷜（中四畫）損䷨（上五畫）益䷩（下五畫）震䷲
（下四畫）艮䷳（上四畫）渙䷺（中四畫）節䷻（中四畫）中孚䷼
（中四畫）

大過䷛（無本卦在內互出大過者共十六卦）
隨䷐（上四畫）蠱䷑（下四畫）離䷝（中四畫）咸䷞（上五畫）
恆䷟（下五畫）萃䷬（上四畫）升䷭（下四畫）困䷮（下四畫）
井䷯（下四畫）革䷰（上五畫）鼎䷱（下五畫）豐䷶（中四畫）
旅䷷（中四畫）巽䷸（下四畫）兌䷹（上四畫）小過䷽（中四

畫）

坎䷜（無本卦在內互出坎者共四卦）
蹇䷦（上五畫）解䷧（下五畫）既濟䷾（上五畫）未濟䷿
（下五畫）

離䷝（無本卦在內互出離者共四卦）
家人䷤（下五畫）睽䷥（上五畫）既濟䷾（下五畫）未濟䷿
（上五畫）

咸䷞（無本卦在內互出咸者共四卦）
隨䷐（上五畫）萃䷬（上五畫）旅䷷（下五畫）小過䷽（下五
畫）

恆䷟（無本卦在內互出恆者共四卦）

蠱䷑（下五畫）升䷭（下五畫）豐䷶（上五畫）小過䷽（上五
畫）

遯䷠（有本卦在內互出遯者共四卦）
否䷋（上五畫）无妄䷘（上五畫）咸䷞（下五畫）遯䷠（下五
畫）

大壯䷡（有本卦在內互出大壯者共四卦）
泰䷊（下五畫）大畜䷙（下五畫）恆䷟（上五畫）大壯䷡
（上五畫）

晉䷢（本卦他卦皆不能互出此卦）

明夷䷣（本卦他卦皆不能互出此卦）

家人䷤（有本卦在內互出家人者共十二卦）

訟䷅（中四畫）小畜䷈（上四畫）履䷉（中四畫）同人䷌（下四畫）離䷝（下四畫）家人䷤（上四畫）困䷮（中四畫）革䷰（下四畫）漸䷴（上四畫）豐䷶（下四畫）巽䷸（上四畫）兌䷹（中四畫）

睽䷥（有本卦在內互出睽者共十二卦）

需䷄（中四畫）小畜䷈（中四畫）履䷉（下四畫）大有䷍（上四畫）離䷝（上四畫）睽䷥（下四畫）井䷯（中四畫）鼎䷱（上四畫）歸妹䷵（上四畫）旅䷷（上四畫）巽䷸（中四畫）兌䷹（下四畫）

蹇䷦（有本卦在內互出蹇者共十二卦）

屯䷂（上四畫）比䷇（上四畫）謙䷎（下四畫）豫䷏（中四畫）

噬嗑䷔（中四畫）坎䷜（上四畫）晉䷢（中四畫）蹇䷦（下四畫）震䷲（中四畫）艮䷳（下四畫）漸䷴（下四畫）節䷻（上四畫）

解䷧（有本卦在內互出解者共十二卦）

蒙䷃（下四畫）師䷆（下四畫）謙䷎（中四畫）豫䷏（上四畫）賁䷕（中四畫）坎䷜（下四畫）明夷䷣（中四畫）解䷧（上四畫）震䷲（上四畫）艮䷳（中四畫）歸妹䷵（上四畫）渙䷺（四畫）

損䷨（無本卦在內互出損者共四卦）

頤䷚（上五畫）大畜䷙（上五畫）節䷻（下五畫）中孚䷼（下五畫）

益䷩（無本卦在內互出益者共四卦）

頤䷚（下五畫）无妄䷘（下五畫）渙䷺（上五畫）中孚䷼（上五畫）

夬䷪（有本卦在內互出夬者共十二卦）

需䷄（下四畫）小畜䷈（下四畫）否䷋（下四畫）大有䷍（下五畫中四畫）大畜䷙（下四畫）大過䷛（上五畫上四畫）咸䷞（上四畫）恆䷟（中四畫）大壯䷡（下五畫中四畫）夬䷪（上五畫上四畫）革䷰（上四畫）鼎䷱（中四畫）

姤䷫（有本卦在內互出姤者共十二卦）

訟䷅（上四畫）履䷉（上四畫）否䷋（上四畫）同人䷌（上五畫中四畫）无妄䷘（上四畫）大過䷛（下五畫下四畫）咸䷞（中四畫）

恆䷟（下四畫）遯䷠（上五畫中四畫）姤䷫（下五畫下四畫）革䷰（中四畫）鼎䷱（下四畫）

萃䷬（本卦他卦皆不能互出此卦）

升䷭（本卦他卦皆不能互出此卦）

困䷮（本卦他卦皆不能互出此卦）

井䷯（本卦他卦皆不能互出此卦）

革䷰（無本卦在內互出革者共四卦）

離䷝（下五畫）困䷮（上五畫）豐䷶（下五畫）兌䷹（上五畫）

鼎䷱（無本卦在內互出鼎者共四卦）

離䷝（上五畫）井䷯（下五畫）旅䷷（上五畫）巽䷸（下五畫）

震䷲（本卦他卦皆不能互出此卦）

艮䷳（本卦他卦皆不能互出此卦）

漸䷴（無本卦在內互出漸者共十二卦）

否䷋（中四畫）隨䷐（中四畫）觀䷓（上四畫）无妄䷘（中四畫）咸䷞（下四畫）遯䷠（下四畫）益䷩（上四畫）萃䷬（中四畫）旅䷷（下四畫）渙䷺（上四畫）中孚䷼（上四畫）小過䷽（下四畫）

歸妹䷵（無本卦在內互出歸妹者共十二卦）

泰䷊（中四畫）蠱䷑（中四畫）臨䷒（下四畫）大畜䷙（中四畫）恆䷟（中四畫）大壯䷡（上四畫）損䷨（下四畫）升䷭（中四畫）豐䷶（上四畫）節䷻（下四畫）中孚䷼（下四畫）小過䷽（上四畫）

豐䷶（無本卦在內互出豐者共四卦）

賁䷕（下五畫）明夷䷣（下五畫）解䷧（上五畫）歸妹䷵（上五畫）

旅䷷（無本卦在內互出旅者共四卦）

噬嗑䷔（上五畫）晉䷢（上五畫）蹇䷦（下五畫）漸䷴（下五畫）

巽䷸（本卦他卦皆不能互出此卦）

兌䷹（本卦他卦皆不能互出此卦）

渙䷺（無本卦在內互出渙者共四卦）

訟䷅（下五畫）家人䷤（上五畫）困䷮（下五畫）漸䷴（上五畫）

節䷻（無本卦在內互出節者共四卦）

需䷄（上五畫）睽䷥（下五畫）井䷯（上五畫）歸妹䷵（下五畫）

中孚䷼（無本卦在內互出中孚者共四卦）

小畜䷈（上五畫）履䷉（下五畫）巽䷸（上五畫）兌䷹（下五畫）

小過䷽（無本卦在內互出小過者共四卦）

謙䷎（下五畫）豫䷏（上五畫）震䷲（上五畫）艮䷳（下五畫）

既濟䷾（有本卦在內互出既濟者共十一卦）

需䷄（上四畫）賁䷕（下四畫）明夷䷣（下四畫）家人䷤（下四畫）睽䷥（中四畫）蹇䷦（上四畫）解䷧（中四畫）井䷯（上四畫）歸妹䷵（中四畫）既濟䷾（下四畫上四畫）未濟䷿（中四畫）

未濟䷿（有本卦在內互出未濟者共十一卦）

訟䷅（下四畫）噬嗑䷔（上四畫）晉䷢（上四畫）家人䷤（中四畫）睽䷥（上四畫）蹇䷦（中四畫）解䷧（下四畫）困䷮（下四畫）漸䷴（中四畫）既濟䷾（中四畫）未濟䷿（上四畫下四畫）

凡四卦皆互出此卦者屯蒙坎離咸恆損益革鼎豐旅渙節中孚小過十六卦（皆無本卦在內）師比同人大有臨觀遯大壯八卦（皆有本卦在內）共二十四卦

凡八卦皆互出此卦者乾坤（皆有本卦在內）共二卦

凡十一卦皆互出此卦者既濟未濟（皆有本卦在內）共二卦

凡十二卦皆互出此卦者漸歸妹二卦（皆無本卦在內）剝復家人睽蹇解夬姤八卦（皆有本卦在內）共十卦

凡十六卦皆互出此卦者頤大過（皆無本卦在內）共二卦

凡本卦不能互出此卦他卦又不能互出此卦者需訟小畜履泰否謙豫隨蠱噬嗑賁无妄大畜晉明夷萃升困井震艮巽兌共二十四卦

卦變

乾䷀

旁通坤䷁　反復（本卦）　上下易（本卦）

坤䷁

旁通乾䷀　反復（本卦）　上下易（本卦）

屯䷂

旁通鼎䷱　反復蒙䷃　上下易解䷧

蒙䷃

旁通革䷰　反復屯䷂　上下易蹇䷦

需䷄

旁通晉䷢　反復訟䷅　上下易訟䷅

訟䷅

旁通明夷䷣　反復需䷄　上下易需䷄

師䷆

旁通同人䷌　反復比䷇　上下易比䷇

比䷇

旁通大有䷍　反復師䷆　上下易師䷆

小畜䷈

旁通豫䷏　反復履䷉　上下易姤䷫

履䷉

旁通謙䷎　反復小畜䷈　上下易夬䷪

泰䷊

旁通否䷋　反復否䷋　上下易否䷋

否䷋

旁通泰䷊　反復泰䷊　上下易泰䷊

同人䷌

旁通師䷆　反復大有䷍　上下易大有䷍

大有䷍

旁通比䷇　反復同人䷌　上下易同人䷌

謙䷎

旁通履䷉　反復豫䷏　上下易剝䷖

豫䷏

旁通小畜䷈　反復謙䷎　上下易復䷗

隨䷐

旁通蠱䷑　反復蠱䷑　上下易歸妹䷵

蠱䷑

旁通隨䷐　反復隨䷐　上下易漸䷴

臨䷒

旁通遯䷠　反復觀䷓　上下易萃䷬
觀䷓
旁通大壯䷡　反復臨䷒　上下易升䷭
噬嗑䷔
旁通井䷯　反復賁䷕　上下易豐䷶
賁䷕
旁通困䷮　反復噬嗑䷔　上下易旅䷷
剝䷖
旁通夬䷪　反復復䷗　上下易謙䷎
復䷗
旁通姤䷫　反復剝䷖　上下易豫䷏

无妄䷘
旁通升䷭　反復大畜䷙　上下易大壯䷡
大畜䷙
旁通萃䷬　反復无妄䷘　上下易遯䷠
頤䷚
旁通大過䷛　反復（本卦）　上下易小過䷽
大過䷛
旁通頤䷚　反復（本卦）　上下易中孚䷼
坎䷜
旁通離䷝　反復（本卦）　上下易（本卦）
離䷝

旁通坎䷜　反復（本卦）　上下易（本卦）
咸䷞
旁通損䷨　反復恆䷟　上下易損䷨
恆䷟
旁通益䷩　反復咸䷞　上下易益䷩
遯䷠
旁通臨䷒　反復大壯䷡　上下易大畜䷙
大壯䷡
旁通觀䷓　反復遯䷠　上下易无妄䷘
晉䷢
旁通需䷄　反復明夷䷣　上下易明夷䷣

明夷䷣
旁通訟䷅　反復晉䷢　上下易晉䷢
家人䷤
旁通解䷧　反復睽䷥　上下易鼎䷱
睽䷥
旁通蹇䷦　反復家人䷤　上下易革䷰
蹇䷦
旁通睽䷥　反復解䷧　上下易蒙䷃
解䷧
旁通家人䷤　反復蹇䷦　上下易屯䷂
損䷨

旁通咸䷞　反復益䷩　上下易咸䷞

益䷩

旁通恆䷟　反復損䷨　上下易恆䷟

夬䷪

旁通剝䷖　反復姤䷫　上下易履䷉

姤䷫

旁通復䷗　反復夬䷪　上下易小畜䷈

萃䷬

旁通大畜䷙　反復升䷭　上下易臨䷒

升䷭

旁通无妄䷘　反復萃䷬　上下易觀䷓

困䷮

旁通賁䷕　反復井䷯　上下易節䷻

井䷯

旁通噬嗑䷔　反復困䷮　上下易渙䷺

革䷰

旁通蒙䷃　反復鼎䷱　上下易睽䷥

鼎䷱

旁通屯䷂　反復革䷰　上下易家人䷤

震䷲

旁通巽䷸　反復艮䷳　上下易（本卦）

艮䷳

旁通兌䷹　反復震䷲　上下易（本卦）

漸䷴

旁通歸妹䷵　反復歸妹䷵　上下易蠱䷑

歸妹䷵

旁通漸䷴　反復漸䷴　上下易隨䷐

豐䷶

旁通渙䷺　反復旅䷷　上下易噬嗑䷔

旅䷷

旁通節䷻　反復豐䷶　上下易賁䷕

巽䷸

旁通震䷲　反復兌䷹　上下易（本卦）

兌䷹

旁通艮䷳　反復巽䷸　上下易（本卦）

渙䷺

旁通豐䷶　反復節䷻　上下易井䷯

節䷻

旁通旅䷷　反復渙䷺　上下易困䷮

中孚䷼

旁通小過䷽　反復（本卦）　上下易大過䷛

小過䷽

旁通中孚䷼　反復（本卦）　上下易頤䷚

既濟䷾

旁通未濟䷿　反復未濟䷿上下易未濟䷿

未濟䷿

旁通既濟䷾　反復既濟䷾上下易既濟䷾

凡有旁通有上下易無反復者頤大過中孚小過共四卦

凡有旁通有反復無上下易者震艮巽兌共四卦

凡有旁通無反復無上下易者乾坤坎離共四卦

凡有上下易而旁通反復兩項同在一卦者隨蠱漸歸妹共四卦

凡有反復而旁通上下易兩項同在一卦者咸恆損益共四卦

凡有旁通而反復上下易兩項同在一卦者需訟師比同人大有晉明夷共八卦

凡有旁通反復上下易三項同在一卦者泰否既濟未濟共四卦

凡有旁通反復上下易三項不同在一卦者屯蒙小畜履謙豫臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜遯大壯家人睽蹇解夬姤萃升困井革鼎豐旅渙節共三十二卦

以上旁通反復上下易

凡一陽五陰息卦復師謙共三卦

謙䷎（復初之三）師䷆（復初之二）復䷗（自乾來）

凡一陰五陽消卦姤同人履共三卦

履䷉（姤初之三）同人䷌（姤初之二）姤䷫（自坤來）

凡一陽四陰息卦臨升解明夷震共五卦

震䷲（臨二之四）明夷䷣（臨二之三）解䷧（臨初之四）升䷭（臨初之三）

臨䷒（自坤來）

凡二陽四陰（息消）卦坎屯頤小過共四卦

小過䷽（臨初之三二之四○觀三之五四之上）頤䷚（臨二之上○觀初之五）○屯䷂（臨二之五○觀上之初）坎䷜（臨初之五○觀二之上）

凡二陰四陽消卦遯无妄家人訟巽共五卦

巽䷸（遯二之四）訟䷅（遯二之三）家人䷤（遯初之四）无妄䷘（遯初之三）遯䷠（自坤來）

凡二陰四陽（消息）卦離鼎大過中孚共四卦

中孚䷼（遯初之三二之四○大壯三之五四之上）大過䷛（遯二之上○大壯初之五）

鼎䷱（遯二之五○大壯初之上）離䷝（遯初之五○大壯二之上）

凡三陽三陰息卦泰恆井蠱豐既濟賁歸妹節損共十卦

損䷨（泰三之上）節䷻（泰三之五）歸妹䷵（泰三之四）賁䷕（泰二之上）

既濟䷾（泰二之五）豐䷶（泰二之四）蠱䷑（泰初之上）井䷯（泰初之五）

恆䷟（泰初之四）泰䷊（自乾來）

凡三陰三陽消卦否益噬嗑隨渙未濟困漸旅咸共十卦

咸䷞（否三之上）旅䷷（否三之五）漸䷴（否三之四）困䷮（否二之上）未濟䷿（否二之五）渙䷺（否二之四）隨䷐（否初之上）噬嗑䷔（否初之五）

益☴☳（否初之四）否☰☷（自坤來）

凡四陽二陰息卦大壯兌睽需大畜共五卦

大畜☶☰（大壯四之上）需☵☰（大壯四之五）睽☲☱（大壯三之上）兌☱☱（大壯三之五）大壯☳☰（自乾來）

凡四陽二陰（息消）卦惟革一卦

革☱☲（大壯二之五○遯初之上）

凡四陰二陽消卦觀艮蹇晉萃共五卦

萃☱☷（觀四之上）晉☲☷（觀四之五）蹇☵☶（觀三之上）艮☶☶（觀三之五）觀☴☷（自坤來）

凡四陰二陽（消息）卦惟蒙一卦

蒙☶☵（觀五之二○臨初之上）

凡五陽一陰息卦夬小畜大有共三卦

大有☲☰（夬五之上）小畜☴☰（夬四之上）夬☱☰（自乾來）

凡五陰一陽消卦剝豫比共三卦

比☵☷（剝五之上）豫☳☷（剝四之上）剝☶☷（自坤來）

凡六陽無陰息卦惟乾一卦

乾☰☰

凡六陰無陽消卦惟坤一卦

坤☷☷

以上消息

凡五爻當位一爻不當位者蹇需屯革明夷家人共六卦

蹇☵☶（六二九三六四九五上六）當位（初六）不當位

需☵☰（初九九三六四九五上六）當位（九二）不當位

屯☵☳（初九六二六四九五上六）當位（六三）不當位

革☱☲（初九六二九三九五上六）當位（九四）不當位

明夷☷☲（初九六二九三六四上六）當位（六五）不當位

家人☴☲（初九六二九三六四九五）當位（上九）不當位

凡四爻當位二爻不當位者井比咸謙漸節夬泰小畜隨復益豐同人賁共十五卦

井☵☴（九三六四九五上六）當位（初六九二）不當位

比☵☷（六二六四九五上六）當位（初六六三）不當位

咸☱☶（六二九三九五上六）當位（初六九四）不當位

謙☷☶（六二九三六四上六）當位（初六六五）不當位

漸☴☶（六二九三六四九五）當位（初六上九）不當位

節☵☱（初九六四九五上六）當位（九二六三）不當位

夬☱☰（初九九三九五上六）當位（九二九四）不當位

泰☷☰（初九九三六四上六）當位（九二六五）不當位

小畜☴☰（初九九三六四九五）當位（九二上九）不當位

隨☱☳（初九六二九五上六）當位（六三九四）不當位

復☷☳（初九六二六四上六）當位（六三六五）不當位

益☴☳（初九六二六四九五）當位（六三上九）不當位

豐☳☲（初九六二九三上六）當位（九四六五）不當位

同人☰☲（初九六二九三九五）當位（九四上九）不當位

賁䷕（初九六二九三六四）當位（六五上九）不當位

凡三爻當位三爻不當位者坎大過升巽萃坤觀小過遯艮兌臨中孚大壯乾大畜震无妄頤離共二十卦

坎䷜（六四九五上六）當位（初六九二六三）不當位

大過䷛（九三九五上六）當位（初六九二九四）不當位

升䷭（九三六四上六）當位（初六九二六五）不當位

巽䷸（九三六四九五）當位（初六九二上九）不當位

萃䷬（六二九五上六）當位（初六六三九四）不當位

坤䷁（六二六四上六）當位（初六六三六五）不當位

觀䷓（六二六四九五）當位（初六六三上九）不當位

小過䷽（六二九三上六）當位（初六九四六五）不當位

遯䷠（六二九三九五）當位（初六九四上九）不當位

艮䷳（六二九三六四）當位（初六六五上九）不當位

兌䷹（初九九五上六）當位（九二六三九四）不當位

臨䷒（初九六四上六）當位（九二六三六五）不當位

中孚䷼（初九六四九五）當位（九二六三上九）不當位

大壯䷡（初九九三上六）當位（九二九四六五）不當位

乾䷀（初九九三九五）當位（九二九四上九）不當位

大畜䷙（初九九三六四）當位（九二六五上九）不當位

震䷲（初九六二上六）當位（六三九四六五）不當位

无妄䷘（初九六二九五）當位（六三九四上九）不當位

頤䷚（初九六二六四）當位（六三六五上九）不當位

離䷝（初九六二九三）當位（九四六五上九）不當位

凡二爻當位四爻不當位者困師渙恆姤蠱豫否剝旅歸妹履損大有噬嗑共十五卦

困䷮（九五上六）當位（初六九二六三九四）不當位

師䷆（六四上六）當位（初六九二六三六五）不當位

渙䷺（六四九五）當位（初六九二六三上九）不當位

恆䷟（九三上六）當位（初六九二九四六五）不當位

姤䷫（九三九五）當位（初六九二九四上九）不當位

蠱䷑（九三六四）當位（初六九二六五上九）不當位

豫䷏（六二上六）當位（初六六三九四六五）不當位

否䷋（六二九五）當位（初六六三九四上九）不當位

剝䷖（六二六四）當位（初六六三六五上九）不當位

旅䷷（六二九三）當位（初六九四六五上九）不當位

歸妹䷵（初九上六）當位（九三六三九四六五）不當位

履䷉（初九九五）當位（九二六三九四上九）不當位

損䷨（初九六四）當位（九二六三六五上九）不當位

大有䷍（初九九三）當位（九二九四六五上九）不當位

噬嗑䷔（初九六二）當位（六三九四六五上九）不當位

凡一爻當位五爻不當位者解訟蒙鼎晉睽共六卦

解䷧（上六）當位（初六九二六三九四六五）不當位

訟䷅（九五）當位（初六九二六三九四上九）不當位

蒙䷃（六四）當位（初六九二六三六五上九）不當位

鼎䷱（九三）當位（初六九二九四六五上九）不當位

晉䷢（六二）當位（初六六三九四六五上九）不當位

睽䷥（初九）當位（九二六三九四六五上九）不當位

凡六爻俱不當位者惟未濟一卦

未濟䷿（初六九二六三九四六五上九）俱不當位

凡六爻俱當位者惟既濟一卦

既濟䷾（初九六二九三六四九五上六）俱當位

周易互體卦變考終

周易諸卦合象考

南陵徐乃昌校
歸安淩瑕署檢

周易諸卦合象考

江都任雲倬漢卿學

荀爽注言合象五則

巽坎合爲井（井彖注云巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也）坎離合爲酒食（需九五爻注云五互離坎水在火上酒食之象）坎離合爲飲食（序卦上注云坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道也）乾巽離合爲鼎鑊亨飪（鼎彖注云巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象）乾坤合爲包桑（否九五爻注云包者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也繫下第五章注云桑者上元下黃乾坤相包也）

鄭康成注言合象十九則

乾艮合爲天衢（大畜上九爻注云乾爲天艮爲徑路天衢象也）震巽坎合爲濟大川（中孚彖注云二五皆坎爻坤木互體是震震爲木二爻巽爲風木在水上而風行之濟大川象）巽坎離兌合爲井（井彖辭注云坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也）坤巽艮合爲宗廟（觀彖傳注云坤爲地巽爲木艮爲鬼門地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也）震艮合爲外朝（坎上六爻注云艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝九棘之象也）巽艮合爲宮室（萃彖注云巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也）震艮合爲重門（繫下第二章注云艮爲門震日所出亦爲門重門象）乾艮合爲首肩之間（大畜上九爻注云艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處）巽艮合爲右肱（豐九三爻注云艮爲手巽爲進退手而便于進退右肱也）坎離合爲虣客（繫下第二章注云四爻互體坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜甲胄持戈兵是虣客也）震坎合爲祭（萃彖注云震爲長子坎爲隱伏鬼神之象長子入闕升室祭祖廟之禮也）乾巽艮合爲逃去（遯彖注云艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象）坎離合爲何校滅耳（噬嗑上九爻注云離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也）巽艮合爲拲梏（繫下第二章注云艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是爲拲梏）坎離合爲飪（家人六二爻注云爻體離又體坎火位在下水在上飪之象也）乾巽離兌合爲鼎亨孰物（鼎彖注云卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象）巽離合爲簋（損彖注云四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日嘗圜木器而圜簋象也）乾巽合爲棺槨（繫下第二章注云初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父棺槨之象）震巽艮合爲牛之牿（大畜六四爻注云巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持以就足是施梏）

虞翻注言合象六十則

乾震合爲上帝（鼎彖傳注云震爲帝在乾天上故曰上帝）巽坎艮合爲北斗（豐六二注云艮爲斗斗七星也艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也）坎離合爲期（歸妹九四爻注云坎月離日爲期）乾離合爲朝（訟上九爻注云離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝）坎艮合爲林（屯六三爻注云艮爲山坎爲叢木山下故稱林中）坎艮合爲磐（漸六二爻注云艮爲山石坎爲聚聚石稱磐）坎艮合爲干（漸初六爻注云小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也）坤坎合爲泥（震九四爻注云坤上得雨爲泥位在坎中故遂泥也）坤坎合爲泥塗（睽上九爻注云坎爲雨坤爲土土得雨爲泥塗）震艮合爲巷（睽九三爻注云震爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷）震兌合爲鄰（小畜九五爻注云兌西震東稱鄰泰六四爻注云兌西震東故稱其鄰震上六爻注云震東兌西故稱鄰）坤震合爲千里（繫上第八章注云坤數十震爲百里十之千里也）巽坎離艮合爲椽桷（漸六四爻注云巽爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象椽之形椽桷象也）坤離合爲瓦（井六四爻注云坤爲土離火燒土爲瓦治象）震巽合爲牙（大畜六五爻注云巽爲白震爲出剛白從頭出牙之象也）離兌合爲眇（履六三爻注云離目不正

（兌爲小故眇而視歸妹九二爻注云震上兌下離目不正故眇而視）震坎合爲跛（履六三爻注云訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履）乾震合爲黃帝（繫下第十一章注云乾爲聖人巽爲後世後世聖人謂黃帝）坤震合爲帝乙（歸妹六五爻注云震爲帝坤爲乙故曰帝乙）震兌合爲士夫（大過九五爻注云震爲夫兌爲少故稱士夫）乾巽合爲老婦（大過九五爻注云巽爲婦乾爲老故稱老婦也）離兌合爲二女（睽彖傳注云二女離兌也）坤坎艮合爲盥（觀彖傳注云坎爲水坤爲器手臨坤坎水沃之盥之象也）艮坤震巽合爲耕（繫上第二章注云坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也）震艮合爲穫（无妄六二爻注云震爲禾艮爲手禾在手中故稱穫）震巽艮合爲春（繫下第二章注云震出巽入艮手持杵出入日中春之象也）坤艮合爲受（晉六二爻注云艮爲手坤爲虛故稱受）巽艮合爲引（萃六二爻注云應巽爲繩艮爲手故引吉）巽艮合爲攣（中孚六五爻注云巽繩艮手故攣）震坎合爲遲（歸妹九四爻注云坎爲曳震爲行行曳故遲也）震兌合爲莧睦（夬九五爻注云震爲笑言兌爲悅故莧睦）震坎離合爲嗟（節六三爻注云震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若）坎離艮合爲泣血（屯上六象注云離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如）震兌合爲過涉（大過上六爻注云震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也）乾兌合爲滅頂（大過上六爻注云乾爲頂頂滅兌水中故滅頂凶）震離艮兌合爲劓刖（困九五爻注云震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也）巽坎離合爲弋（小過六五爻注云弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢巽繩連鳥弋取鳥之象）震坎合爲尊酒（坎六四爻注云坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象）坎兌合爲飲（需象注云坎水兌口流入口爲飲）巽坎合爲弧（繫下第二章注云巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧）乾艮合爲矢（繫下第二章注云乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢）巽離合爲罟（繫下第二章注云離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟）乾巽艮合爲耜（繫下第二章注云巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斵木爲耜）坤坎離兌合爲

壺（睽上九爻注云兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也）震坎艮合爲憑机（渙九二爻注云巽爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑几之象也）乾兌合爲袂（歸妹六五爻注云袂口之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂）坤巽艮合爲括囊（坤六四爻注云坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊）乾巽合爲柅（姤初六爻注云巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也）震坎艮合爲桎梏（蒙初六爻注云坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏）乾巽兌合爲棺（繫下第二章注云中孚巽爲木爲坎處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象）巽艮合爲槨（繫下第二章注云艮爲山邱巽木在裏棺藏山林槨之象也）乾巽合爲枯（大過九二爻注云巽爲楊乾爲老老楊故枯）巽艮合爲藥（无妄九五爻注云巽爲木艮爲石故稱藥）震巽離合爲鳥巢（旅上九爻注云離爲鳥巽爲木四失位變震爲筐巢之象也）乾坎合爲兩馬（中孚六五爻注云乾坎兩馬匹）乾巽艮合爲乘馬（繫下第二章注云否乾爲馬艮爲背巽爲股在馬上故乘馬）坤巽艮合爲繫牛（无妄六三爻注云坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也）坤巽艮合爲服牛（繫下第二章注云坤爲牛艮爲背巽爲繩束縛物在牛背上故服牛）巽艮合爲牛之告（大畜六四爻注云艮爲手爲小木巽爲繩縛小木橫著牛角故曰童牛之告）巽艮兌合爲牽羊（夬九四爻注云兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊）

干寶注言合象三則

乾坎合爲郊（需初九爻注云郊乾坎之際也）坎兌合爲臀（困初六爻注云兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而濡孔穴臀之象也）巽艮兌合爲射（旅六五爻注云離爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也）

九家集注言合象三則

坎離艮合爲泣血（屯上六爻注云體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流血泣之象也）乾巽離兌合爲鼎鑊亨飪（鼎象傳注云卦體木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木）

（火是鼎鑊亨飪之象）

乾巽艮合爲舟楫（繫下第二章注云巽爲長木艮爲手乾爲金艮手持金故刳木爲舟剡木爲楫也）

侯果注言合象一則

巽離合爲鳥巢（旅上九象注云離爲鳥巽爲木巢之象也）

崔憬探元言合象一則

坎離合爲殺牛（既濟九五爻注云離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象）

李鼎祚集解言合象七則

乾兌合爲面（革上六象注云兌爲口乾爲首今口在首上面之象也）離兌合爲闚（豐上六象注云三五離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也）離艮合爲闚觀（觀六二爻注云離爲目又爲中女艮爲門闚女目近門闚觀之象也）坤離合爲田獵行師（師六五爻注云六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也）巽兌合爲資斧（旅九四象注云巽爲木兌爲金木貫於金故資斧斫除荊棘之象者也）坤巽艮合爲苞桑（否九五爻注云二五互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過於桑根深蔕固若山之堅如地之厚者也）巽兌合爲楊（大過象注云兌澤也巽木也凡木生近水者楊也）

服虔左傳解誼言合象一則

坤震坎合爲行師（宣十二年傳注云坎爲水坤爲眾又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥眾鳴鼓巡水而行行師之象也）

杜預左傳集解言合象五則

坤坎合爲忠（昭十二年傳注云坎險故彊坤順故溫彊而能溫所以爲忠）巽艮合爲惑（昭元年傳注云巽爲長女艮爲少男女男而悅長女非匹故惑）離艮合爲讒言（昭五年傳注云艮爲言爲離所焚故言敗言而見敗故爲讒言）乾坤艮合爲贄幣（莊二十二年傳注云艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳贄幣之象）坎兌合爲蒺蔾（襄二十五年傳注云

坎爲險兌爲澤澤之生物而險者蒺蔾）

韋昭國語注言合象一則

坎艮合爲泉（晉語注云艮山坎水水在山上爲泉）

周易諸卦合象考終

易餘籥錄

光緒丙戌刻

涫宣署

說文籥書僮竹笘也潁川人名小兒所書寫爲笘廣雅云笘籥觚也金壇段氏謂以白墡染之可拭去再書者其拭觚之布曰幡然則今之學僮以粉版書字卽古之籥俗亦謂之水牌賈人用以書識零星以當簿帳者也余壬戌自浙歸遂不復出遊專心於易讀易之暇泛及他書始則授徒近則課孫偶有所見書而記之久久成帙今易學三書已完付諸梓其隨筆記錄編次之亦得二十卷因題之曰易餘籥錄易餘者明爲餘力所及不足以當賢者之盼也

嘉慶己卯正月二十九日江都焦循自記

易餘籥錄卷一

江都焦循撰

吾鄉處士王大名先生（諱魏）方承其先觀濤吏部之學以易教授於里中余祖母大名先生之女孫也故先祖先父俱好易先父嘗云歷來講易者多不能使易辭了然明暢厭人意惟於辭之同處思而貫之當得其解如密雲不雨自我西郊小畜言之矣何以小過又言之帝乙歸妹言於歸妹宜矣又何以言於泰先甲三日後甲三日言於蠱矣何以巽又言先庚三日後庚三日於此求之庶有途徑可入循奉此教凡四十年而成易學三書未知能當先父之意然先父所示學易可入之途徑固賢人所不能易也

履齋示兒編以唐董貝爲易聖貝未考何人疑是董潁然潁非唐人其爲易聖亦不可考唐書隱逸傳衞大經邃於易人謂之易聖

易以艱爲吉以既憂之爲无咎按書多方有夏誕厥逸不肯慼言於民謂安樂而不知憂也安而不憂則不克終日勸于帝之迪此艱所以吉而憂所以无咎也召誥無疆惟休亦無疆惟恤休卽休否休復之休恤卽勿恤之恤不恤則休不休則恤可以書解易

書梓材惟其塗塈茨說文塈仰涂也說者謂在高處多須仰按釋名塗杜也杜塞孔穴也塈猶煟煟細澤貌也

盖先以粗泥杜塞牆垣之孔穴使之平實爲塗因而加以粉飾使細澤爲塈故馬融直以塈爲堊色屐上施履名仰角（亦見釋名）則粗泥之上加以細澤之泥爲仰塗又加以白屒則爲堊書單言塈包堊在內故以堊訓之其實塗塈堊自分三次工矣兩物相合在上而冒者爲俯在下而承者爲仰因而在表之承乎裏猶在下之承乎上亦得以仰稱之

左傳例以弒君稱君君無道稱臣臣之罪杜預春秋釋例申廣其說云天生民而樹之君使司牧之羣物所以繫命也故戴之如天地親之如父母仰之如日月事之如神明其或受雪霜之嚴雷電之威則奉身歸命有死無貳故傳曰君天也天可逃乎此人臣所執之常也然本無父子自然之恩未有家人愛玩之習高下之隔懸殊壅塞之否萬端是以居上者降心以察下表誠以感之然後能相親也若亢高自肆羣下絕望情義圯隔是謂路人非君臣也人心苟離則位號雖存無以自固按杜預爲司馬懿女壻司馬師司馬昭之妹夫親見成濟之事司馬氏之於高貴鄉公眞否隔壅塞者矣杜預假左氏傳以爲司馬氏解耳與孔子懼作春秋之旨大相悖謬自師昭而下若劉裕蕭道成蕭衍陳霸先石虎苻堅高歡宇文泰楊堅之流眞視君如路人宜杜預之學獨行江表眞邪說誣民也（余别有專書詳之）

劉表以女妻王凱生業業生二子長宏次弼凱爲王粲族兄粲二子既誅業爲粲嗣然則王弼爲劉表外曾孫而王粲之嗣孫也劉表爲荊州牧開立學官博求儒士使宋衷等撰定五經章句表撰易章句五卷衷注易九卷弼兄宏字正宗亦撰易義（見釋文）王氏之於易蓋淵源於劉表而表則受學於王暢暢爲粲之祖父劉表王業皆山陽高平人漏高貴鄉公謀於司馬昭以成弒君之惡者此又一王業

王義之誓墓文常恐斯亡無日斯同澌死者澌也周易斯其所朋至斯孚皆澌字之省晉時尙明此義

唐書言楊綰經詁微趣學家疑晦者一見卽詣其極經

詁猶云經典

成伯璵毛詩指說云六言成句者昔者先王受命有如召公之臣是也七言成句者如彼築室于道謀不敢效我友自逸我生之初尙無造是也今毛詩正義本作有如召公無之臣二字我不敢效我友自逸有我字又云句之少者芣苢止於二句耳今芣苢三章每章四句成氏以爲六章也孔穎達正義舉六言亦引有如召公之臣而七言但引如彼築室于道謀尙之以瓊華乎而八言則引我不敢效我友自逸其有我字與今本同有兎爰爰每章七句則成氏以我生之初尙無造七字爲句亦與鄭不同

張平子著周官訓詁崔瑗以爲不能有異於諸儒也又欲繼孔子說彖象殘缺者竟不能就夫訓詁周官且不能異於諸儒而乃欲繼孔子說彖象亦不自量矣宜其不能就且彖象何以見其殘缺殊不可解

杜詩薦伏湛疏云湛容貌堂堂國之光輝堂堂卽用論語堂堂乎張之義然則堂堂非失德也

西京雜記言正月上辰出池邊盥濯食蓬餌以祓妖邪按論語莫春浴沂亦正指建寅之月夏之正月也天初煥猶寒故料理春服若是夏正之三月莫春則已春末將料理絺綌夏衣矣不宜此時始成春服也說者舉此謂論語用夏正然行夏之時聖人論爲邦如是豈遂今

諸門弟子改時王正朔而皆以夏正爲說乎浴乎沂卽所云池邊盥濯耳蓬餌未知何物近人餅餌類有所稱燒賣者撮其首蓬蓬然或其遺製與

詩王風中谷有蓷暵其乾矣毛傳云暵菸貌陸草生於谷中傷於水正義曰蓷草宜生高陸之地今乃生於谷中爲谷水浸之故乾燥而將死按水浸宜菸於溼何得乾燥將死殊不可解自壬戌家居棲遲湖水之間每歲水溢凡花草蔬稻之類水溢滅頂者卽爛盡惟高出於水者枝葉浮於水外華而秀秀而實隨水而生不遽爛死俟水退踏於泥中值秋陽暴之立時枯槁目驗數年乃歎詩人之工於詠物如此暵其溼謂其漬於水中也

謨其脩謂其隨水而生其長倍也謨其乾謂水退而槁於日也

爾雅釋詁於代也於此於字乃堯典黎民於變之於於變猶云更變代即更也訓於爲語詞非是邵氏撰爾雅正義引孟子女其子予治于與於通不如於變本文即以變字連放字爲義

後漢書樊準傳一人開門徒衆百數注云開門謂開一家之說

唐邱光庭兼明書云大中年中毛詩博士沈朗進新添毛詩四篇表云關鳴后妃之德不可爲三百篇之首蓋先儒編次不當耳今別撰二篇爲堯舜詩取虞人之箴爲禹詩取大雅文王之篇爲文王詩請以此四篇置關鳴之前所以先帝王而後后妃尊卑之義也朝廷嘉之按沈朗可謂妄矣宋人删改經文皆朗之議也光庭斥爲狂謬妄作誠然

趙宋儒者改易經文最爲惡習惟胡氏以誠不以富亦祇以異當移在齊景公有馬千駟章其斯之謂與句上恰非無見者

毛詩標興

關鴡（首章弟二句）葛覃（首章弟三句）卷耳（首章弟二句下云采者之與也）
樛木（首章弟二句）桃夭（首章弟二句）漢廣（首章弟四句）
麟之趾（首章弟二句）鵲巢（首章弟二句）草蟲（首章弟二句）

行露（首章末）摽有梅（首章弟二句）江有汜（首章弟一句）
何彼穠矣（首章弟二句）柏舟（首章弟二句）綠衣（首章弟二句）
終風（首章弟二句）凱風（首章弟二句）雄雉（首章弟二句）
匏有苦葉（首章弟二句）谷風（首章弟一句）旄邱（首章弟一句）
泉水（首章弟二句）北門（首章弟二句）北風（首章弟二句）
柏舟（首章弟二句）牆有茨（首章弟二句）淇澳（首章弟二句）
竹竿（首章弟二句）芄蘭（首章弟二句）有狐（首章弟二句）
揚之水（首章弟二句）中谷有蓷（首章弟二句）兎爰（首章弟二句）
葛藟（首章弟一句）采葛（首章末）山有扶蘇（首章弟二句）
蘀兮（首章弟二句）風雨（首章弟二句）野有蔓草（首章弟二句）
東方之日（首章弟三句）南山（首章弟二句）甫田（首章弟二句）
敝笱（首章弟二句）園有桃（首章弟二句）山有樞（首章弟二句）
揚之水（首章弟二句）椒聊（首章弟二句）綢繆（首章弟二句）
杕杜（首章弟二句）鴇羽（首章弟二句）有杕之杜（首章弟二句）
葛生（首章弟二句）采苓（首章弟二句）車鄰（次章弟二句）
蒹葭（首章弟二句）終南（首章弟二句）黃鳥（首章弟二句）
晨風（首章弟二句）無衣（首章弟二句）東門之池（首章弟二句）
東門之楊（首章弟二句）墓門（首章弟二句）防有鵲巢（首章弟二句）
月出（首章弟一句）澤陂（首章弟二句）隰有萇楚（首章弟二句）
蜉蝣（首章弟二句）鳲鳩（首章弟二句）下泉（首章弟二句）
鴟鴞（首章弟二句）九罭（首章弟二句）狼跋（首章弟二句）
鹿鳴（首章弟二句）常棣（首章弟二句）伐木（首章弟二句）

杕杜（首章弟二句）南山有臺（首章弟二句）蓼蕭（首章弟二句）
湛露（首章弟二句）菁菁者莪（首章弟二句）采芑（首章弟三句）
鴻雁（首章弟二句）沔水（首章弟二句）鶴鳴（首章弟二句）
黃鳥（首章弟三句）斯干（首章弟二句）節南山（首章弟二句）
小宛（首章弟二句）小弁（首章弟二句）巷伯（首章弟二句）
谷風（首章弟二句）蓼莪（首章弟二句）大東（首章弟二句）
瞻彼洛矣（首章弟二句）裳裳者華（首章弟二句）桑扈（首章弟二句）
鴛鴦（首章弟二句）頍弁（首章弟二句）車舝（首章弟二句）
青蠅（首章弟二句）采菽（首章弟二句）角弓（首章弟二句）
菀柳（首章弟二句）采綠（首章弟二句）黍苗（首章弟二句）
隰桑（首章弟二句）白華（首章弟二句）緜蠻（首章弟二句）
苕之華（首章弟二句）緜（首章弟三句）棫樸（首章弟二句）
卷阿（首章弟二句）烝民（首章弟四句）振鷺（首章弟四句）

鄭康成謂比見今之失興見今之美觀毛於雄雉芄蘭諸刺詩皆標興則康成說非也鄭司農謂比者比方於物興者托事於物孔穎達謂托事於物爲取譬引類起發己心詩文諸舉草木鳥獸以見意者皆興辭是也而謂諸言如者皆比辭則不然斯干言如竹苞如松茂毛亦標興云如正所謂取譬也標興多在首章惟車鄰標於次章然則一詩之中不必全篇皆興也於振鷺標興明不獨風雅有之頌亦有之也

王楙野客叢書譏人稱毋爲北堂本毛詩焉得諼草言

樹之背詩意謂君子爲王前驅過時不返家人思念之切安得諼草種此北堂以忘其憂蓋北堂幽陰之地可以種萱未嘗言毋也不知何以遂相承爲母事與以鄉里爲桑梓之謬同詩意謂桑梓人賴其用猶不敢殘毀寓恭敬之意而況父子相與非直桑梓而已非謂桑梓爲鄉里也余按易言不事王侯高尙其事說者以爲巢由之隱遁王臣蹇蹇匪躬之故說者以爲諸葛孔明之鞠躬盡瘁與萱草爲毋桑梓爲鄉里何異

太元準易詳見漢上易傳本孟喜京房卦氣以爲之序也中（中孚）周（復）礥閑（屯）少（謙）戾（睽）上干（升）狩美（臨）此冬至至大寒之氣也差（小過）童（蒙）增（益）銳（漸）達交（泰）耎傒（需）從進（隨）釋（解）格夷（大壯）樂（豫）爭（訟）務事（蠱）更（革）斷毅（夬）此立春至穀雨之氣也裝（旅）衆（師）密親（比）斂（小畜）彊睟（乾）盛（大有）居（家人）法（井）應（離）迎（咸）遇（姤）竈（鼎）大廓（豐）文（渙）禮（履）逃唐（遯）常（恒）此立夏至大暑之氣也永（恒）度（節）昆（同人）減（損）唫守（否）翕（巽）聚（萃）積（大畜）飾（賁）疑（震）視（觀）沈（兌）內（歸妹）去（无妄）晦瞢（明夷）窮（困）割（剝）此立秋至霜降之氣也止堅（艮）成（既濟）闞（噬嗑）失劇（大過）馴（坤）將（未濟）難（蹇）勤養（頤）胡雙湖啟蒙易傳載王薦元圖發微所刻準易圖視漢上爲詳其不同者羨爲小過進爲晉應爲咸永爲節疑爲賁沈爲歸妹勤爲蹇此是也朱彝尊經義考採鄭樵通志略元圖發微三卷不注作者姓

名以胡氏所載考之則王薦作也晁說之易元星紀譜自序云得康節先生元圖然則薦所摭元圖發微蓋卽發康節元圖之微晁云古今諸儒之失多矣如羨準小過而以準臨則失之夷準豫而以準大壯則失之應準咸而非離沈準觀而非兌惟震離坎兌是四正卦易所不用則元亦無所準矣且元既不準坎震而乃獨準離兌邪永準同人而非恆疑準賁而非毅或以疑準震尤非是按此所駁皆據漢上所有而所易者多與薦同然薦以沈準歸妹不準觀夷準大壯與漢上同永準節不準同人則非繇晁破而更者晁所破似卽康節之圖乃稱不準坎震而漢上則勤準坎疑準震疑之準震晁所

舉之或說也漢上勤坎也坎當是頤之譌頤不宜無準也常準恆在夏末不應又永準恆在秋初然永宜準恆不宜準節恆之義爲久久則永也準同人則隔一節卦矣此又漢上是而王晁非也卦氣之說余所深屏太元準之本不足議惟其以訓詁相準頗可考證夷之準豫是也迎與遇義同當是準姤斶當是嗷字之通借故準噬嗑旅人取行裝否塞則呻唫巽順則翕合似以此取義然而鄙矣勤之準頤格之準大壯疑之準賁則不可解

周丹如嘗述其師常先生云梁惠王下篇莊暴章集注凡樂字讀洛者皆明注之如獨樂樂則云樂樂下字音洛孰樂亦音洛不與民同樂則云同樂之樂音洛其下節與民同樂則亦必云同樂之樂音洛然則此外樂字皆讀岳不讀洛也末節云今王與百姓同樂此樂字不音洛則與好樂今之樂古之樂獨樂與人樂與少樂與衆樂爲王言樂鼓樂等樂字同故引范氏云但與民同樂之意則無古今之異耳明以同樂卽與人樂與衆樂也今讀末節樂字作洛非集注義周又云爲阱於國中集注阱才性反則讀爲青之去聲俗以由高墬下爲阱下去正呼青去聲卽此阱字常先生名鴻儀丹如名玉桂皆甘泉北湖人

公羊傳云言我者非獨我也用此解論語則云何有於

我哉是吾憂也我吾二字不必泥屬孔子身上止吾止也進吾往也兩吾字正同

大雅韓侯顧之毛傳云顧之曲顧道義也惠定宇引列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三曲顧姬輿遂納於宮淮南子氾論訓高誘注蒼梧繞乃孔子時人以妻美好推與長兄於兄則愛矣而違親迎曲顧之義段懋堂詩經小學引惠所引而補之云按白虎通亦曰必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也按揚愼升菴外集已及之云親迎御輪三周下車曲顧卽詩所謂韓侯顧之是也此卽引白虎通說惟不明標所出則明人習氣而惠氏蓋以揚氏

及之故不引也

易睽六三其牛掣王弼讀如字子夏作契一角仰也荀爽作觭虞翻作觢而解爲一低一仰鄭康成云牛角皆踊曰㸷劉氏云觢牛角皆踊也爾雅說文並有觭觢二字其訓觭皆云角一俯一仰其訓觢則爾雅同於康成說文等於子夏竊按角有二一仰則必一俯是觢之一角仰卽是觭之角一俯一仰觭觢猶掎子言掎契（見議兵篇）說文齮齧也觭之於觢猶齮之於齧（釋名齧掣也）觭觢義同於掣故或讀爲契或讀爲觭或以爲一角仰或以爲一俯一仰其義本同惟鄭劉以爲皆踊則異說文兼采經訓用一仰一俯訓觭用一角仰訓觢爾雅中多有後人

附益蓋亦取諸經訓以一俯一仰訓觭以皆踊訓觢此說文與爾雅所以不同耳

記云屬辭比事春秋教也後漢書陳忠奏上二十三條爲決事比注云比例也然則比事卽例事春秋之有例經解言之矣

易餘籥錄卷二

江都焦循撰

英大冢宰石刻劉文清公手蹟內書周禮大司樂六變天神降八變地示出九變人鬼禮一段大司徒以五均之法辨五物九等一段跋其後云尙書周官乃僞書耳辨古今文者詳矣周禮非作僞者所能泥其迹固不可行師其意則誠可法但不能通曉處時代爲之强解則惑矣凡五十二字眞通儒之言亦眞宰相之言

廣雅釋訓云管管浴也詩大雅板篇靡聖管管箋云無聖人之法度管管然以心自恣錢少詹事謂浴爲恣字之譌固也余按浴與欲通易損卦象辭窒欲釋文云欲

孟作浴以心自恣即私欲也

論語舜有天下選於衆舉皋陶按馮衍顯志賦云皋陶釣於靁澤兮賴虞舜而後親舜漁於雷澤矣然則皋陶與舜爲漁釣時故交

商頌傳於正考父孔子次諸三百篇之末即太史公自序之先聲也

左傳以鯀爲檮杌列於四凶按堯典始則僉舉之繼則四岳獨薦之使誠凶人何至盈廷稱道如此堯謂其方命圮族鄭氏讀方爲放與孟子方命虐民趙岐注同然則不用帝命故解者謂其逆命顧逆命之人亦豈容於朝乎孔傳謂鯀以方直自名余謂此說當是也楚辭離騷經云女嬃之嬋媛兮申申其詈余曰鯀婞直以亡身兮終然殀乎羽之野汝何博謇而好修兮紛獨有此姱節女嬃以鯀之婞直比屈原大抵婞直之人自命爲方正多絕物違衆聖人之道善與人同爲國之要在乎禮讓觀禹垂益伯夷之讓殳斨朱虎熊羆之謂正與方命圮族相反可知鯀之所以得罪惟其婞直故當時在廷諸臣皆信其爲賢而羣相推服惟帝堯能知人知其方命圮族必不可以有功宋明之人自命爲正人君子動與世忤國事日敗而事功不成正鯀之方命圮族而九載績用不成也

黎民阻飢馬融作祖按祖字即且字且字說文訓薦黎

民阻飢猶言饑饉薦臻天方薦瘥而已

王莽依周書作大誥猶揚雄依易作太元也說經者或以太元解易又或以莽誥解周書余嘗以莽所作與周書大誥較之

王若曰（惟居攝二年十月甲子攝皇帝若曰）大誥猷爾多邦（大誥道諸侯王三公列侯）越爾御事（于汝卿大夫元士御事）弗弔天降害于我家不少延（不弔天降喪于趙傅丁董）洪惟我幼沖人嗣無疆大歷服（洪惟我幼沖孺子當承繼嗣無疆大歷服事）弗造哲（予未遭其明哲）迪民康（能道民于安）矧曰其有能格知天命（況其能往知天命）已（熙）予維小子若涉淵水（我念孺子若涉淵水）予惟往求朕攸濟（予惟往求朕所濟度）

敷賁（奔走）敷前人受命（以傅近奉承高皇帝所受命）茲不忘大功予不敢閉（予豈敢自比于前人乎）于天降威用寧王（天降威明用寧帝室）遺我大寶龜（遺我居攝寶龜）紹天明（太皇太后以丹石之符乃紹天明意詔予即命居攝踐祚如周公故事）曰有大艱于西土西土人亦不靖（反虜故東郡太守翟義擅興師動衆曰有大難于西土西土人亦不靖）越茲蠢（于是動）殷小腆（嚴鄉侯信）誕敢紀其敘（誕敢犯祖亂宗之敘）天降威知我國有疵（天降威遺我寶龜固知我國有呰災）民不康（民不安）曰予復反鄙我周邦（是天反復右我漢國也）今蠢今翼日民獻有十夫（粵其聞日宗室之儁有四百人民獻儀九萬夫）予翼以予敉寧武圖功（予以敉於此謀繼嗣圖功）我有大事休朕卜并吉（我有大事休予卜并吉）肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予得吉卜（故我出大將告郡太守諸侯相令長曰予得吉卜）予惟以爾庶邦（予惟以汝）于伐殷逋播臣（于伐東郡嚴鄉逋播臣）爾庶邦君越庶士御事（爾國君）罔不反曰艱大（或者無不反曰難大）民不靜（民亦不靜）亦惟在王宮邦君室（亦惟在帝宮諸侯宗室）越予小子考翼不可征（於小子族父敬不可征）王害不違卜（帝不違卜）肆予沖人永思艱曰嗚呼（故予爲沖人長思厥難曰嗚呼）允蠢鰥寡哀哉（義信所犯誠動鰥寡哀哉）予造天役（予遭天役）遺大投

艱于朕身（遺大解難于予身）越予沖人不卬自恤（以爲孺子不身自卹）義爾邦君越爾多士尹士御事綏予曰無毖于恤不可不成乃寧考圖功（予義彼國君泉陵侯上書曰成王幼弱周公踐天子位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮樂班度量而天下大服太皇太后承順天心成居攝之義皇太子爲孝平皇帝子年在襁褓宜且爲子知爲人子道令皇太后得加慈母恩畜養成就加元服然後歸子明辟）已（熙）予惟小子不敢替上帝命（爲我孺子之故予惟趙傅丁董之亂遏絕繼嗣變剝嫡庶危亂漢朝以成三阨隊極厥命烏乎害其可不旅力同心戒之哉予不敢僭上帝命）天休于寧王（天休于安帝室）興我小邦周（興我漢國）寧王惟卜用克綏受茲命（惟卜用克綏受茲命）今天其相民矧亦惟卜用（今天其相民況亦惟卜用）嗚乎天明畏弼我丕丕基（烏虖天用威輔漢始而大大矣）王曰爾惟舊人（爾有惟舊人泉陵侯之言）爾丕克遠省爾知寧王若勤哉（爾不克遠省爾豈知太皇太后若此勤哉）天閟毖我成功所（天毖勞我成功所）予不敢不極卒寧王圖事（予不敢不極卒安皇帝之所圖事）肆予大化誘我友邦君（肆予告我諸侯王公列侯卿大夫元士御事）天棐忱辭（天輔誠辭）其考我民（天其累我以民）予曷其不于前寧人圖功攸終（予害敢不於祖宗安人圖功所終）天亦惟用勤毖我民（天亦

（惟勞我民）若有疾予曷敢不于前寧人攸受休畢（若有疾予害敢不於祖宗所受休輔）王曰若昔朕其逝朕言艱日思若考作室既底法厥子弗肯堂矧肯構厥父菑厥子乃弗肯播矧肯穫厥考翼其肯曰予有後弗棄基（子聞孝子善繼人之意忠臣善成人之事予思若考作室厥子堂而構之厥父菑厥子播而穫之）肆予曷敢不越卬敉寧王大命（予害敢不於身撫祖宗之所受大命）若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救（若祖宗乃有效湯武伐厥子民長其勸弗救）王曰嗚呼肆哉（烏虖肆哉）爾庶邦君越爾御事（諸侯王公列侯卿大夫元士御事）爽邦由哲（明國道民）亦惟十人（亦惟宗室之俊民之表儀）迪知上帝命（迪知上帝命）越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦（況今天降定于漢國）惟大艱人誕鄰胥伐于厥室（惟大藉人翟義劉信大逆欲相伐於厥室）爾亦不知天命不易（豈亦知命之不易乎予永念曰）予永念曰天惟喪殷（天惟喪翟義劉信）若穡夫予曷敢不終朕畝（若嗇夫予害敢不終予晦）天亦惟休于前寧人（天亦惟休於祖宗）予曷其極卜敢弗于從（予害其極卜害敢不卜從）率寧人有指疆土（率寧人有旨疆土）矧今卜并吉（況今卜并吉）肆朕誕以爾東征天命不僭（故予大以爾東征命不僭差）卜陳惟若茲（卜陳惟若此）按此莽誥以造爲遭以己爲熙以賁爲奔以敷爲傅以卬爲身以閉爲比蠢爲動以紀爲犯以鄙爲右以翼爲敬以靜爲諍以曷爲害以投爲解以替爲僭以考爲累以休畢爲休輔以指爲旨以基爲始以爾不爲爾丕尙可考見西漢時之句讀弗造哲迪民康卽謂不遭遇明哲安康之時也敷賁敷前人受命兩敷字謂傅相卽下不敢比之意言輔佐爲奔走輔佐前人所受之命前人奔走勤勞以成大功我不敢忘然亦惟傅佐之非敢卽與前比也比閉音近閉同閟閟同毖毖同比閉爲比之假借誕敢紀其叙直是紀爲犯字之譌解作大敢紀其王業欲復之終迂滯不達天降威知我國有疵民不康大降威三字與前天降威用寧王相應天降明威俾我用

安王室天所以降明威者知我國有疵知我民不安而反復佑庇我周邦蓋鄙爲庇之假借若云祿父知我有疵鄙易我則是以祿父爲天義不可貫矣以畢爲輔者讀畢爲弼也弼古通作弗畢之爲弗猶滭之於沸韠之於韍詩生民箋云弗之言祓也弗之爲祓猶茀之爲紱也莽擬大誥以諭民必依用天下人所習之義於此固可考求西漢時所習也惟當時以周公攝位稱王踐天子之位故莽依王若曰爲攝皇帝若曰鄭康成猶延其說不如王肅謂稱成王命故稱王西漢人不善說經遂啟王莽之禍近人抑王右鄭不知其悖謬不特禍於經耳（盛鐸按迪知上帝命下宋元本汪文盛本漢書並有粵天輔誠爾不得易定爾句焦君蓋据通行本）

高誘正孟子章句故其注呂氏春秋淮南子戰國策多引孟子余嘗摘錄之未載人孟子正義存於此　呂氏春秋至忠篇人主無不惡暴劫者而日致之惡之何益注云致爲暴劫之政也孟子曰惡溼而居下故曰惡之何益也論大篇及匡章之難惠子以王齊王也注云匡章乃孟軻所謂通國稱不孝者本味篇已成爲天子成注云已成仁義之道而成爲天子孟子曰得乎邱民而爲天子慎人篇百里奚之未遇時也亡號而虜晉注云號當爲虞孟子曰百里奚虞人也晉人以垂棘之璧假道于虞以伐虢宮之奇諫之百里奚知虞公之不可諫也而去之秦此云亡號誤矣去私篇堯有子十人注云孟子曰堯使九男二女事舜此篇曰十子殆丹朱爲胄子不在數中當染篇湯染於伊尹仲虺注云孟子曰王者師臣也盡數篇故凡養生莫若知本知本則疾無由生矣注云傳曰人受天地中以生所謂命也孟子曰人性無不善本其善性閉塞利欲疾無由生矣論人篇凡論人通則觀其所禮注云通達也孟子曰達則兼善天下故觀其所賓禮用衆篇今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣注云孟子曰有楚大夫於此欲其子之齊言也使一齊人傅之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣此之謂也懷寵篇誅國之

民望之若父母行地滋遠得民滋衆注云所誅國之民晞望義兵之至若望其父母滋益衆多也孟子曰有百姓簞食壺漿以迎王師矣爲後子此之謂驕恣篇齊宣王爲大室大益百畝注云宣王齊威王之子孟子所見易釁鍾之牛者也開春篇魏惠王死葬有日矣注云孟子所見梁惠王也秦伐魏魏徙都大梁梁在陳留浚儀西大梁城是也壹行篇彊大之國誠可知則其王不難矣注云孟子曰以齊王猶反手也故曰不難矣自知篇鑚荼龐涓太子申不自知而死注云鑚荼龐涓魏惠王之將申魏惠王之太子也與龐涓東伐齊戰于馬陵齊人盡殺之故惠王謂孟子曰晉國天下莫强焉叟之所知也及寡人之身東敗於齊長子死此之謂也樂成篇賢者得志則可不肖者得志則不可注云賢臣得志則忠故曰可也不肖得志則驕驕則亂故曰不可公孫丑曰伊尹放太甲於桐宮太甲賢又反之賢者之爲人臣其君不賢則可放與孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也又中山以之呴呴也止善賢主以之呴呴也立功注云孟子見梁襄王出語人曰望之而不似人君就之而不見所畏焉何能決善哉此言復謬也審應篇魏惠王使人謂韓昭侯注云惠王武侯子也孟子所見梁惠王也淫辭篇惠子爲魏惠王爲法注云孟子所見梁惠王也不屈篇匡章謂惠子於魏王之前注云匡

章孟子弟子　淮南子原道訓若夫楊墨申商之於治道注云墨墨翟也其術兼愛非樂摩頂放踵而利國者爲之楊楊朱其術全性保眞雖拔骭一毛而利天下弗爲也又是故聖人之學欲以返性於初注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能返其性於初也脩務訓今夫毛嬙西施天下之美人若使之銜腐鼠蒙蝟皮衣豹裘帶死蛇則布衣韋帶之人過者莫不左右睥睨而掩鼻注云言雖有美姿人惡聞其臭故睥睨掩其鼻孟子曰西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之是也主術訓故握劍鋒以離北宮子注云北宮子齊人孟子所謂北宮黝也繆稱訓魯以偶人葬而孔子嘆注云偶人相人也嘆其象人而用之齊俗訓豈必鄒魯之禮注云鄒孟軻邑說山訓此全其天器者注云器猶性也孟子曰人性善故曰全其天性氾論訓舜不告娶非禮也注云堯知舜賢以二女妻舜不告父父頑常欲殺舜舜知告則不得娶也不孝莫大於無後故孟子曰舜不告猶告耳又全性保眞不以物累形楊子之所立也而孟子非之注云全性葆眞謂不拔骭毛以利天下弗爲不以物累己身形也孟子受業子思之門成唐虞三代之德敘詩書孔子之意塞楊墨淫辭故非之也又堯無百戸之郭舜無置錐之地以有天下禹無十人之衆湯無七里之分以王諸侯文王處岐周之間地方不過百里而立爲天子者有王道也注云堯舜禹湯文王皆王有天下孟子曰以德行仁者王王不待大是也又夏桀殷紂之盛也人跡所至舟車所通莫不爲郡縣然而身死人手而爲天下笑者有亡形也注云孟子曰惡死亡樂不仁不仁必死亡故曰有亡形也又故溺則捽父祝則名君注云孟子曰嫂溺而不援是豺狼也而況父兄乎又季襄陳仲子立節抗行不入洿君之朝不食亂世之食遂餓而死注云季襄魯人孔子弟子陳仲子齊人孟子弟子居於陵　戰國策齊策威王薨宣王立注云宣王孟軻所見以羊易釁鍾之牛者也又田忌爲齊將梁太子申禽龐涓注云申梁惠王太子也龐涓

魏將也田忌與戰於馬陵而係獲之也故梁惠王謂孟子曰寡人東伐敗於馬陵太子死龐涓禽此之謂也又攻燕三十日而舉燕國注云孟子曰子噲无王命而與子之國子之无王命擅受子噲國故齊宣王伐而取之也秦策四國爲一將以攻秦秦王召羣臣賓客六十人而問曰姚賈對曰云云注云姚賈譏周公誅管蔡不仁不知者在孟子之篇也

易餘籥錄卷三

江都焦循撰

晉劉兆撰周易訓注以正動二體互通其文按正謂本卦如乾之初九九二九三九四九五上九是也動謂每爻之變如乾初九動則爲姤九二動則爲同人九三動則爲履初九動至九二則爲遯初九動至九三則爲否是也

崔駰仲山文鼎銘云足勝其任公餗乃珍於高思危在滿戒溢可以永年天之大律此以溢釋形渥之渥後漢書稱駰年十三能通詩易春秋通古今訓詁百家之言此可見其通易之一班

檀弓瓦不成味注云味當作沬沬靧也正義云味猶黑光也今世亦呼黑爲沬瓦不善沬謂瓦器無光澤也靧謂靧面證沬有光澤又孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注云沐治也此治蓋木工鑢鐊之後夫子爲之磨澤木曰沐猶瓦曰沬

虞仲翔注易繫辭云耜止所踰因名曰耜解者以爲耒詳按耜從㠯㠯與已通已之義爲止耜止所踰蓋取已止之義田各有疆域彼此耕耨及界而止余每於秋月觀農戶種麥有一田而兩家共者犂之所至恰及其域若田中有小徑犂偶過之必爭仲翔所謂止所踰者卽此義也

朱子注參同契自稱鄒訢按鄭氏注樂記云訢讀爲熹朱子蓋本此

鄭康成注易旅瑣瑣云瑣瑣小小也注禮運是謂大假云是謂大大也大大小小語奇論語敢昭告於皇皇后帝孔安國亦訓皇皇爲大大

揚子雲法言說易者十一學行篇云或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止乎下而漸乎上者其木也哉亦猶水而已一也吾子篇云聖人虎別其文炳也君子豹別其文蔚也辯人貍別其文萃也貍變則豹豹變則虎二也問神篇云或曰龍必欲飛天乎曰時飛則飛時潛則潛既飛且潛食其不妄形其

不可得而制也與三也問明篇云亨龍潛升其貞利乎或曰龍何可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦亨乎四也先知篇云先甲一日易後甲一日難五也又云剛則甈柔則坯龍之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍其近於中乎聖人之道譬猶日之中矣六也重黎篇云守失其微天下睽孤七也修身篇云聖人樂天知命樂天則不勤知命則不憂八也問神篇云或曰經可損益與曰易始八卦文王六十四其益可知也九也問明篇云文王淵懿也重易六爻不亦淵乎十也寡見篇云說天者莫辯乎易十一也細按之皆與易學無與子雲

文章之士第假易爲文藻耳惟問道篇云或曰太上無法而治法非所以爲治也曰洪荒之世聖人惡之不是以法始乎伏羲而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨聖人不取也是爲知言

晉語公子親筮之曰尙有晉國得貞屯悔豫皆八韋昭注曰內曰貞外曰悔震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八余按韋說非也在一卦以下三爻爲貞上三爻爲悔僖十五年傳蠱之貞風也其悔山也是也在兩卦則以本卦爲貞之卦爲悔此言貞屯悔豫是也貞屯者本卦爲屯其初四五動而之豫所謂悔豫也二三上皆陰爻不動故云皆八筮史以不動之三爻占故云不吉司空季子以兩卦彖辭占之故云利建侯韋氏泥於下卦爲貞上卦爲悔第卽一卦言之遂謂震兩陰爻在屯在豫皆不動顧屯動成豫明以九五動而成是動而後成悔之震不得謂震在豫不動晉語本文自明也

朱錫鬯釋齊必變食引周禮膳夫王齊日三舉本諸宋周密齊東野語野語又引胡明仲論梁武云祭祀之齊居必遷坐必變服必變食食爲盛饌一其心志潔其氣體以與神明交未嘗不飲酒不茹葷也晦菴釋齊必變食亦取莊子而黃氏亦兼取之朱又謂葷是五辛又曰今致齊有酒何也然禮中乃有飲不至醉之說何邪

唐薛仁貴有周易新注本義十四卷或疑其武人按漢書丁寬爲項生從者項從田何授易寬材過項生遂事何學成東歸又從周王孫受古義景帝時寬爲梁孝王將軍拒吳楚號丁將軍作易說三萬言此在薛前又後漢賈復傳注東觀記曰復闔門養威重授易經起大義

僖公四年遂伐楚次于陘公羊傳云言其次于陘何有俟也孰俟俟屈完也注云生事有漸故敏則有功疏云敏審也言舉事敏審則有成功矣然則敏於事而愼於言敏與愼正同一義敏則有功正所謂臨事而懼好謀而成也事未有苟且倉卒而能成者何氏論語集解引孔氏以敏爲疾不及訓審爲善審其宜疾乃疾之審其不宜疾乃俟之不宜疾而疾吾見其敗未見其成也

明王文成告諭頑民云前此官府免爾租稅蠲爾債負除爾罪名而遂謂爾可以安居復業是終非所以生爾吾今則不然不免租賦不蠲爾債負不除爾罪名爾能聽吾言改惡從善惟免爾一死按書多士云今爾又曰夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商予惟率肆矜爾又云告爾殷多士今予惟不爾殺不許其簡在王庭服在百僚而惟矜憐之不殺卽不免不蠲不除而惟免爾一死也文成能讀書蓋本乎古聖人之言而以至誠惻怛出之故能感人學姚江者徒拾其致良知之言而不讀書難矣哉

左傳衛獻公使子鮮與甯喜言曰苟反政由甯氏祭則寡人按洛誥王若曰惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡不迷文武政教予沖子夙夜毖祀孔傳云言政化由公而立我童徒早起夜寐慎其祭祀而已無所能正義云我欲惟典祀以政事委公引左傳此文言亦猶是也然則子鮮辭令本諸洛誥有如此耳魏禧謂子鮮能幹巧利終必以此敗事鄙俚可厭

何休作公羊解詁覃思不闚門十有七年又注訓孝經論語風角七分皆經緯典謨不與守文同說蔡邕薦邊讓稱其初涉諸經見本知義授者不能對其問章句不能逮其意然則守文執章句不能自得者誠俗儒矣

大戴禮記武王踐阼篇載机銘云皇皇惟敬口生㖃口戕口注云言口能害口也机者人君出令所依故以言語爲戒然則三口字皆口舌之口矣㖃曰詬也或謂三口字乃闕文寫者以方記之譏鍾竟陵爲謬相傳注者爲後周盧辯然則鍾氏固非無本而譏者轉未考盧氏注矣

禹貢淮海惟揚州俗稱廣陵爲維揚按搜神記云彭蠡湖側有鄉人李進勍者以販彭蠡湖魚爲業常以大船滿載其魚於金陵及維揚肆中此時揚州屬丹陽壽春等地未知所指也而維揚之名則已有之晉書明帝贊云維揚作寓憑帶洪流

論語不有祝鮀之佞而有宋朝之美而猶如也如猶若也漢書天文志云月去中道移而東北入箕若東南入軫此若字與而字正同上下平列之辭也

宋伯熊書說云舜嗣位之初巡守既畢即首制刑書何也曰始輕刑也古之時惟肉刑而已聖人之於斬割殺戮豈忍也哉民習乎重不遽輕者勢也時雍之世刑措不用於是制爲輕典五流以宥其大者爲鞭爲朴以待其小者猶以爲未也又爲贖刑以恕其情之可矜與法之有可疑者肉刑蓋將無用矣而不敢廢也以示民使終知所避耳按此說雖於聖人變通神化之妙未能闡發而於舜制刑之意實深得之

僖公十六年公羊傳注云石者陰德之專者也鷁者鳥中之耿介者也宋襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也按古人不重耿介如此蓋耿介猶云婞直所以洩冶直諫孔子以爲人之多辟無自立辟明之士大夫惟熟習八股高頭講章而外屏經史不觀相率而以耿介婞直爲賢國遂以壞楚辭離騷經云彼堯舜之耿介兮王逸章句云耿光也介大也此又一義

蕭山毛大可解子畏於匡以爲獨得按呂氏春秋勸學篇嘗言之矣曾點使曾參過期而不至人皆見曾點曰

無乃畏邪曾點曰彼雖畏我存夫安敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾以汝爲死矣顏淵曰子在回何敢死顏淵之於孔子猶曾參之事父也然則顏淵之所以不敢死者以其畏也曾點之言可以證之

乾隆乙卯鄉試同號生刺刺談經大約祖鄭康成而左朱考亭明日題下爲旅酬下爲上是生則深斥朱注之非以爲賓弟子兄弟之子各舉觶於其長非古義予詰之曰此正鄭氏注而朱子依之未易也君謂鄭氏爲學者所當守而不可易然則此獨千慮之一失而朱子偶拾之邪其人默然適見馮山公駁閻百詩譏朱注岑蔚二字杜撰不知朱子正本鄭氏大學注因憶乙卯闈中事書於此

禹娶塗山塗山在今懷遠縣舜殛鯀於羽山羽山在今海州皆淮水旁之國東西相去數百里耳蓋鯀得罪安置羽山仍不失一小國之君與塗山聯爲昏姻當正在此時娶於塗山蓋禹是時居羽山自塗親迎至羽時鯀之存亡未可知三過其門則禹之經營於淮泗者可謂勞矣

管仲奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言奪即奪以馭其貧之奪謂籍沒其家財蓋伯氏有罪而管仲治之以法也諸葛孔明廢廖立爲民徙汶山郡立聞諸葛亮卒垂泣歎曰吾終爲左衽矣又嘗廢李平爲民徙梓潼

郡十二年平聞亮卒發病死習鑿齒曰昔管仲奪伯氏駢邑三百沒齒而無怨言聖人以爲難諸葛亮之死廖立垂泣李平致死豈徒無怨言而已哉管仲奪伯氏之事當時與諸葛比儗則孔子舉此一事以見管仲之爲人不可及也裴元新言云管仲奪伯氏駢邑三百使之飯疏食沒齒無怨言若管氏取以營私則一邑不可奪也見太平御覽八百四十九明成化時陳選爲廣東布政使吏張褧有罪以法黜之其後中官韋眷陷選引褧使誣證其貪墨褧不從執褧拷掠無異辭選既被害褧哀悼上書訟選之寃事載明史如陳選者不愧於管葛者矣先賢行狀云裴瑜字雉璜聰明敏達觀物無滯清論所加必爲成器醜議所指沒齒無怨

大學故好而知其惡惡而知其美屬上作一頓言於親愛等能譬故如是天下鮮矣四字爲下引諺張本乃承上之轉語言天下鮮能譬者故諺云云古人節奏頓挫如此上諸辟字自是能近取譬之譬

謝少宰金圃先生墉督學江蘇以禹思天下有溺者由己溺之也稷思天下有飢者由己飢之也命題士人皆讀由爲猶以爲己雖未溺之猶己溺之己雖未飢之猶己飢之少宰以爲非是由當讀如字謂己既爲司空則天下之溺由於己己既爲后稷則天下之飢由於己此眞得古聖人之心而孟子立言之本義

論語管仲之器小哉按管子中匡云施伯謂魯侯曰管仲者天下之賢人也大器也然則孔子稱管仲之器小蓋因施伯以大器稱之而糾正其謬也國語晉語杜原欵告申生云死不遷情彊也守情說父孝也殺身以成志仁也死不忘君敬也申生依其言而死然當時但稱申生爲共而秦穆公則以重耳爲仁論語志士仁人有殺身以成仁無求生以害仁述杜原欵之言而許申生爲志士仁人也

素問天元紀大論鬼臾區曰臣積考太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章此文與易彖傳相近蓋生孔子後者剌取孔子言爲之也林億等以爲陰陽大論王砅補入素問者

晉語丕鄭使屠岸夷告公子重耳曰子盍入乎吾請爲子鉥韋昭注云鉥道也又郭偃曰魄意之術也注云術導也韋昭讀鉥爲術故皆以道釋之說文䢦先道也鉥蓋䢦之假借（說苑脩文篇知天道者冠鉥盧學士云鉥當與術同術氏冠見續漢輿服志）

僖公四年左傳陳轅濤塗謂鄭申侯曰師出於陳鄭之間國必甚病若出於東方觀兵於東夷循海而歸其可也申侯曰善濤塗告齊侯許之申侯見曰師老矣若出東方而遇敵懼不可用也若出於陳鄭之間共其資糧

屝屨其可也齊侯悅與之虎牢執轅濤塗按唐元宗欲進朔方節度使牛仙客實封張九齡約李林甫固爭林甫許諾及進見九齡極論而林甫抑嘿退又漏其言（見林甫傳）陸贄約趙憬共執退裴延齡既對贄極言其姦帝色變憬不爲助遂罷贄憬乃當國（見憬傳）正人見欺於姦匪如合一轍故君子立志獨行不必求助於人謀之不慎遂禍貽軍國誰之咎與吾鄉王狀元式丹與同年趙晉約賀座師某公妾生日趙曰此妾也可勿賀王信之而是日趙獨往賀某公者遂疏王而戚趙王由是不振（見王懋竑白田集）彼以巧詐賣我者固不足道而我被其賣亦我之疏也

易餘籥錄卷四

江都焦循撰

近嘉定錢學淵教授（塘）欲離析說文系之以聲按宋王觀學林云盧者字母也加金則爲鑪加火則爲爐加瓦則爲甗加目則爲矑加黑則爲黸凡省文者省其所加之偏旁俱用字母則衆義該矣如田字字母也或爲畋獵之畋或爲佃田之佃若用省文惟以田字該之又沈括夢溪筆譚云王聖美治字學演其義以爲右文古之字書皆從左文凡字其類在左其義在右如木類其左皆從木所謂右文者如戔小也水之小者曰淺金之小者曰錢歹而小者曰殘貝之小者曰賤如此之類皆以

戔爲義張世南游宦紀聞云自說文以字畫左旁爲類而玉篇從之不知右旁亦多以類相從如戔爲淺小之義故水之可涉者爲淺疾而有所不足者爲殘貨而不足貴重者爲賤木而輕薄者爲棧青字有精明之義故日之無鄣蔽者爲晴水之無溷濁者爲清目之能明見者爲睛米之去粗皮者爲精是皆錢氏系聲之說也特未精耳蓋聲同則義得相通是六書造微之學宋人固已見及之

丁丑冬偶以完糧米入城飲於友家座間有舉肴饌中有以讓爲名者皆以他物實之於此物之中如以肉入海參中則名讓海參凡讓雞讓鴨讓藕無非以物實其中或笑曰讓當與瓤通謂以物入其中如瓜之有瓤也說者固以爲戲言而不知古者聲音假借之義正如此也瓜之內何以稱瓤瓤從襄者也瓤從襄猶釀從襄說文釀醞也醞與縕通穀梁傳地縕于晉謂地入於晉也論語衣敝縕袍謂絮入於袍也醞爲包裹於內之義而釀同之此所以名瓤名讓也說文鑲作型中腸也釋名云中央曰鑲皆以在中者爲義囊裹物者也從襄省聲卽亦與讓同聲然則讓取包裹縕入之義明矣夫讓猶容也容卽包也爭則分讓則合矣故四馬駕車兩服在兩驂之中而詩曰上襄水圍於陵而書曰懷山襄陵俱包裹之義也不爭則退遜退遜則却故讓有却義禳攘

與讓通皆訓却能讓則附合者衆故穰之訓衆瀼之訓盛衆則盛也縕入其中則相因故馬氏注皋陶謨云襄因也爾雅釋詁云儴因也鄭氏注呂刑云有因而盜曰攘攘取義於因卽襄之爲因也史記趙世家正義云襄上也舉也鄭氏注堯典云推賢尚善曰讓尚與上通上善卽舉善也廣雅云尚舉也高也高誘注呂氏春秋云尚曩也又尚久也爾雅釋詁云曩久也讓爲尚善則通於襄爲推賢則通於攘說文云攘推也推之義近却曲禮左右攘辟注云攘却也風俗通義云禳却也却之卽所以謝之亦所以除之故廣雅云禳除也王逸離騷章句云攘除也禳謝也皆引申之義也

汪晉蕃文學光燧之少子延琛初學說文叩及奪敓二字按說文奪在奞部云奪手持隹失之也敓在攴部云敓强取也周書曰敓攘矯虔從攴兌聲周書卽呂刑今呂刑作奪奪與攘連文宜是强取是借奪爲敓奪爲手持隹失之隹小鳥也持之而失去卽脫去奪爲脫之正字矣乃近皆以奪爲敓以脫爲奪尓雅肉曰脫之李巡注云肉去其骨曰脫義與奪近但奪爲隹離手之名脫爲肉離骨之名廣雅訓脫爲離韋昭注國語訓脫爲解漢書注訓脫爲免後漢書注訓脫爲失（隗囂傳）皆與奪同後漢鄭泰傳注奪謂易其常分者也卽左氏僖五年傳無禮則脫注訓脫爲易也廣雅奪敓也敓卽易也素問

腹中論勿動亟奪注云奪去也又通評虛失論精氣奪則虛注云奪謂精氣減少如奪去也精氣之離身猶皮之離肉肉之離骨此奪之正訓也廣雅奪誤也荀子正名注說誤也說卽脫脫誤爲奪誤也廣雅敓取也淮南本經子之與奪也注云奪取也大學爭民施奪注云施其刼奪之情荀子臣道篇奪然後義注云奪者不義之名呂氏春秋愼行篇無極勸王奪注云奪取也此奪皆敓之假借也禮記內則肉曰脫之注云脫治擇之名也易兌爲澤脫猶兌擇猶澤也脫之訓爲解解之義爲釋釋擇亦通也說文云說說釋也西京賦願聞所以辨之之說薛綜注云說猶分別解說也漢書賈誼傳莫如先

審取舍注云取謂所擇用也敓之爲取亦脫之爲擇魯語求說其侮注云說古脫字脫猶除也禮記正義引皇氏云治肉除去筋骨是脫爲除去之義凡事急則困解則舒舒猶除而推爲者也周語王孫說古今人表作王孫閱左傳南宮說（昭七年）檀弓作南宮閱閱卽說也廣雅說數也淮南俶眞訓此皆生一父母而閱一和也注云閱總也總亦數也總數義皆爲積史記高帝功臣年表注云積日曰閱後漢章帝紀注云積其功曰閱積之義與聚同荀子議兵篇兌則若莫邪之利鋒注云兌猶聚也聚與取同襄三十年公羊傳諸侯相聚注云聚斂也荀子富國篇其於貨財取與計數也注云取謂賦斂稅

亦斂也毛詩松柏斯兌傳云兌易直也兌之易卽奪之易易則不崎嶇艱於行故行道兌矣傳訓兌爲成蹊成蹊則易直而不艱也釋名云生瀹葱薤曰兌言其柔滑兌兌然也柔滑易脫故兌兌然兌兌卽舒而脫脫兮之脫脫詩說于農郊箋云說當爲襚說文贈終者衣被曰襚史記酈生傳集解引韋昭云稅當作襚襚卽稅故說當作襚卽當作稅說稅同也檀弓齊公襲莒于奪注云隧奪聲相近或爲兌爾雅梱直而遂謂之閱閱之於遂猶奪之於隧卽猶說之於襚也後漢孔奮傳注云說猶今之疏也疏爲分別之義故脫爲疏略史記禮書凡禮始乎脫索隱云脫猶疏略也周語無禮則脫注云脫簡

脫也簡脫卽疏略易之訓爲簡故說之爲易卽閱之爲簡易亦和也（論語八佾與其易也包氏注）樂也（漢書楊雄傳李奇注）故說通悅悅之義爲樂爲和心有所鬱則不樂不和鬱解故和樂此悅之爲樂又卽脫之爲解也釋爲解卽爲服（爾雅）爲舍爲除（三年問注）爲遺（士虞禮注）說訓釋故脫爲舍爲除爲遺爲悅卽爲服（爾雅）擇之義爲取（呂覽驕恣篇存其所擇注淮南俶眞訓錯擇利名注）亦爲別（呂覽簡選篇與惡劍無擇注）說文擇柬選也柬卽簡故脫有擇義卽閱之爲簡脫失也而呂覽審應篇在於上奚擇注訓擇爲失擇之失卽脫之失也懌之爲悅卽釋之爲說廣雅云懌更也更卽易也顧命王不懌馬注云不懌疾不解以解訓懌則懌卽釋也故詩說懌女美箋云說懌當作

說釋閱之訓爲歷文選登徒子好色賦齞脣歷齒注云歷猶疏也歷之爲疏卽歷之爲閱閱之爲歷卽說之爲疏矣禮記給奪慈仁注訓奪爲亂大戴記子張問入官注云歷歷亂也歷旣同閱閱卽同敓奪之亂卽歷之亂也亂猶分也分卽疏也脫離故分分由於數分其所數則疏積其所數則聚數之爲術猶說之爲述數之爲責猶閱之爲積毛詩與子成說傳云說數也凡訓詁之相轉注其引申之妙蹤蹟之可得其故

說文周密也故字之從周者稠訓多也䯾訓髮多也賈子道術篇云合得密周謂之調毛詩鹿鳴傳云周至也考工記函人注云周密致也至同致稠密則聚故王制注云州聚也州通於周襄二十三年左傳華周古今人表作華州風俗通云州周也州有長使之相周足也周亦通舟說文云舟帀徧也檀弓注周帀也詩崧高箋云周徧也鄉飲酒義注云酬之言周也釋名云船又曰舟言周流也楚辭九辨注云幬帷帳也帳周帀於四面故名幬帳稱幬於是帳亦稱幬（廣雅）是則相因而爲轉注也春秋繁露三代改制質文篇云禹生發於背形體長長足肵疾按爾雅釋獸兎其跡迒絕有力欣兎以善逃爲有力其名欣猶狠之名迅謂其行之疾也肵疾之肵卽是此欣足長故行步欣疾肵疾連文肵卽疾矣

漢書律秝志云東動也（說文同）說文云動作也呂覽知士篇高誘注云動變也作之義爲始天道始於東由北方而變化終則有始說卦傳云震動也動從重聲重從東聲震重一聲之轉故震爲東方也震從辰得聲辰之於振猶重疊之重與厚重之重其實重疊故厚重音雖分而義則一說文辰震也三月陽氣動雷電振民農時也天道始於東一日始於晨晨從辰亦取動作之義於是婦人有身爲娠爾雅釋詁云娠動也詩左傳通作震人之生始於娠猶春之生始於東也惟振之義爲作爲始故詩振古如茲毛傳云振自也自之義與始近楚辭遠遊章句云辰星房星也東方之宿蒼龍之體也辰卽震故東方之宿名之

爾雅暴雨謂之涷說文暴疾有所趨也爾雅釋言振訊也廣雅奮振也奮訊也訊卽迅與疾同義涷之爲暴猶振之爲迅迅速則早故晨爲早也說文棟極也爾雅北極謂之北辰魏都賦劉逵注云振屋宇檼也棟亦名檼棟之於辰猶東之於震說文洞疾流也洞之爲疾通於涷之爲暴又駧馳馬洞去也洞去卽疾去然則從同之字與從東相通爾雅釋言恫痛也釋名通洞也無所不貫洞也又辰伸也物皆伸舒而出也廣雅涌出也迵動也說文涌滕也極之義近於甚漢書注痛甚也論語馬氏注慟哀過也臯侃疏云哀甚也甚亦近於重召南毛傳云振振信厚也振之爲厚卽重之爲厚

周書大武篇冬凍其葆孔晁注云凍謂發露其葆聚發露猶舉動也凍卽動耳

左傳日月之會謂　辰說文同會合也詷共也左傳鍾聚也聚會義同

崧與嵩同爾雅釋詁云嵩高也釋名云嵩竦也亦高稱也白虎通云松者所以自竦動木之高者莫如松猶山之高者莫如崧稱松稱崧皆謂其竦也竦同悚廣雅云松懼也懼卽竦也說文竦敬也從立從束束自申束也敬之義爲祇祇通於震竦之爲敬猶震之爲驚申竦一聲之轉公之義爲共（禮運注）共則通（白虎通）通則廣（釋名）廣則寬故容之義爲寬寬則高大故崧爲高鴻爲大鴻與洪

通洪從共鴻從江釋名江公也諸水流入其中所公共也

康之義爲空穀舂去實僅存其皮曰糠糠亦空之義

陸賈新語輔政篇天道以大制小以重顚輕此顚字乃鎭字之假借如說文天顚也白虎通云天之爲言鎭也顚與鎭通

起字說文從辰巳之巳禮記月令其日戊己鄭康成注云己之言起也其含秀者抑屈而起（本白虎通五行篇）內則起敬起孝注云起猶更也推從己之字乃有更別之義如紀爲絲別記爲分疏改爲更易是也疑起字古從己汗簡載古尙書起字作𨑆費汎碑起字作𧺆

說文目部云睽目不相聽也今汲古閣本如此宋本釋文引說文如此董眞卿周易會通引呂東萊音訓亦所引釋文引說文亦作目不相聽惟通志堂所刻釋文改爲目不相視盧學士召弓考正云作視乃妄人所改是也或以目不同聽徑改說文聽作視或以聽爲順從不作耳聽解或以睽從目者訓目少精睽從耳者訓耳不相聽皆非也玉篇目部睽乖也目少精耳部聧耳不相聽也廣韻十二齊列睽於前云異也乖也外也引說文云目少精又列聧字於後引說文云耳不相聽引方言云聾之甚者秦晉之間謂之聧說者據此所引以爲說文本有睽聧兩字後人脫去耳部聧字而以睽字之訓

譌入睽字下因改耳不相聽爲目不相聽循按玉篇字之次敘大率本之說文耳部聶字以上用說文者必明標說文曰三字較他部爲最詳獨睽字不標說文且遠附聶字之後其目部睽字與說文目部睽字次敘相等又考說文目部云矔目多精也瞵目精也眊目少精也矘目無精直視也此於目之有精無精詳備罔缺而目少精之訓已有眊字不得又有睽字至廣韻所引方言今在方言弟六卷云聾之甚者秦晉之間謂之⿰耳闕吳楚之外郊無耳者亦謂之⿰耳闕其言⿰耳闕者若秦晉中土謂埥耳者聑也⿰耳闕字說文耳部中亦有之引方言吳楚句與玉篇同而玉篇目部於瞵字用說文於矔字則改爲轉

目貌眊字改爲目不明貌遂以目少精之訓移於睽字矣蓋玉篇自宋末孫强之後屢經增改此必見目不相聽語晦難解不用說文別尋他說原非說文本如是也說文自在固不可誣廣韻自引玉篇而誤爲說文其書之增改出諸詞人釋氏本不足爲典要學者喜新而不耐推究信爲說文原本其誤甚矣愚謂說文中訓詁每深合乎易象之精微坎爲耳離爲目說卦傳云離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也離目故相見聖人面南則立於北北方爲坎以坎聽離以離見坎正是以目相聽睽兩坎睽兩離在蹇通睽睽所以相蹇凡卦之坎在上必孚於離在上之卦爲之輔相卽南面聽天下之義以目相聽則治目不相聽則睽謂失道成損成大壯成泰也此必古經師說易之遺文而許氏采之以爲睽字之訓若作目不相視耳不相聽顧耳自司聽目自司視何以云相矣

程伊川言雹字從雨從包是這氣包住所以爲雹此卽六書同聲同義之恉但宋人蹈空以臆爲說遂成荆公字說一派

宋史吳淑取說文有字義者千八百餘條撰說文互義三卷此在荆公字說之前惜乎其不傳今所傳者惟事類賦最顯而江淮異人傳鮑氏叢書刻之

焦氏筆乘載吳元滿說左傳莊公寤生驚姜氏杜預注寤生難產也不言其詳據文理寤當作逜逜者逆也凡婦人產子首先出者爲順足先出者爲逆莊公蓋逆生所以驚姜氏近臧子在東刻其高祖玉琳經義雜記內說寤生與元滿同筆乘云新安吳敬甫名元滿博雅士也精意字學所著有六書正義十二卷余家有六書總要五卷諧聲指南一卷爲吳元滿撰趙用賢序言吳愼之山人世以貲雄里中而山人獨四壁立居常孑孑結小樓積書數千卷坐臥其中足不窺戶外里中有搆得山人居間每以一言爲重輕輒復罷去多魯連之風有諷以遊大人成名者輒掉臂而去其自序云裒集諸家

所長述六書泝原十六卷以注疏浩瀚無力鋟板乃删而爲此二書閲其諧聲指南本楊桓六書統以聲爲綱如以公聲爲綱而系以髪蚣翁伀忪訟頌瓮以戸聲爲綱而系以扈戼扈妒所雖未能精而在明人中可謂錚錚實近時段氏六書音韻表孔氏詩聲類之先聲也分平上去入以功攻從工爲正聲以貢從工而不讀平聲讀去聲爲協聲紅鳿從工與工同韻不同聲則爲音江缸從工而讀如岡爲轉聲此以後世之聲音爲分別於古音則未能考矣

說文小字每與大字連文如偓佺也離黃倉庚也巂周燕也偓離巂皆作大篆字或以黃倉庚周燕爲句則失

之矣最明者鶴鳴九皐聲聞于天鶴字作大篆字鳴九皐聲聞于天作小字蓋古人著書多有此體白氏六帖中半皆此格若謂鶴離等字爲後人所芟亦非

北齊書馬敬德妻夢敬德立超叢棘妻伏地不敢動敬德占曰吾當爲大官超棘過九卿也爾伏地夫人也按伏與夫一聲故以伏爲夫夫扶也扶服卽匍匐

里人購一詩集作詩者以㢈字爲號按㢈亭見元次山集次山用峿浯㢈之㢈以寓吾字其實古無此字也唐林慎思伸蒙子皁隸御遒球祀弢敗耡耰戲戳亦然

說文云欠張口气悟也嚏悟解气也或以兩悟字疑說文以欠爲嚏嚏之不可爲欠夫人而知之矣豈許氏而誤乎按素問宣明五氣篇腎爲欠爲嚏甲乙經黃帝問曰人之欠者何氣使然岐伯對曰衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥陽主上陰主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤曰人之嚏何曰陽氣和利滿於心出於鼻故爲嚏王砅曰氣鬱於胃故欠生焉太陽之氣和利而滿於心出於鼻則生嚏此本岐伯因其說欠文繁故括爲氣鬱於胃四字陽引而上陰引而下而能和利是鬱也欠由於鬱嚏由於和兩氣正相反說文悟字蓋牾字之假借牾逆也氣牾卽是氣鬱加以張口以明欠之情狀太陽和利則牾逆之氣已通

故云牾解兩者固不相混若悟之訓爲覺氣覺將何所謂以覺解爲欠爲嚏皆不明矣

戴東原吉士荅江眘修先生書論六書轉注云以今人語言猶云互訓轉相爲注互相爲訓古今語也說文於考字訓之曰老也於老字訓之曰考也是以序中論轉注舉之按徐鍇說文繫傳上字注云轉注者建類一首同意相受謂老之別名有耆有耋有壽有耄又孝子養老是也一首者謂此孝者諸字皆取類於老則皆從老若松柏等皆木之別名皆同受意於木故皆從木又云轉注謂耆耋耄壽皆老也凡五字試依爾雅之類言之耆耋耄壽老也考壽耋耆可同謂之老老亦可同謂之

者往來皆通故曰轉注按往來皆通即戴氏所云互相爲訓然則戴氏所見徐鍇固先發之

山居賦注鰻音優鱧音禮鮒音附鱮音敘鱒音寸袞反鯢音睨鰱音連鯿音毖仙反魴音房鮪音洧魦音沙鱖音居綴反鱨音上羊反鯔音比之反鱣音竹仚反皆說文字林音按隋書經籍志說文音隱四卷無撰人名氏字林音義五卷宋揚州督護吳恭撰靈運所引未詳所出

易餘籥錄卷五

江都焦循撰

劉熙釋名云天豫司兖冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也風兖豫司冀橫口合脣言之風氾也其氣薄氾而動物也青徐言風踧口開脣推氣言之風放也氣放散也舌腹舌頭橫口合脣踧口開脣之分甚造於徵三十六字母宮音疑母所轄卽舌腹也徵音泥母所轄卽舌頭也又如知蚩等字可讀徵音則舌縮而音出於齶可讀商音則舌抵齒而音出於齒風之讀橫口合脣蹴口開脣則皆羽音耳

封氏聞見記言顏眞卿撰韻海鏡源三百六十卷於陸法言切韻外增出一萬四千七百六十一字先起說文作篆字次作今文隸字仍是別體爲證然後注以諸家字書解釋既畢徵九經兩字以上取其句末字編入本韻爰及諸書皆仿此按陰氏韻府羣玉葢本諸此至佩文韻府乃大備矣

四聲平上去入周德清分平聲爲陰陽於是聲有五此天地自然之聲不可增減者也說者謂上去入亦各有陰陽余向在浙嘗作四聲陰陽辨以明其謬亦詳矣偶閱毛先舒韻學通指則本范善溱中州全韻謂有七聲平去入皆有陰陽惟上聲無陰陽列爲圖表余爲核之仍差謬不足爲訓今列其圖於左

陰平聲	种該箋腰	陽平聲	蓬陪全潮
上聲	無陰陽		
陰去聲	貢玠霰釣	陽去聲	鳳賁電廟
陰入聲	穀七妾鴨	陽入聲	孰亦熱鑞

按聲之有五乃一氣自然轉接不俟更端者也如公拱貢穀四字一氣而公爲陰平其下實有陽平字相承轉其字有音無字試卽以陰陽兩字言之陰影映益四聲也陰字下實有吟字一轉乃到影字爲陰吟影映益五聲陽養漾藥四聲也陽字上實有央字起頭乃到陽字爲央陽養漾藥五聲此不俟更端自然承接周捨沈約

定四聲未能悟此至元周德清悟得因有陽平陰平實足補周捨沈約之所未及也其目以陰陽者仍以聲明聲如天子聖哲之爲平上去入非平有陰陽上去入亦有陰陽也如謂去入有陰陽則陰吟影映益之間當有兩聲自然承接矣而無之也大抵毛氏認輕重內外爲陰陽故以貢爲陰鳳爲陽穀爲陰孰爲陽不知此等不獨去入有之上亦有之陽平陰平亦各有之乃更端而得分輕重之聲非一氣自然轉落之聲聲止有五無有七也陰陽二字皆平聲陰之陽聲爲吟陽之陰聲爲央陰卽聲之如陰者也陽卽聲之如陽者也當曰平之陰平之陽今稱陽平陰平尙可若云陽去陰去陽入陰入

是不異稱平去平入矣既去矣何又爲平既入矣何又爲平既去矣入矣何又爲陰爲陽葢認陰陽爲高下之名如脈之有陰脈陽脈畫之有陰面陽面不知聲之有陰平陽平乃以聲明聲可稱陰陽亦可稱央吟即毛氏所列亦可稱神蓬稱該陪稱箋全稱要潮平字是陽聲當日若不用陰陽二字但於平字上加一陰聲之字則無毛氏等之惑矣

吳人徐靈胎名大椿工於醫者也亦善唱曲有樂府傳聲一卷謂曰聲各有陰陽中原音韻只平聲有陰陽餘三聲皆不分陰陽或又以爲去入有陰陽上聲獨無陰陽此更悖理之極者葢四聲之陰陽皆從平聲起平聲一出則四呼皆來一貫到底不容勉强亦不可移易豈有平聲有陰陽而三聲無陰陽者亦豈有平去入有陰陽而上聲獨無陰陽者如宗字爲陰宗總縱足皆陰也戎字爲陽戎冘誦族皆陽也豈可宗戎有陰陽而下六字無陰陽豈可縱足與誦族有陰陽而總與冘無陰陽余嘗欲以中原音韻四聲之陰陽每字皆爲分定尚未遑而有待但作曲者能別平聲之陰陽已屬難事若並三聲而分之則尤難於措筆（以上皆徐氏說）按徐氏謂平聲一出則四呼皆來一貫到底是也既知此義則不得謂上去入亦有陰陽玩其舉宗戎二字葢於平聲之有陰陽尚未了然故云作曲者能知平聲之陰陽已屬難事也

坐不知陰陽二字以聲明聲以陰陽上去入爲五聲自於此義了然矣宗字爲陰聲是矣不知宗總縱足宗字下自有陽聲有音無字非無此聲也戎字爲陽聲是矣不知戎冘誦族戎字上自有陰聲亦有音無字非無此聲也總縱足三聲其陰陽兩平非單貫一宗字冘誦族三聲亦其陰陽兩平非單貫一戎字試以陰陽二字言之陰吟影映益影映益三字貫陰亦貫吟則此影映益三字爲陰平爲陽平央陽養漾藥養漾藥三字貫陽亦貫央則此養漾藥三字爲陰平爲陽平所以艱於措筆者正於此未能了然也宗之於戎猶烹之於同烹爲陰而其陽自有彭字同爲陽而其陰自有通字貫之爲烹捧掽撲可也爲彭捧掽撲亦可也其實爲烹彭捧掽撲之五聲也貫之爲同統痛禿可也爲通統痛禿亦可也其實爲通同統痛禿之五聲也陰陽如春夏去入如秋冬上如中央土不可減一不可增一者也

嚴粲詩緝謂凡上聲濁音讀如去聲又云平上去入四聲其平聲爲全清者其上去入皆爲全清其次清全濁不清不濁者亦然錄其圖於左

全清	東弓包居逋鳩金顚邊賓知
次清	通穹胞胠鋪邱欽天篇繽癡
全濁	同窮庖渠酺求琴田駢頻持
不清不濁	農容茅魚模牛吟年眠珉尼

動奉棒是兕婢被否市恃士仕祀俟涘似巳祀耜汜姒巨秬虡距炬敘緒嶼鱮芋蕒佇宁杼紵羜輔父腐杜簿部杜戶怙祜岵扈陛蟹亥待逮殆怠倍在牝混但緩踐俴善趙肇兆旐紹皓昊顥鎬浩皞抱道稻阜造坐象丈蕩杏荇靜靖迥洞舅婦阜厚後甚儉頁簟檻范範犯軓　以上並是上聲全濁讀如去聲

平　東全清　通次清　同全濁　農（不清不濁）
上　董　桶　動（讀去聲）　繷
去　凍　痛　洞　齈
入　督　禿　獨　○（有聲無字）

四聲惟上聲全濁者讀如去聲謂之重道如同動洞

獨動洞是重道蓋四聲皆全濁也動字雖是上聲以其爲上聲濁音只讀如洞字今人謂四聲者誤云同桶痛禿不知同爲全濁其桶痛禿皆爲次清清濁不倫矣

按宋時未分陰平陽平故以通爲次清同爲全濁如嚴氏說同動洞獨不爲通之陽聲而爲東之陽聲矣以陰陽爲清濁而不知東通各有陽聲農亦自有陰聲也至謂上聲重讀卽如去聲此亦非也上自是上去自是去若輕重讀之則不特上如去平亦可似去入聲唱之可爲平上去三聲自不得爲四聲之本聲也動奉等字讀爲去聲者自是誤上爲去非上聲似去余謂聲定有五陰陽上去入是也音定有七宮商角徵羽半宮半徵是也每聲以三爲貫如公空翁宗聰松是也其貫不能以三者音蹇澀不可調者也東通農（讀作陰）三聲相貫於通下增一同字不知同通爲陰陽東通農（讀作陰）三聲貫東（讀作陽）同農三聲亦貫而董桶繷三聲動痛弄三聲督禿擣三聲亦無不貫無所爲上聲如去也近時金壇段氏謂古無去聲嘉定錢氏謂古無輕脣音余不謂然古無平上去入等名目非無此聲也未分陰陽之前人但知有四聲然不可謂無陰陽之聲也古今同此喉舌齒脣未容於紙上尋之

召旻第四章顧氏詩本音以爲無韻第五章末句詩本

音亦以爲無韻按四章末句無不潰止止字與下章首維昔之富不如時時字爲韻五章末句職況斯引引字與下章池之竭矣不云自頻頻字爲韻如彼歲旱旱疑與上章末句我位孔貶貶字爲韻章雖分而韻則蟬聯而下舊時存此說以俟考近於阮壽昌處借孔檢討詩聲類詩聲分例閱之有續韻例謂池之竭矣不云自頻與上章引字爲韻與余舊說合又以谷風維山崔嵬與上頹懷遺爲韻正月又有嘉殽與上沼樂虐爲韻又譜之以急就章伊嬰齊翟回慶等句在上章之尾韻句爲下章之首

合韻二字見顏師古漢書敘傳注述文紀第四云農不

供貢皐不收孥宮不新館陵不崇墓師古曰墓合韻音謨述王子侯表第三云侯王之祉祚及宗子公侯蕃滋支葉傾茂師古曰茂合韻音莫口反述魏豹田儋韓信傳第三云三枿之起本根既朽枯楊生華曷惟其舊師古曰舊合韻音臼述楚元王傳第六云其在于京奕世宗正劬勞王室用侯陽城師古曰正合韻音征述張陳王周傳第十云留侯襲秦作漢腹心圖折武關解阸鴻門推齊銷印毆致越信招賓四老惟寍嗣君師古曰信合韻音新述酈陸朱婁叔孫傳第十三云叔孫奉常與時抑揚稅介免胄禮義是創師古曰創合韻音初良反述賈誼傳第十八云賈生矯矯弱冠登朝師古曰矯合韻音驕又暴秦之戒三代是據建設藩屏以强守圉師古曰圉合韻音禦述景十三王傳第二十三云景十三王承文之慶師古曰慶合韻音卿又魯恭館室江都訬輕趙敬險詖中山淫醟師古曰醟音詠合韻音榮述衛青霍去病傳第二十五云票騎冠軍猋勇紛紜長驅六舉電擊雷震師古曰震合韻音之人反述武五子傳第三十三云孝武六子昭齊亡嗣燕刺謀逆廣陵祝詛昌邑短命昏賀失據師古曰嗣合韻音祚又戾園不幸宣承天序師古曰序合韻音似豫反述霍光金日磾等第三十八云秺侯狄孥虔恭忠信奕世載德貤于子孫師古曰信合韻音新述王貢兩龔鮑傳第四十二云吉困

于賀湼而不緇禹既黃髮以德來仕師古曰緇合韻音側仕反述韋賢傳第四十三云漢之宗廟叔孫是謨革自孝元諸儒變度師古曰謨合韻音慕述宣元六王傳第五十云宣之四子淮陽聰敏師古曰敏合韻音美述匡張孔馬傳第五十一云樂安褎褎古之文學民具爾瞻困于二司安昌貨殖朱雲作娸博山恂慎受莽之疚師古曰學合韻音下教反司合韻音先寺反娸音欺合韻音邱吏反述游俠傳第六十二云開國承家有法有制家不臧甲國不專殺師古曰殺合韻音所例反述匈奴傳第六十四云大漢初定匈奴強盛圍我平城寇侵邊境師[illegible]曰境合韻音竟章懷注范書諸讚以爲協韻如杜根等傳贊云黃寇方熾子奇有識武謀允臧瑜亦協志注云識協韻音式待反崔駰達旨云古者陰陽始分天地初制皇綱云緒帝紀乃設注云制協韻音之設反張衡思元賦云冀一年之三秀兮遒白露之爲霜時亹亹而代序兮疇可與乎比伉注云伉協韻音苦郎反宋吳棫說毛詩有協音近段若膺作六書音韻表於毛詩韻之不通者爲合韻即協音也

茶字即荼字荼從余而讀六麻猶斜從余而讀六麻也余姓今尙讀如蛇佘亦從余而與雅韻後人於荼字中減一畫爲七虞六麻之別不啻於行字中增一點爲七陽八庚之別行字市人用之茶字則入詩文久矣角字

上減一筆作舟而讀爲六乾字下増一畫作乾而讀爲干不知屋沃通覺而巽山通仙也

十二律以五　旋之則有六十以七音旋之則有八十四隋唐以來僅有二十八調元明用六宮十一調而已或疑八十四六十之數非其實然不必疑也如以喉舌齒牙脣各依等韻則必有若干音然其中有重複者有蹇澀不可以音者有風土各地之不同者以理排之有此數以日調之則不足矣制之爲字又不及其音之半說文九千餘字便於用而人共識之者又不及其半玉篇以下字日增而有音無字者仍多不得以所用者少遂疑古之字本少亦不得以字不及音之數遂疑並無

此音聲調之有八十四論其理如是也其相習而便於口中於耳固無幾何古音不盡悅耳後世旣求其悅耳又取其便於肄習故日減日少無可疑也姜白石徵招序云予嘗考唐田畸聲律要訣云徵與二　之調咸非流美故自古少徵調曲也徵爲去母調如黃鍾之徵以黃鍾爲母不用黃鍾乃諧故隋唐舊譜不用母聲琴家無媒調商調之類皆徵也亦皆具母弦而不用然黃鍾以林鍾爲徵住聲於林鍾若不用黃鍾聲便自成林鍾宮矣故大晟樂府徵調兼母聲一句似黃鍾均一句似林鍾均所以當時有落韻之語余嘗使人吹而聽之寄君聲於臣民事物之中清者高而亢濁者下而遺萬寶常所謂宮離而不附者是已因再三推尋唐譜並琴弦法而得其意黃鍾徵雖不用母聲亦不可多用變徵蕤賓變宮應鍾聲不若用黃鍾而用蕤賓應鍾卽是林鍾宮矣餘十一均徵調放此其法可謂善矣然無清聲只可施之琴瑟難入燕樂故燕樂缺徵調不必補可也按白石此序甚詳明不用母聲不用二變其音不中於耳故不用此調也譬如入聲一涉永歎便非本字故北曲派入三聲南曲雖有入聲而其腔全是平聲矣蓋入聲出口戛然便止若直如其聲便質樸無音節不中聽矣無徵調亦以此也徵調之所以缺如是則宋元不用羽角不用高宮可知其故然則八十四調止用二十八又

止用十七可類推矣

盧召弓學士鍾山札記辨字義不隨音區別是也適有謂應對　應仄聲應當之應平聲者不知當卽對也有以當之卽有以對之相當卽是相對應對之應自宜從言作譍通借應字亦以譍之義本取於應非應一字而有對與當兩義分平聲仄聲以分任之也然陸德明釋文已據音分義則相沿已久學究不能察耳

姜白石宋史無傳相傳獻樂爲太常所譏不盡其用宋張仲文白獺髓云慶元間有士人姜　上書乞正奏常雅樂京仲遠承祖主此議送赴太常同寺官按正斯人詣寺與寺官列坐召樂師賞出太樂首見錦瑟姜君問

曰此是何樂衆官已有譏文之嘆正樂不識樂器斯人又令樂師曰語云鼓瑟希未聞彈之衆官咸笑而散去其議遂寢至今其書流行於世但據文而言耳刻姜白石集者摭拾說部諸書中遺事此條不采

易餘籥錄卷五終

易餘籥錄卷六

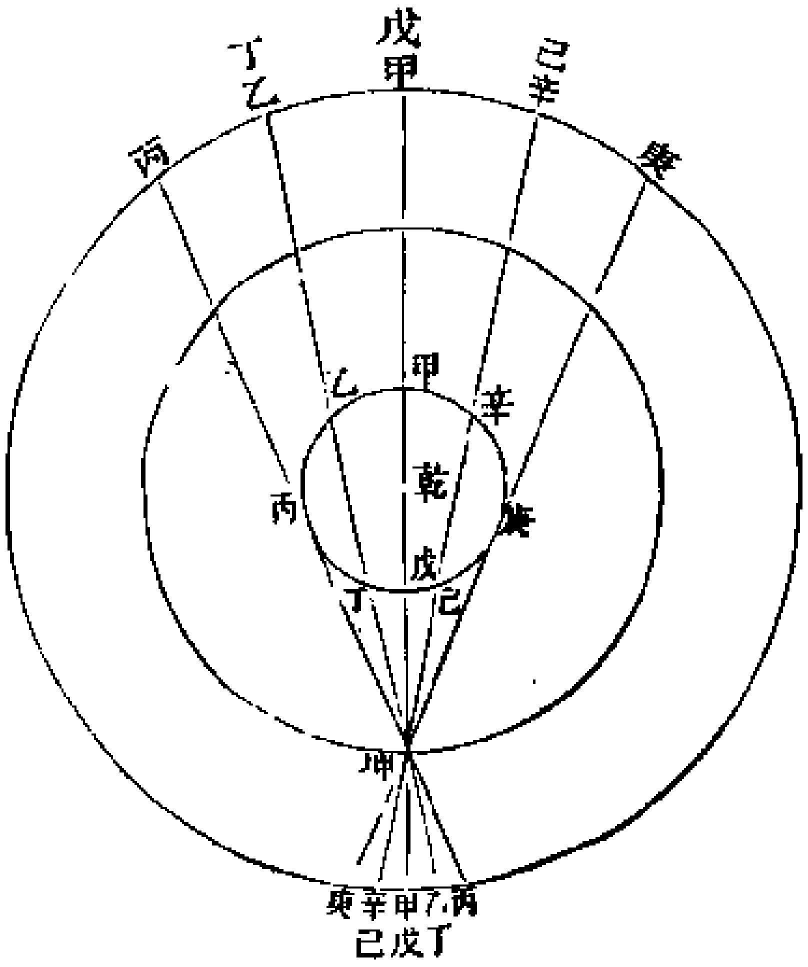
江都焦循撰

論衡云日月不圓視若圓者人遠也何以驗之日者火之精月者水之精在地水火不圓在天何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星列星不圓光耀若圓去人遠也何以明之春秋之時星隕宋都就而視之石也不圓以星不圓知日月五星亦不圓也長洲徐大臨昆畢筆記引此辨之云日月非列星可比此非篤論余按日月不可以水火例也試以人與地言之地氣凝結處必圓人之頭腹亦圓亦氣之所旋也日月者陰陽之至精進退留行明明成一旋乎何爲而不圓也水火猶金木也

木不圓其實則圓金不圓鎔而釘之其絲必圓何也粗而雜則不圓精而純則必圓也水不圓其流之紋往往成圓其精[illegible]上浮故圓火不圓而雷火則成團作圓狀俗謂之小[illegible]是水火亦未嘗不圓況日月乎星隕乃星之精氣下[illegible]非全星墜也如人之首圓其涕洟所垂則不必圓旋[illegible]圓散則不能圓墜則散矣隕石之不圓亦不足以證星體之不圓

雲隨風爲東西有時雲忽東忽西此風亂將雨也亦有雲東西相對行者此風旋於地之上天之下雲隨風而旋人目望之見其高者東而低者西或高者西而低者東實一氣上下回繞作圓耳

西洋人蔣友仁乾隆二三十年間進坤輿全圖謂日月五星不動而地球動錢少詹事大昕奉　旨潤色爲地球圖說一卷而友仁之圖卷中佚去嘉慶辛酉阮撫部屬元和李尙之按其說中所云補之原有二十一圖尙之補得二十尙缺其第十圖壬戌秋余自京師歸復爲浙遊撫部以尙之所補令余詳之余既按正其二十圖而更爲補撰一圖以明地輪內外之理撫部並刊入卷內且屬爲補說以明之今錄於左



補說曰乾爲日所在外大圈爲恆星天假令以坤爲

地所在則內小圈爲金水本輪假令以坤爲土木火星體所在則內小圈爲地本輪自乾視甲乙丙丁戊己庚辛皆見其順行自坤視內小圈在恆星天則甲爲順合戊爲退合丙爲前留庚爲後留庚辛甲乙丙爲順丙丁戊己庚爲退地在內小圈運行一周其視坤在恆星天亦甲戊爲合庚丙爲留由庚歷辛甲乙至丙爲順行由丙歷丁戊己至庚爲逆行　余爲此圖雖明蔣友仁地動太陽靜之說而地之可靜可動太陽之可動可靜皆足見其通矣

閻百詩古文尚書疏證推十月辛卯用授時術也門人偶問及之爲詳疏疏證云上推周幽王六年乙丑歲距至元辛巳二千五十六年至元辛巳上距魯僖公五年一千九百二十五算僖公五年上距幽王六年百二十六年併之得二千零五十七年減一年得此數　中積七十五萬零九百四十二日六十九刻　用授時歲實三百六十五日二四二五百年而益一分二千年約益二十分爲三百六十五日二千四百四十五分乘積年二千零五十六得七十五萬零九百四十二日六千九百二十分每百分爲一刻故以六千九百分爲六十九刻　冬至一十二日三十六刻丙子日辰冬至　置中積分減至元氣應五十五日零六得七十五萬零八百八十七日六三二滿紀法六十去之存不滿者四十七日六三二

置紀法減之得一十二日三千六百八十分是爲一十二日三十六刻自甲子歷十二日爲乙亥三十六刻適當丙子中積分小餘尚有二十分冬至小餘尚有八十分百詩皆刪去也　步至十月建酉朔日得定朔二十七日三十七刻辛卯日辰正四刻合朔　置中積分七十五萬零九百四十二日六千九百二十減閏應二十日一千八百五十分得閏積七十五萬零九百二十二日五千零七十以朔策二十九日五千三百零五九三除之餘不滿朔策之數一十八日五八八零九六頭[illegible]四[illegible]入二十轉減朔策餘一十日九千四百二十四九七爲閏餘分置冬至分一十二日三六八減閏餘分得一日四千二百五十五五零三二爲天正經朔乙丑日歷加朔策至酉月共得二百六十七日二千零零八四自甲子數之爲辛卯日經朔又置半歲實一百八十二日六千二百一十二五減閏餘分一十日九千四百二十四九七得天正縮律一百七十一日六千七百九十七五三歷加朔策至酉月得四百三十七日四千五百五十零九內減歲實餘七十二日二千一百零五九是爲酉月經朔縮律乃以縮律小餘二千一百零五九乘本日二七[illegible]加分一百一十八分四三一一得二十四萬九千三百零零分四零五三四九以萬分除之爲二十四分九三零四零五三四九與本日縮積二萬二千七百二十七

分九四四一相加爲二萬二千七百五十二分八七四五零五三四九爲酉月辛卯朔縮差又置中積分七十五萬零九百四十二日六千九百二十減轉應一十三日一千九百零四分得七十五萬零九百二十九日五千零一十六分加閏餘分一十日九四二四九七得七十五萬零九百四十日四千四百四十六分九七以轉終二十七日五千五百四十六分除之得二十二日四千八百四十八分九七減轉中一十三日七千七百七十零分餘八日七千零七十五分九七爲天正疾律以轉差一日九千七百五十九分九三應加至酉月減去轉中餘一十二日七千一百四十二分三四爲酉月經朔遲律用梅氏捷法檢立成中稍弱之日率一十二日七千一百一十二分得一百五十五限與遲律相減餘三十零分三四以損分一千零二十五分五零七五爲法乘之得三萬一千一百一十三分八九七五五以八百二十分爲法除之得三十七分九四三七七七五與一百五十五限之積度一萬三千八百九十六分七零七五相減得一萬三千八百五十八分七六三七二二五爲酉月經朔遲差以縮差二萬二千七百五十二分八七四五零五三四九減遲差得八千八百七十六分五零二二五五三四八以八百二十分乘之得八十七萬八千七百三十一分一八四九三八五三六爲實以遲度一萬一千九百八十八爲法除之得七十三分三三零零八九八五（一七七一四三六不盡）爲減差以經朔二百六十七日二千零零八四內減減差餘二百六十七日一千九百三十五分零九九一一以紀法減之爲二十七日一十九刻三十五零十九秒九一一是爲十月建酉辛卯日寅正二刻六十六分四十三秒定朔閻氏推之有不同者彼删去中積及冬至小餘分數則所得閏積七十五萬零九百二千二百五十零分五不滿朔策之數一十八日六千八百六十一分九六轉減朔策餘一十日七千四百四十三分九七爲閏餘分置冬至減之得經朔一日六千二百八十四分三九七推至酉月得酉月經朔二十七日三千九百九十七分三四經朔乙丑酉月經朔辛卯雖同而小餘遂異於是置半周減閏餘分得天正縮律一百六十一日八千七百七十八分五三加至酉月總朔策二百六十五日七千七百五十三分三七併爲四百二十七日六千五百三十一分九減去歲實餘六十二日四千零八十六分九爲酉月縮律以小餘四千零八十六分九乘本日加分一百七十九一六八七得一十七萬九千一百九十六分五四六零零三以萬分除之與本日縮積二萬一千零五十八分九九四四相加得二萬一千零七十六分九一四零五四六零零三爲酉月朔縮差又以中積分減轉應加閏

餘分一零七四四三九七得七五零九四零二四三九九七以轉終除之餘二十二日二八四七九七減轉中餘八日五零七七九七爲天正疾律歷加轉差至酉月得一十二日五千一百四十四分三四爲酉月朔遲律檢立成日率十二日四千六百五十二相減得四百九十二分三四二百既十以損分一千零零零四五七乘之得四十九萬二千五百六十五分二四五五五以八百二十除之得六十零分零六八九三一三七秭劃與積度一萬六千九百二十三分五二相減得一萬六千八百六十三分四五一零六七六爲酉月朔遲差遲差與縮差異名相減得四千二百一十三分四六二九八七零零零三以八百二十乘之得三百四十五萬八千三百一十九分六四九三以遲度一萬一千九百六十三除之得二百八十八分四六四八（五二七六不盡）爲減差於經朔二十七日三千九百九十七分三四內減去減差之數餘二十七日三千七百零八分八六五二剩去零八分六五二以時刻推之爲二十七日三十七刻辰正四刻也

交泛一十四日五十七刻入日食限是日辰時日食

按時推幽王六年十月辛卯朔泛交十四日五千七百零九分入食限閻氏與之同乃以授時法之中積七十五萬零九百四十二日六千九百二十分加閏餘分一零日九千四百二十四分七十七秒得七十五萬零

九百五十三日六千三百四十四分九十七秒內減交應二十六日零一百八十七分八十六秒餘七十五萬零九百二十七日六千一百四十七分一十一秒滿交終二十七日二千一百二十二分二十四秒去之餘不滿交終之數六日二千九百三十四分三十一秒與交終相減餘二十零日九千一百八十七分九十三秒歷加交差至十月（交差二日三千一百八十三分六十九秒加至十月其得二十日零八千六百五十三分二十一秒）得四十一日七千八百四十一分一十四秒滅交終餘一十四日五千七百一十八分九十秒（授時術本以望策歷加而減交終梅勿菴用較差歷加差交差朔朔望策減交終也）依閻氏所推中積分推之以中積七十五萬零九百四十二日六千九百分（刪去小餘二十）加閏餘分一十日七千四百四十三分九十七秒爲七十五萬零九百五十三日四千三百四十三分九十七秒內減交應餘七十五萬零九百二十七日四千一百五十六分一十一秒滿交終去之餘不滿交終之數六日零九百四十三分四十秒與交終相減餘二十一日一千一百七十八分八十四秒加交差至十月得四十一日九千八百三十二分零五秒減交終餘一十四日七千七百零九分八十一秒以余所推一十四日五十七刻一十八分九十秒與閻氏刻數合與授時小餘微異（閻氏刻下無分數授時零九分與一十八分九十秒異）以閻氏推法所推當得一十四日七十七刻零九分八十一秒與授

時分數合而刻數謂一二十刻以余揆之授時推得辰時（觀躔躔說）則宜如閻氏刪中積分數之所推蓋謂七作五百詩承其謂未之審耳

嘉慶戊午高郵沈晃村（鈞）語余云六月下弦歲星交於月星貫弧背自兩角間出使月本圓則星宜爲魄所蔽木星高於月今從兩角間出絕無所蔽則月之體非圓者矣按白虎通云日之爲言實也常滿有節月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也其在說文作㔾云月闕也太陰之精象形蓋日之形如球月之形如釜常受日之光以爲平圓故其弧背常向於日陰承陽之義也月猶水也水隨月而潮月隨日而滿陰主凝得陽則起而充焉弧背所以向日日之氣充之而弧也然不必星之交月而知之矣魄而有形則當其弦也必半明而半黑矣今其半不著其黑也弦之外蒼蒼者天也初生明時有圓影一規漸至上弦轉無此影尤可見矣晃村然之

曝書亭詩集卷十八有送梅定九詩云持籌計長秝制器窺圜靈削木驗日晷繪圖準方程按方程在九章中無可繪圖玩詩意似以方程爲程式之義故謂繪圖準之耳又云東楚抱衾裯觀象乃宵征畢雨箕風揚武人解辨形此亦未知梅氏之學今世農夫俱識參昴宵征觀象詎獨古人竹垞飾爲淹博而事事皆未入門秝數之學非沈思渺慮十年不能得其門徑亦欲假借宣城以詩自見其博殊乖君子蓋闕之道也豈僅月落參橫貽譏於容齋隨筆乎

天問康回馮怒地何故以東南傾淮南子天文訓云天傾西北故日月星辰移焉地不滿東南故水潦塵埃歸焉高誘注云傾者高也原道言地東南傾傾者下也此先言傾西北明其高也按天地皆渾圓地居天中北極南極爲樞赤道爲要二十八宿繞北極而行唯中國去北極四十餘度偏於西北故八卦乾居西北傾即偏也中國東南多水西北多山目之所見東南爲下故不滿東南地偏於東南則天偏於西北俱就中國而言之也傅會於共工觸山則謬悠矣

易餘籥錄卷六終

易餘籥錄卷七

江都焦循撰

唐闕史記青州楊尙書損觀風陜郊一日使院闕局司有吏兩人合授不能決楊曰爲吏莫先於書算姑聽吾言有夕道於叢林間者聆羣盜評竊賄之數且曰人六匹則長五匹人七匹則短八匹不知幾人復幾匹令俯階下籌之先達者勝少頃一吏果以狀先遂授闕以其類亥二首六身之說故書（以上闕史見知不足齋叢書）按此九章盈不足假令術也唐以此取士故楊損設題以試吏耳撰闕史者不明算術未讀劉徽張邱建孫子等書故詫爲奇以比絳縣老人之事殊儗不於倫矣

全謝山鮚埼亭集有答李嶧陽問開方法蓋嶧陽不明方百里者爲方十里者百之語謝山自詡曰開方法自鄭康成後鮮有洞然言之者而謾罵古今之學者誠妄也集中極詆毀毛奇齡至於不堪此文說開方則引述毛氏之言是以康成以後所不能洞然言之者惟毛氏能之矣不知十之自乘爲百百之自乘爲萬此乘法非開方法開方法載在九章少廣篇以積求邊此則以邊求積耳毛氏於算法本不明全氏且不及毛氏況孔穎達正義中言之甚詳何謂康成而後無洞言之者

文淵閣書目算法有全能集又有詳明算法通源算法算學源流楊輝九章算學補缺抄錄算法通變算寶摘奇算法捷用算法算法透簾算法百類珠按今鮑氏知不足齋叢書刻有透簾細草續古摘奇算法二種透簾五十二條不知誰何所作摘奇算法題宋楊輝撰前有輝自序云夫六藝之設數學居其一昔黃帝時大夫隸首創此藝繼得周公署九章戰國則有魏劉徽撰海島至漢甄鸞注周髀五經唐李淳風按正諸家算法自昔歷代名賢皆以此藝爲重迄於我宋設科取士亦以九章爲算經之首輝所以尊尙此書留意詳解或者有云無啟蒙之術初學病之又以乘除加爲法稱斗尺田爲問目之曰日用算法而學者粗知加減歸借之法而不知變通之用遂易代乘代除之術增續新條目曰乘除

通變本末及見中山劉先生益撰議古根源演段鎖積有超古入神之妙其可不爲發揚以裨後學遂集爲田畝算法通前共刊四集自謂斯願滿矣一日忽劉碧澗邱虛谷攜諸家算法奇題及舊刊遺忘之文求成爲集願助工板刊行遂添遮諸家奇題與夫繕本及可以續古法草總爲一集目之曰續古摘奇算法與好事者共之觀者幸勿罪其僣時德祐改元冬至壬辰日錢塘楊輝謹識按此序則輝所撰有五種然則文淵書目捷用算法以上皆輝撰也捷用算法卽序所云日用算法也通變算寶卽序所云乘除通變本末也抄錄算法當卽所發揚劉先生之妙所爲田畝算法也其九章算法補

鈌葢卽詳解九章者也是爲四集並摘奇而五矣

摘奇算法有正斛法云輝伏覩京城見用官斗號杭州百合浙郡一體行用未較積尺積寸者葢斗勢上闊下狹維板凸突又有提梁難以取用況栲栳篠斗循習爲之今將官升與市尺較訂少補日用萬一每立方三寸（積二十七寸）受粟一升每方五寸深五寸四分（積一百三十五寸）受粟五升每方一尺深二寸七分（積二百七十寸）受粟一斗每方一尺深一尺三寸五分受粟五斗（以上楊輝正斛法）嘉慶壬戌余在浙江撫署值海鹽倉盤量倉穀其法以立方七寸一分爲斗法海鹽令不知算其所呈冊云初字號積粟深一丈三尺六寸寬一丈五尺直六尺四寸穀三百五十石余覆算之每斗立方七寸一分再乘爲三百五十七寸九分一釐一毫是爲斗法以深寬直相乘得九十七萬三千九百二十寸是爲初字號所存實積以斗法除實積得二千五百五十三斗零以石收之爲二百五十五石三斗較原冊少九十四石七斗阮撫部以爲爲令者多不諳九章不能知胥吏幕客之作弊屬爲簡明之法余因爲依斗定尺議云依斗定尺之法極精於理且便於用天文家用一萬分爲日周通法卽此義也其法仍用通分依斗之方以爲尺分一尺爲十寸卽以一寸爲勺十寸爲合百寸爲升千寸爲斗萬寸爲石以此尺量倉廩得修若干厚若干廣若干三者連乘通分得

寸數隨萬千百十收之卽爲石斗升合稍識九九者皆能算之不用通分則以立方一尺爲斗廣尺修尺高丈爲石廣丈修丈高尺爲十石立方一丈爲百石廣丈修丈高十丈爲千石大約十丈以上寸數紛繁可用此立方不及十丈者通分寸數爲便此法以七寸一分爲一尺故量得立方一尺卽是一斗芟去奇零但見整數可免乘除多位之繇矣撫部以爲然依此定爲丈尺一存藩署一存撫署每縣給以一令每縣令習此量法俾不爲胥吏所欺也壬申十一月阮公爲漕帥是月二十一日專使來屬爲丈量簡明法因立小尺大尺二法小尺者今布尺之度也以市尺量粟立方一尺得部斛五斗若以此五斗爲石法量得小尺通分一千寸爲一石既得總而半之此一法也小尺一千寸爲五斗倍之二千寸爲一石因少廣求之則立方小尺一尺二寸五分九釐九毫得部斛一石於是卽以小尺一尺二寸五分九釐九毫爲一尺是爲大尺立方大尺一尺卽是一石其舊法以縱橫一丈高二寸五分爲一石推之當得立方一尺者二十有五以布尺準之則是二十五斛爲石十二有零矣惟木尺較布尺八折則木尺二十五得布尺二十則縱橫一丈高二寸五分得布尺二十斛既得二十斛又必退位爲二斛乃合部斛一石而向來漕吏用一乘四因殊不可解明年春晤撫部撫部語余曰依君

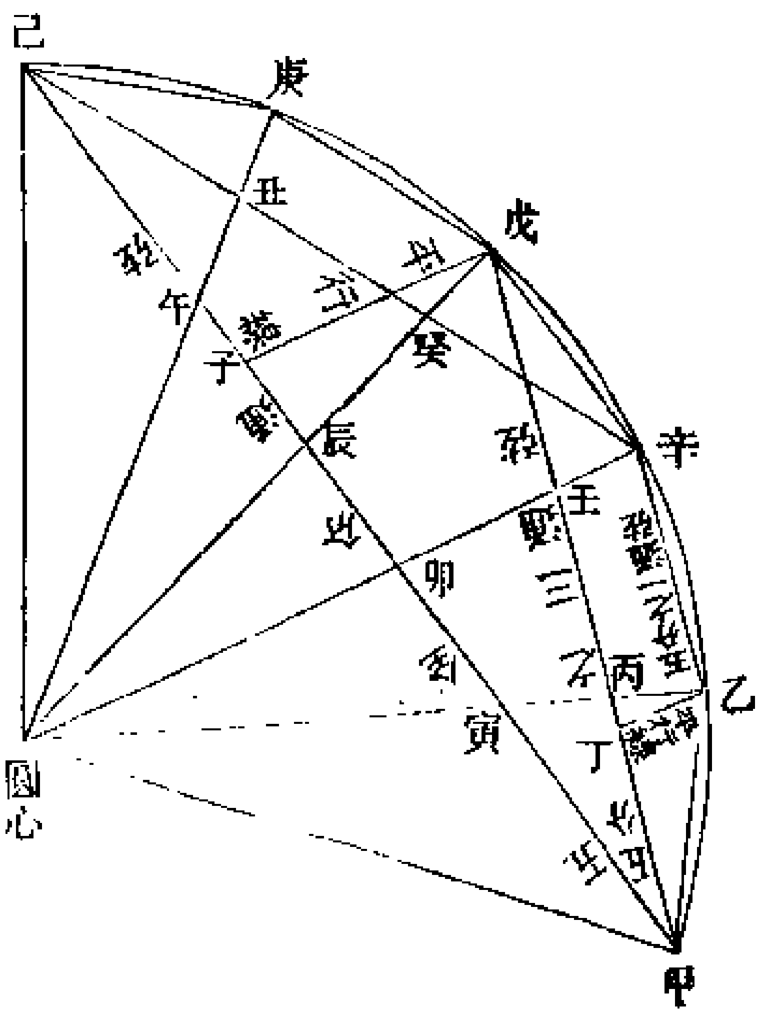
以小尺一尺二寸五分九釐九豪爲一尺令胥吏量而算之殊爲便按楊氏正觧之法正其數尙未便於用適閱楊氏書而記舊事如此

賈亨算法全能集有求一法云求一者是一分法也法以錢物各置一停謂如下一停爲分數二因得一上一停亦用二因將上爲實以下爲法定身除之其折半四因求一皆放此但此法未免重複下算終不若今人用歸除法爲捷既有歸除本不用此求然古有是法又不容不載以廣算者之知耳歌云求一明教置兩停二三折半四三因五之以上二因見去一除今要定身按其法以一數乘爲因如以二乘二十四爲四十八四乘三十六爲一百二十八是也以二數以上乘爲乘如以二五乘三六五爲九一二五以三七五乘二四爲九零零是也以一除爲減除亦名定身除加一十九除六七九八得三五七七九也此求一之法謂求得一數爲法也二非一也折半則爲一三非一也折半則爲一五故云二三折半也四折半爲二仍非一也故不用折半而用三因三四得一十二故云四三因也五二因爲一十六二因爲一十二七二因爲一十四八二因爲一十六九二因爲一十八故云五之以上二因見也既求得一則用定身除定身除卽俗所謂一歸幾除一歸不須歸故云去一除今要定身也乘除二法本無分於一數多數二數以上皆用求一以省去除法後人用加減代乘除其理正如是賈氏謂不若用歸除未知變化之用者也亨字季亨長沙人算法全能集見明文淵閣書目賈亨未詳何時人

吾友汪孝嬰（萊）衡齋算學弟三卷有平圓內若干之通弦求其度五分之一之通弦讀者苦其不易明余以甲乙丙丁等字標其圖復於每句下注明又補一六率圖時孝嬰官石埭敎諭未及寄去而孝嬰已歿因錄而存之

法曰取所有若干度之通弦五分之一爲弟一數於弟一數首位加一數爲弟二數弟二數自乘再乘得數以半徑自乘之數除之得數爲弟三數弟三數自乘得數以弟二數除之（是爲六率）得數取其五分之一爲弟四數以弟二數加入弟四數減去弟三數爲弟五數與弟一數恰合則弟二數卽爲五分之一之通弦密數矣若弟五數少於弟一數則如前法更加之求之視之若弟五數多於弟一數則首位所加之數不可加而還其本數待次位之加次位三位以下若有多位皆如前法定之

圖



解曰平圓形內任截所有度成五全分一通弦（甲己）按其度五平分截之成五分之一五通弦又依兩旁互截其五分之三成五分之三交錯二通弦（一甲戊一辛己）按五平分度作四半徑割之此五分之三之通弦其兩旁之兩截（如甲丙）皆與五分之一通弦等（甲乙）葢兩半徑（一心甲一心乙）與五分之一之通弦所成大三角形（心甲乙）內爲五分之三通弦所截成一小三角形（甲乙丙）而五分之一通弦（甲乙）與五分之三通弦（甲戊）其中所夾之角（乙丙）必與大形五分之一之度等（心甲乙）緣五分之三之通弦（甲戊）與半徑所夾之角得五分之三外角之半（五分之三外角爲心戊己其半爲心庚己）五分之一之通弦與半徑所夾之角得五分之一外角之半（五分之一外角爲心乙己其半爲心乙戊）五分之三外角較五分之一外角少五分之三（卽心戊己）五分之一半外角較五分之三半外角多五分之一（卽心庚己）五分之一通弦與五分之三通弦所夾之角適當此所多之度也此度既等五分之一而其餘兩角半徑與五分之一通弦所夾之一角小形既與大形共之則小形之又一角亦不得不等於大形凡大小兩三角形二角等者三角必等且三邊之比例必等所謂同式形也今大形夾五分之一之角爲相等之兩半徑則小形夾五分之一之角有不爲相等之兩邊乎此五分之三通弦爲半徑所截者（甲丙）兩旁兩截（一甲丙一壬戊）必與五分之一通弦相等也（甲乙與甲丙等辛戊與壬戊等）至其中一截（丙壬）與所當五分之一通弦平行（乙辛）同爲兩半徑所夾而較五分之一通弦爲近於圓心自小於五分之一通弦試由五分之三中一分通弦之一端（乙）與又一端之半徑（辛心）作平行綫（乙丁）以截五分之三之通弦則兩綫之間所截者（壬丁）必與五分之一通弦等（辛乙）葢五分之三通弦既與五分之三中一分之通弦平行今一端所作之綫又與又一端之半徑平行凡四邊形四綫（一乙丁一辛壬一乙辛一丁壬）兩兩平行者必兩兩相等勢也又試以半徑爲一率（甲心）五分之一通弦爲二率（甲乙）則半徑爲五分之三通弦所截於外者（乙丙）必爲連比例之三率五分之三通弦中一截（丙壬）少於五分之一通弦之數（丁丙）必爲連比例之四率葢前與半徑平行綫（乙丁）於小三角形內（甲乙丙）截成一

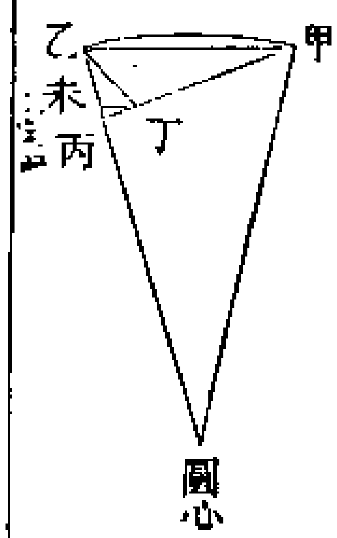
又小三角形（乙丙丁）此形一角爲半徑與五分之三通弦相交之角（丙角）此角緣二通弦（一乙辛一甲戊）平行半徑之交之也必成相等之角（丙乙兩角相等）故卽爲五分之一之半外角一角爲與又一端之半徑平行綫與五分之三通弦相交之角（卽丁角）兩半徑之交通弦也形內外之角恒相等此綫既與之平行故此角亦爲五分之一半外角夫三角形二角等者三角必等故又小三角形（乙丙丁）亦爲與大三角形同式之形（甲乙心）夫半徑大三角形之要也（要謂兩邊如甲乙心三角形甲乙爲底甲心爲右邊之要乙心爲左邊之要）五分之一之通弦（甲乙）大三角形之底（甲乙心）而小三角形之要也（甲丙乙）半徑爲五分之三通弦所截於外者（乙丙）則小三角形之底（乙丙）（爲甲乙丙之底）爲又小三角形之要也（又小三角爲乙丁丙）五分之三通弦中一截少於五分之一通弦之數（丁丙）又小三角形之底也（丁丙爲乙丙之底）要底相禪比例必連故以半徑爲一率（甲心）五分之一通弦爲二率（甲乙）自合以半徑爲五分之三通弦所截於外者爲三率（乙丙）五分之三通弦中一截少於五分之一通弦之數爲四率也（丁丙）於是知五分之三通弦較五分之一通弦爲三倍而少一半徑爲一率五分之一通弦爲二率之四率（以上發明三分取一之理）然則有五全分度之通弦何以求之乎曰五全分度之通弦（甲己）爲四半徑所割成五截（一甲寅二寅卯三卯辰四辰午五午己）五分之三通弦（一甲戊一辛己）爲四半徑所割成六截（右一丙甲二丙壬三壬戊左一己丑二丑

癸三癸辛）去其中交錯之二截（辛癸與壬戊交錯）其餘兩旁之四截總數（壬甲與癸己）與五全分通弦兩旁之四截總數等（甲壬與甲卯等己癸與己辰等）蓋五分之三通弦六截內一旁兩截總數（甲丙與丙壬）及五全分通弦五截內一旁兩截總數（甲寅與寅卯）與割五全分中一分之半徑中截成次設三角形（甲壬卯與己癸辰）而五分之三通弦與五全分通弦所夾之角（壬卯與癸辰）必與五分之一之度等（心辛戊）緣五全分之通弦與半徑所夾之角爲五全分之半外角五分之三通弦與半徑所夾之角爲五分之三半外角五全分外角較五分之三外角少五分之二五分之三半外角較五全分半外角多五分之一五分之三通弦與五全分通弦所夾之角適當此所多之數也此角既同五分之一（甲戊子三角形）（同於甲乙心三角形）其餘一爲割五全分中一分之半徑交五全分通弦之角此角按三角形并二餘角爲外角之理卽爲五全分半外角及五分之二總數恰合五分之一半外角一爲割五全分中一分之半徑交五分之三通弦之角亦必爲五分之一半外角是與前三三角形又爲同式而兩要之夾五分之一之角者亦必相等故五分之三通弦六截內一旁之兩截總數與五全分通弦五截內一旁之兩截總數等也（甲寅寅卯不可例甲丙丙壬己午午辰不可例己丑丑癸故以總數例總數也）準前論五分之三通弦中一截（丙壬）較五分之一通弦少一四率（丁丙）旁一截（甲丙）恰合五分之一通

弦（甲乙）合二截爲二率（甲壬）五分之一通弦之二倍而少一四率於是知五全分之通弦兩旁四截之總數爲二率之四倍而少二四率更觀五全分通弦中一截（卯辰）亦與其所當五分之一通弦（辛戊）爲平行而更近圓心其數更少然試於五全分中一分通弦之一端與又一端之半徑作平行綫（戊子）以五全分之通弦所截之數（子）截於亦必與五分之一通弦等亦由四邊形兩兩平行勢如此也（癸辰即壬卯戊子與壬卯平行即與癸辰平行）而次設三角形之底（己癸辰）即截此又一端之半徑所成（癸辰）原與後作之平行綫平行而其兩要之餘綫（壬戊卯子）與又分抵於平行綫之兩端（即戊子）即成同式後設大三角形（甲戊子）而此作平行綫之一端（戊）原有抵圓心之半徑（戊心）即截後設大三角形內成小三角形（戊子辰）此形半徑截於五全分通弦者（戊辰）原與又一端之半徑（辛卯）截於五全分通弦者等又一端之半徑截於五全分通弦者（辛卯）原與後作平行綫等（戊子）是此形兩要相等與大三角形同　夫兩要相等形中易底爲要復截成兩要相等之形必與大形同式是此形爲後設同式小三角形試以後設大三角形之要當前設之二率（甲乙）則後設小三角形之要（戊子）當前之三率（乙丙）而其底（子辰）當前之四率（丁丙）而後設大三角形之要（甲戊）即五分之三通弦原爲前設二率之三倍而少一四率則後設小三角形之底當前四率者即爲前四率之三倍而

少一六率（甲子比甲丙之三倍而少一丁丙子辰比丁丙之三倍而少一丙未）而後設小三角形之底（子辰）即五全分通弦中一截（卯辰）少於五分之一通弦之數（合辰子卯辰與辛戊等）於是知以半徑爲一率（甲心）五分之一通弦爲二率（甲乙即辛戊）則五全分之通弦（甲己）爲五分之一通弦之五倍而少五四率多一六率（甲卯較甲乙乙辛少一丁丙己辰較己庚庚戊少一丁丙卯辰較辛戊少一子辰子辰比三倍丁丙少一丙未今少一子辰是少丁未之三倍而多一丙未合前所少二丁丙是少五个丁丙多一个丙未）五分五全分之通弦較五分之一通弦少一四率多六率五分之一也乃以五全分通弦五分之一爲弟一數二率爲弟二數四率爲弟三數六率五分之一爲弟四數既加既減以合五全分通弦五分之一者爲弟五數借空求實斷遠取近不煩言而解也

補六率圖（原圖不標六率特以此補之）



丁未與甲乙平行

甲心	一率	
甲乙	二率	
乙丙	三率	以乙丙例丁丙求得乙丙丁三角
丁丙	四率	中小三角爲六率
丙丁	五率	

丙未　六率

右六率表

心甲乙　前設

甲乙丙　前設

乙丙丁　前設

丙丁未　六率之三角

甲壬卯　後設

甲戊子　後設

戊子辰　後設

右七三角形同度表

易餘籥錄卷七終

易餘籥錄卷八

江都焦循撰

翟義謂姊子上蔡陳豐曰設令將命不成死國埋名猶可以不慙於先帝顏師古注云埋名謂身埋而名立按埋名謂汙以惡名也事成則忠義之名明於天下事不成而身死則莽必加以惡名故曰埋名也淮南俶真訓塵垢薶山林高誘注云薶汙也薶即埋字

北史儒林傳游雅與陳奇論典誥至易訟卦天與水違行雅曰自葱嶺以西水皆西流推此而言自葱嶺西豈南向望天哉雅性護短因以爲嫌按魏書載此事云雅贊扶馬鄭至於易訟卦天與水違行雅曰自葱嶺以西水皆西流推此而言易之所及自葱嶺以東耳奇曰易理緜廣包含宇宙若如公言自葱嶺以西豈東向望天哉奇執義非雅每如此類終不苟從雅性護短因以爲嫌此文自暢達葢是時馬鄭之學行於河北游雅株守馬鄭者也陳奇於經常非馬融鄭元解經失旨所注論語其義多異鄭元故志意不相合正如南宋朱晦菴宗陳摶邵雍之言以說易林黃中非斥陳邵因而成隙林之劾朱游之殺奇其事相類李延壽刪去游贊扶馬鄭五字情事遂不明又誤以東向望天爲南向望天而合幷爲游雅一人之言其意遂不可明明王文成公非斥程朱其時贊扶程朱者與爲仇敵即奇雅之流類也易之所及以下二十四字或延壽本有而寫書刻書者落之俟考諸善本

後漢書崔寔傳寔從兄烈因傅母入錢五百萬得爲司徒於是時譽衰減其子鈞且以銅臭譏之按獻帝紀初平三年李傕郭汜等反攻京師六月戊午陷長安城太常种拂太僕魯旭大鴻臚周奐城門校尉崔烈越騎校尉王頎並戰歿烈雖以賄得官而能禦難而死固不愧北州名士未可以銅臭誚也前漢黃霸入錢賞官補侍郎謁者有罪劾免又入穀沈黎郡補左馮翊二百石卒史馮翊以霸入財爲官不署右職則其以財入官與崔烈等史亦列之循吏

北齊厙狄士文性孤直清苦仕隋爲貝州刺史其子嘗噉官廚餅士文枷之於獄累日杖之二百送還京僮隸無敢出門所買鹽菜必於外境凡有出入皆封署其門親故絕迹慶弔不通法令嚴肅無所寬貸得千人奏之悉配防嶺南親戚相送哭聲遍於州境至嶺南遇瘴厲死者十八九於是父母妻子唯哭士文士文聞之令捕搦捶楚盈前而哭者彌甚時人以猛獸比之竟坐免死後家無餘財有三子朝夕不繼親朋無贍之者按以清苦如彼而失民心如此自恃廉潔而無惠於民者非政也子噉餅而枷杖之其所厚者薄矣而其所薄者厚未之有也書之史冊徒爲戒耳

原書闕

默此類甚多

秦檜謚忠獻溫體仁謚文忠而史皆入姦臣傳

左氏傳載鬼怪夢卜之事汪明經容甫中以爲古史官之職有如是也宋史每及之略錄數條祖士衡兒時有僧相之語人曰年過四十當位極人臣年三十九卒於官張洞自幼聞悟父惟簡抱以訪里之卜者曰郎君生甚奇必在策名後當以文學政事顯洞知棣州時夢人稱敕召者既出如拜官然顧視旌旗吏卒羅於庭至是夢之如初自以年不能永教諸子部分家事未幾卒杜杞誘廣西賊區希範降又醢之以殺降失信奪官一日據廁見希範與趕在前訴寃未幾卒梅詢在濠州夢人

告曰呂丞相至矣既而呂夷簡通判州事其後援詢於廢斥中以至貴顯皆夷簡力魚周詢在安州時園吏見大蛇垂闌楯即視之乃周詢醉而假寐曹穎叔夢之官府見穎叔名遂更名穎叔進士及第楊億將生其祖文逸夢一道士自稱懷玉山人來謁未幾億生有毛被體長尺餘經月乃落貝州趙咸雍叛周審玉禽磔於市晉天福中咸雍父鐵嘗誘契丹屠州城至是五十年而其子戮於都市舊老猶記其事章得象母方孕夢登山遇神人授以玉像及生父奐復夢家庭積笏如山富弼母有孕夢旌旗鶴雁降其庭云有天赦已而生弼

宋掌禹錫考試開封學進士命題皆奇奧士子憚之目

爲難題掌公拔歸潛志載趙秉文爲省試有司得李欽叔賦大愛之擢爲弟一人擢麻知幾爲策論魁於是舉子譁然愬於臺省投狀陳告趙公廢了文格後欽叔復爲省試有司得史學優賦大愛之亦擢爲弟一人於是舉子輩復大譟賦中多用禽獸屬對衆言可號學優爲百獸家掌公正秉文欽叔一流人乾隆甲午乙未間彭雲楣尚書時以詹事督學江蘇以經解詩賦取士四書題多取一二字虛仄枯寂不能預爲擬者時多苦之然吾郡讀書實由此起前此學究詆賦爲雜學周禮公羊穀梁未有見全書者至是書肆賣爾雅日行數十部掌公以難題試士何可譏邪宋史摭自元人元人空疏本不足知此耳

史記漢書不爲紀信立傳附見項羽高帝兩紀中亦寥寥不特筆出色頗爲之不快及閱董子春秋繁露乃知其故當時重公羊學公羊家以逢丑父爲欺三軍當斮董子凡三言之一以爲不如祭仲之知權（竹林弟三）一以爲不如轅濤塗之不宜執（精華弟五）一以比楚子虔之殺蔡世子（觀德弟三十三）謂獲虜逃遁者君子所甚賤丑父措其君於人所甚賤以生其君春秋以爲不知權而簡之前正而後有枉者謂之邪道雖能成之春秋不愛欺三軍爲大罪於晉其免頃公爲辱宗廟於齊由法論之則丑父欺而不中權忠而不中義拔漢之紀信鄗齊之逢丑父也

當時之論丑父如此則不滿於紀信可知方以紀信爲邪道司馬氏與董子同時其習聞此論矣此敘述信事所以寥寥也乃公羊欺三軍之言出自晉郤之斮之也固宜亦未嘗有譏丑父爲邪道之言董子據晉人之言以爲丑父欺三軍則是以司寇據原告之片言以入被誣者之罪若謂丑父是時宜與頃公同死社稷（見竹林）尤爲迂論頃公歸而賓媚人成盟而晉師退矣頃公發憤有爲齊且大振若與丑父同死靡笄之下晉率魯衛之軍直入徐關國已無主其辱更不可測孔子微服不爲辱頃公何辱之有紀信之於沛公關係尤大當時無信誑楚高帝安危正不可知漢且由是滅矣謂漢四百年天下紀信實與之可也余謂逢丑父紀信千古之大忠非身死於國亡事敗之際無補於君父者可較也董仲舒以爲不如祭仲失之甚矣況左氏述丑父之言晉人賞免之晉人固以爲忠左氏亦以爲忠者也公羊序事不實而漢儒從而傅會之不亦倒乎

三國志稱王粲觀人鬬棋局壞粲爲覆之棊者不信以帊蓋局使更以他局爲之用相比較不誤一道按此凡奕之稍習者皆能之粲之奕固高於此棊者棊者不能覆且不信粲之能覆必帊蓋試之此棊者技亦庸劣矣陳壽不知覆棊之不足稱述而詡爲彊記默識僉矣余謂爲人作傳誌必無一藝不通乃能勝任也此其一端

矣

宋史汪伯彥傳全用羅願新安志故無甚醜辭唐書牛僧孺傳本杜樊川集亦然

魏莊帝追崇武宣王爲文穆皇帝元彧上表請去帝名直稱皇號（見魏書）明世宗加興獻帝后以皇字楊廷和言若加皇字是忘所後而重本生任私恩而棄大義（見明史）一爭皇字一爭帝字

萬季野書宋史魏了翁後稱其本高氏之子冒魏姓譏其亂常滅理按了翁冒姓事不見本傳見高定子傳言定子辟丹稜令以同產魏了翁守眉改監資州酒務又知長寧軍伯兄稼以權利路提刑上印而歸了翁亦至自靖州過定子於縣定子爲築棣鄂堂飲酒賦詩爲樂一時以爲美談高稼見忠義傳

遼太祖以春正月卽皇帝位是年夏四月丁未朱全忠廢其主自立爲帝是天以遼繼唐也與其以朱溫繼唐不若以遼繼唐

金太祖之傳位於太宗猶宋太祖之傳位於太宗也乃金太宗終傳位於太祖之子是爲熙宗宋太宗則迫太祖之子德昭自殺且偪廷美矣宋之君臣不及金之君臣遠甚宋史太宗紀贊舉此謂後世不能無議而金太宗紀贊云聽大臣計傳位熙宗使太祖世嗣不失正緒可謂行其所甚難矣兩贊遙相照應不愧良史之筆也

宋史种放傳王嗣宗守京兆放嘗乘醉謾罵之嗣宗屢遣人責放不法仍條上其事詔工部郎中施護推究會赦恩而止四月求歸山又賜宴遣之所居山林細民多縱樵采特詔禁止放遂表徙居嵩山天封觀側又嘗曲宴令羣臣賦詩杜鎬以素不屬辭誦北山移文以譏之上嘗語近臣曰放爲朕言事甚衆但外廷無知者因出所上時議十三篇其目曰議道議德議刑議器議文武議制度議教化議賞罰議官司議軍政議訟獄議軍賦議邪正按王明清玉照新志載种事云宋咸茂譚錄云祖宗以來殿試用三題爲以先納卷子無雜犯者爲魁開寶八年廷考王嗣宗與陳識齊納賦卷藝祖命二人角力以爭之而嗣宗勝焉嗣宗遂居第一名而以識爲第二人其後嗣宗帥長安种放自從官歸終南山舊隱一日嗣宗往訪之放命諸姪羅拜而嗣宗据受之放以爲非而詬焉嗣宗怒云舍人教牧牛兒時嗣宗已狀元及第矣放曰吾豈與角力兒較曲直邪遂至忿爭事既上聞詔放徙居洛川以避之此乘醉謾罵之事也嗣宗實先倨先詈且因忿爭而以不法謀害放嗣宗之陰妄傾險誠如宋史所言王嗣宗傳亦載此事云种放得告歸山嗣宗逆於傳舍禮之甚厚放既醉稍倨嗣宗怒以語譏放放曰君以手搏得狀元耳何足道也初嗣宗就試講武殿搏趙昌言帽擢首科故放及之嗣宗愧恨因

上疏言所部兼并之家侵漁衆民淩暴孤寡凡十餘族而放爲之首放弟姪無賴據林麓樵采周回二百餘里奪編甿厚利願以臣疏下放賜放終南田百畝徙放嵩山疏辭極於詬辱至目放爲魑魅眞宗方厚待放令徙嵩陽避之此與明清所記合而不詳嗣宗之先倨而以爲禮之甚厚放醉稍倨夫嗣宗果禮之厚放雖醉何致忿爭而放傳稱放因細民縱樵采表請徙居則賜徙亦因放請非專由嗣宗之劾也明清又云章聖朝种明逸抗疏辭歸終南舊隱上命設燕禁中令廷臣賦詩以寵其行獨翰林學士杜鎬辭以素不習詩誦北山移文一遍明逸不懌曰野人焉知大丈夫之出處哉史不載种放此言而載眞宗云云又云上曰每所詢問皆據經以對頗多裨益又詔諭之云每所咨詢備詳理道載觀敷納蔚有材謀深簡朕懷頗思大用然則放之出誠非苟矣惟明清又稱盧多遜門下士有种英蘇冠者平生最器重之得罪之後賓客雲散獨英冠二人徒步送抵天涯而還英後易名放卽明逸多遜得罪在太平興國七年蓋放是時改名避匿終南豹林湻化三年陝西轉運宏惟幹言其材行詔使召之相去八九年耳其母曰嘗勸汝勿聚徒講學果爲人知而不得安處蓋其母懲於盧氏之事恐其累及也至咸平四年止二十年張齊賢言放隱居三十年則前居多遜門下固當時已不復深

悉矣然則放原非隱士也學者於宋史多欲刪改之如陳允錫之改本殊不及原本遠甚余思仿裴松之注補三國志之法注補宋史苦無多書籍姑於种放一傳明其略而已至王嗣宗與角力者爲陳識非趙昌言史仍司馬公涑水紀聞之誤明清云昌言乃太平興國四年胡旦榜弟二人嗣宗是歲以橋梁渡長江爲賦題蓋當年下江南一時勝捷故耳此亦足以正史傳之誤

童貫與黃經臣用事鄞人陳禾爲左正言除給事中未拜命抗疏劾貫經臣請竄之遠方奏未終上拂衣起禾引上衣請畢其說衣裾落上曰正言碎朕衣邪禾言陛下不惜碎衣臣豈惜碎首言愈切上變色曰卿能如此朕復何憂內侍請上易衣上卻之曰留以旌直臣此與朱雲折檻事同乃雲以槐里故令請斬張禹位卑言高不若禾自盡其言官之職而徽宗留衣以旌直臣視漢成帝待辛慶忌保救而後悔尤爲英敏過之禾著易傳九卷春秋傳十二卷論語孟子傳各十卷惜未見

唐太宗謂進士科英雄盡入吾彀中當時有賺得英雄盡白頭之句乃末年黃巢以下第而叛李振以屢舉進士不第助朱全忠殺朝士成其篡逆蘇楷且以黜落之怨致駁昭宗之諡李振蘇楷事見北夢瑣言歐陽永叔取楷事入五代史唐六臣傳

新唐書韓退之傳在一百弟二以爲唐弟一人也劉蕡

傳居百三以爲次退之者黃耳

宋史分道學於儒林最精最善道學乃宋儒特創一門戶異乎唐以前之儒分之是也且鄭丙立道學之名以斥諸儒即用其名以爲傳猶范史之有黨錮也惟蔡元定不入道學則未盡一

吾郡興化吳甡可比唐之韓偓宋之王應麟馬廷鸞

李延壽抄襲諸史作南北史刪去每人之年壽未知何義

宋尹拙田敏歷仕唐唐晉漢周宋凡六朝較馮道尤甚崔頌亦仕唐晉漢周宋宋史俱入儒林傳唐虞世南始仕陳又仕隋竇建德後乃仕唐

魏氏春秋鄭小同詣司馬文王文王有密疏未之屏也如厠還謂之曰卿見吾疏乎對曰否文王猶疑而鴆之卒或以此爲小同惜然足見小同平日不阿附司馬氏故昭疑而鴆之耳斯正足爲鄭氏光矣

元修宋史立三臣傳傳明史亦立元三臣傳廓陳友定梁王傳

唐書劉闢嘗病見諸問疾者必以手行入其口闢即裂食之惟盧文若至如平常故益與之厚此敘說不明殊不可解注韓昌黎元和聖德詩者以此即所謂血人於牙不肯吐口余按唐書之義蓋闢病中所見幻象如此故惟盧文若不然而與之厚他人倒行送與之食故輕賤之非諸問疾者眞入其口而裂食之也澠水燕談錄載王彥升以戰功至防禦使性極殘忍俘獲戎人則置酒宴飲以手捉其耳對客咀嚼徐飲巵酒戎人血流被面彥升笑語自若前後啖數十百人此則眞食人者

唐李宗閔傳帝謂宗閔曰爾嘗詆鄭覃爲妖氣今自爲妖邪明季二十四氣以吳昌時爲妖氣杜甫詩社稷纏妖氣

漢書霍光傳光廢昌邑王太后被珠襦盛服坐武帳中如淳曰以珠飾襦也晉灼曰貫以爲襦形若今革襦矣按此太后即昭帝上官皇后也外戚傳言六歲入宮立爲皇后昭帝崩時后年十四五當昌邑王廢時去昭帝

崩未遠然則太后僅年十四五耳故衣珠襦讀詔至中太后遽曰止全是描摹童稚光景說者以爲班氏效左氏魏絳和戎篇后羿何如之筆法尚景響之見也晉靈公立於文公六年穆嬴尚抱之至宣公二年亦僅十四五耳從臺上彈人而觀其辟丸熊蹯不熟殺宰夫寘諸畚皆童稚所爲故讀史必旁覽博証其事乃見僅就一處觀之則珠襦之太后以爲老婦人嫉嫳之靈公且以爲長君以老婦而著珠襦以長君而棄人用犬遂出情事之外矣

史記韓世家不如出兵以到之索隱云到欺也猶俗云張到然按到即倒字謂顚倒之也顚倒即欺詐之

後漢東海恭王臨終上疏云息政小人也猥當襲臣後必非所以全利之也誠願還東海郡天恩愍哀以臣無男之故處臣三女小國侯按漢人稱子爲息故云息政政其名也政既爲小人不足以嗣位故云無男猶司馬牛與桓魋爲兄弟而云人皆有兄弟我獨無也章懷注云無男無多男也非是

三國志注引魏略孫賓石傳趙岐絮巾布袴又管寧傳云寧常著皂帽布襦袴布裙隨時單複出入閨庭能自任俠不須扶持四時祠祭輒自力强改加衣服著絮巾按說文巾部帤巾帤也方言幏巾也大巾謂之帣嵩嶽之南陳潁之間謂之帤巾絮不可爲巾絮巾卽帤巾也

書大傳下刑墨幪鄭注云使不得冠飾以耻之

易餘籥錄卷八終

易餘籥錄卷九

江都焦循撰

史記魏世家惠王三十六年襄王十六年哀王二十三年竹書紀年則以襄王十六年上係於惠成王以爲其改元後之年而自癸卯以後二十年謂之今王杜預以今王爲哀王是竹書有哀王無襄王史記有襄王又有哀王世本則又有哀王無襄王（見閻百詩孟子生卒年月攷）按西京雜記記廣川王發古冢有魏襄王冢哀王冢然則史記爲可信矣

元史許衡傳泰和九年九月生於新鄭縣按金章宗泰和止有八年此云九年若是八年之譌則生當宋寧宗嘉定元年戊辰若指大安元年則生當嘉定二年己巳元太宗六年甲午滅金衡年二十七甲寅世祖出王秦中召衡爲京兆提學年四十七中統元年庚申世祖卽皇帝位召至京師年五十三己卯滅宋年七十二史稱其七十三卒則滅宋之明年也衡爲金人而仕元於宋無與也或以仕元爲衡責攻之如此且衡世爲農非如李俊民在金中進士爲翰林文字故俊民不仕元而衡固無碍於仕元也

錢少詹事養新錄謂宋史瀛國公紀德祐元年五月加婺州處士何基謚文定王柏承事郎此下當有謚文憲三字史脫之也兩人賜謚出於國子祭酒楊文仲之請不應有書有不書錢氏蓋據儒林傳謂國子祭酒楊文仲請於朝謚曰文憲也按金履祥告謚文云國子祭酒楊公文仲列請於朝乞謚北山何先生追贈先生仍乞一體賜謚公朝數奏特贈承事郎仍同賜謚事下太常以一德一心踐行不爽謚北山曰定以廣聞多能行善可記謚先生曰憲事上得可已劄付其家照應矣然北山先生有累命之爵故謚告郎下先生歿有始贈之命故贈告先下又以一字之謚乃七先生節一之例而文公師生上自羅李下迨黃陳例從二謚上悉連文所以明一原盡衆美故再加北山曰文定已形誥辭亦再加先生曰文憲將頒後命而警告日急大勢阽危禮文之事未遑變故之來已極核此則文仲之請雖報可其時止謚憲一字第有劄照應其家而實未有明誥蓋北山之謚定謚文定俱有誥辭魯齋雖兄賜謚第先有贈承事郎之誥其謚憲謚文憲俱未有誥謚憲有劄謚文憲且並未有劄照應也故仁山文又云謹依省劄謚憲之明文遞朝旨加文之餘意敬謚先生曰文憲是文憲二字乃仁山等所加非文仲所請也瀛國公紀於何基書賜謚文定於王柏書贈承事郎乃憑宋誥之實與仁山文合儒林傳未能分別詳之錢氏轉依儒林傳以瀛紀有缺文失所考矣

閻百詩尙書古文疏證引王荆公注周禮贊牛耳云取

其順聽有人引一牛來與荆公辨牛之聽不以耳蓋以鼻荆公遂易前注按耳司聽鼻司臭人與物同寧有聽不以耳而以鼻之理乎凡人耳之聽者聲入卽通矣性鈍之人聽人之言往往凝目蹙額以相向牛性鈍故聞聲則翹其鼻其聽仍司以耳不司以鼻也

宋史道學傳言朱晦翁將劾韓侂胄筮得遯之家人蔡元定阻之遂止李穆堂胡滄曉兩侍郎以是爲朱子疵瑕按葉紹翁四朝聞見錄云考亭先生嘗勸忠定既已用韓當厚禮陳謝之意欲忠定處以節鉞居之國門外忠定猶豫未決而禍作韓後聞其說故禍公者益輕嘉定初號爲更化先生之子在乃謂公嘗草數千言攻韓之惡疏未上門人蔡元定持蓍以入卜得遯卦力止先生勿上又謂考亭之子在趨媚時好遂階法從然則晦翁劾韓以筮止之事乃其子在所僞造宋史不能識別而載之列傳晦翁本無是事也

談者謂田文好客而孟子在齊未嘗與相接何也按戰國策云靖郭之交大不善於宣王辭而之薛齊貌辨見宣王曰靖郭君曰薛受於先王且先王之廟在薛此先王指威王齊威王以薛封田嬰孟子時田文卽稱薛公孟子於薛餽七十鎰而受此正是孟嘗君餽之則不特相接且通財矣斯時齊餽兼金而無處孟嘗於有戒心時以聞戒爲辭則孟嘗君之接孟子不特通之以財且善以處之矣

唐太宗縱囚歐陽公非之元史世祖以天下獄囚滋多敕諸路自死以下縱遣歸家期秋八月悉來京師聽決囚如期至帝惻然憐之盡原其罪他日命詞臣作詔戒諭天下皆不稱旨意王磐獨以縱囚之意命辭帝喜曰此朕所欲言而不能者卿乃能爲朕言之嘉奬不已取酒賜之此與唐事先後一轍

布魯海牙爲燕南廉訪使有民誤歐人死吏論以重法其子號泣請代死布魯海牙戒吏使擒於市懼則殺之既而不懼乃曰誤歐人死情有可宥子而能孝義無可誅遂並釋之使出銀以資葬埋且呼死者家諭之其人悅從事見元史而相傳明太祖亦有此事又布魯海牙使眞定眞定富民出錢貸人者不踰時倍取其息正其罪使償者息如本而止後定爲令然耶律楚材奏令本利相侔而止永爲定例則此法不始於布魯海牙矣

王光祿（鳴盛）十七史商榷極辨裴行儉論王楊盧駱爲非謂四傑風概迥出流輩何得以浮躁斥之勃慕諸葛武侯之功照鄰隱居具茨山下不肯詭隨狥俗炯坐從父弟神讓爲徐敬業起兵謫梓州司法參軍賓王與敬業共舉義旗所爲檄文至今讀之凜凜有生氣錢少詹事（大昕）作何晏王弼傳亦極爲晏表揚按錢唐毛先舒有覽古詞十首第七詠何晏云姦臣獸睡曹爽眞奴輩

何鄧風流非附勢應是乃心於魏虛名難壓英雄遂令騈首罹凶盛作粉瑯寃鬼不爲敗事山公第八詠駱賓王云士先器識此語豈非激討武不成眞可惜與三君之匹包羞肯事妖狐裴生無乃癡乎一檄乾坤動色比卿器識如何（調清平樂）

楊綰始輔政中書令郭子儀在邠州行營方大會除書至音樂散下五之四（見唐書列傳六十七）楊升菴撰太和記雜劇謂此爲郭令公善於成人之美雖戲言實爲要論綰一書生耳汾陽豈眞畏之是時功高望重莫如汾陽以綰相而自貶損若是所以爲天下倡者至矣崔寬黎幹非眞畏綰甚因汾陽之畏而畏也汾陽且畏況他人乎哉汾

陽直千古純臣升菴能指而表之可謂卓矣不然桓溫之於殷浩何如哉異日者蘇端常袞持異議綰豈眞能使汾陽畏乎

王銍默記稱趙韓王普乃滁州村中學究多智計村民有爭訟者多詣以決曲直太祖訪之學究敎以奇計擒皇甫暉由是佐太祖受天命卒爲宗臣余見村僻中往往有此陽以訓蒙陰實佐訟其詭詐狡猾致令淸樸變爲囂爭實風俗人心之蠹也值太平有道之世無此大逞如趙學究者特遇合之奇耳宋太祖常謂普不讀書普亦自謂以半部論語[illegible]太祖眞村學究曰吻李氏國中不能防閑此輩遂失皇甫暉失滁州而江南遂弱以至於滅亡宋祖用以篡周太宗卽用以攘兄位殺兄子殺弟村學究何能與人家國太祖恃爲宗臣本亦誤矣異日金山之役韓世忠力可擒完顏宗弼而閩人王姓者獻海舟之計宗弼遂遁去此閩人王姓者亦李氏之趙學究矣夫

宋史儒林傳稱鄭樵成書雖多大抵博而寡要平生甘枯淡樂施與獨切切於仕進識者以是少之後附林逵傳謂其力詆秦檜和議之非卽挂冠去當世高之附逵者所以形樵嘗上書于宰相也按鄭樵上書宰相云樵以一介之士見盡天下之圖書識盡先儒之閫奥山林三十[illegible]著書千卷以鉛槧之業甫就汗簡之功已成旣

無子弟可授又無名山石室可藏每誦白樂天恐君百歲後泯沒人不聞賴中藏祕書百代無湮淪之句未嘗不嗚咽流涕會茲天理不負夙心仰荷鈞慈果得就祕書省投納蓬山高迥自隔塵埃芸草芬香永離蠹朽百代之下復何憂焉云云然則樵出而干宰相爲所著述計非切切於仕進也

史稱宋太宗問樊知古何以名若水樊舉倪若水以對當時以倪名若水譏樊不知書按玉壺淸話謂知古舊名若氷太祖以其聲近弱兵故改之然則樊本名若氷與倪若氷正同非不知書也

鈕玉樵觚賸云程孟陽爲黃陶菴先生於錢牧齋家敎

其子居泆月孟陽出海棠小箋示黃黃詢唱者爲誰孟陽曰宗伯如君柳夫人作也子於帖括之暇試點筆焉陶菴變色曰忝居師席可與小君酬唱乎孟陽曰此何傷我亦偕諸君子和之矣陶菴曰先生耆年碩德與主人爲老友固可無嫌諸君亦非下帷於此者若渲耀則斷不可孟陽慚退此事未知然否夫陶菴剛正所不必言而孟陽之爲人於是乎可知矣盖此輩本無他長惟假風雲月露之詞雷同抄襲以干貴人之門又曲諂其寵妾愛子而貴人憐之假以顏色世之乞憐於貴人者又先乞交於貴人所假顏色之人而輾轉以通聲氣於是孟陽之詩傳且相傳以爲高人逸士矣嗚乎天下有高人逸士而曲媚於貴人之寵妾者乎或傳之非其眞與朱竹垞稱孟陽詩格調卑卑才庸氣弱或亦因其人故薄之與

唐書逆臣黃巢傳皮日休與沈雲翔裴渥爲巢翰林學士北夢瑣言稱其黃寇中遇害其子爲錢尙父吳越相陸游老學菴筆記特爲洗拔之云該聞錄言皮日休陷黃巢爲翰林學士巢敗被誅今唐書取其事按尹師魯作大理寺丞皮子良墓志稱曾祖日休避廣明之難徙籍會稽依錢氏官太常博士贈禮部尙書祖光業爲吳越丞相父璨爲元帥府判官三世皆以文雄江東據此則日休未嘗陷賊爲其翰林學士被誅也光業見吳越

備史頗詳孫仲容在仁廟時仕亦通顯乃知小說謬妄無所不有師魯文章傳世且剛直有守非欺後世者可信不疑也故予表而出之爲襲美雪謗於泉下按趙吉士寄園寄所寄云死事之表章固矣其不死者責以大義可矣世俗流傳好用私意相增飾如甲申紀事者出於小說家之口尤失實不經項水心煜者居家無循行爲公論所薄在朝累以說激市伉直聲賊本三月十九日破京師水心於四月十八日已到陪都嗣君卽位身與拜舞之列因向朝士述在途毀形易服狀爲東臺陳御史所糾其月日可考據當日欲以汙僞署殺之以彼棄妾與孥萬死南還三千餘里之遙不一月重繭而至不知更有何地何日可以從賊黃石齋先生正告南中用事者曰唐天寶之亂從王爲上自拔次之若水心者何罪余親聞其語深服以爲篤論周介生鍾者才不足以副其名爲人乃友弟篤厚不死實大負生平與衆同罪更復何辭[illegible]元宋紅巾堯舜湯武等語見載輟耕錄遂以之入爰[illegible]行大法讒口嗷嗷此何說乎跡其禍本劉澤清曾金幣聘之不應介生有季弟曰鎔嘗同飲阮懷寧家壞坐大罵介生不爲謝以此兩人切齒衆傳成其獄李舒章雯爲詩弔之云亂世身名可自由恨君不及鄭台州劇秦新論何曾草月旦家評總世仇汝南羣從兄弟晚歲睚眦不合急難乃緣飾譌傳外人遂指爲

左驗舒章之詩盜賢錄也野史錯亂甚多不可枚舉後世論其事者宜加詳考焉吾鄉陸太史舜亦作周鍾論評之夫周鍾項煜之於李自成正同皮日休之於黃巢偶見陸游爲日休雪因連類及此錢柏園時文序云錢本一字一士又字柏園嘗從周鍾遊嘗言鍾館其家時雞初鳴卽起析銖兩作小封無數至晨粥猶未息自午及暮餽贄紛然乃視其厚薄以小封勞來力日以爲率鍾之敗節戮身蓋成於小封云

張稷若蒿菴閒話記靳公事云靳公維賢自沭陽知縣陞德州知州上任日見山西巡撫楊順坊卽停輿問曰此賊尚未死邪左右曰死矣尚有子孫邪曰微弱不能

自立矣曰便宜却老賊卽遣人剔取其銜名以下大書曰殺人媚人姦賊一名楊某押送州獄特作一押牀盛之楊氏子孫皆逃避一時姦豪爲之咋指斂跡公治縣多著能績然疾惡太嚴大致如此所謂殺人媚人蓋沈氏事也田山薑長河志籍攷云南門內進士楊順一坊嘉靖中分宜事敗州守某毀殺人媚人坊以辱之按明史嘉靖三十六年冬十月楊順路楷殺前錦衣衛經歷沈鍊初鍊既編保安卽孑身至里長老問知鍊狀咸大喜遣其子弟從學鍊稍與語忠義大節乃爭爲鍊詈嵩以快鍊鍊亦大喜日相與詈嵩父子以爲常嘗束芻爲偶人三目爲林甫檜及嵩而射之語聞嵩父子銜之而侍郎楊順來爲總督故嵩黨也應州之役多殺邊民掩敗鍊怒讓之且爲樂府以詆順順大恚以其私人經歷金紹魯指揮羅鏜走世蕃所白之且謂鍊結死士擊劍習射將以閒而取若父子世蕃曰吾固知之卽以屬巡按御史李鳳毛鳳毛謬爲謝曰有之竊陰已解散其黨矣鳳毛得代歸而御史路楷來又嵩黨也世蕃爲酒[illegible]楷而使謂順曰幸爲我除吾瘍楷至則與順合策捕諸白蓮教通叛者竄鍊名籍中以叛聞下兵部議尙書許論不爲申理嵩竟殺之籍其家嵩乃予順一子錦衣千戶楷遷太常卿順猶怏怏曰丞相猶有所不足乎謀之楷復取鍊二子杖殺之並繫其長子襄順　敗乃得脫

其遺事余竊疑之州人謝重輝考順之生平嘉靖三十六年冬順已罷官家居何至有殺鍊一事恐流傳附會之說初非實錄聞諸道路便生穿鑿其爲信史難矣按田氏所引明史未定之明史稿也今攷明史云順取鍊子褒衮杖殺之更移檄逮襄襄至掠訊方急會順楷以他事逮乃免蓋殺鍊在三十六年九月而順之罷官在是年冬卽逮襄掠訊得免之時也若非冬罷官則襄亦杖殺矣順之殺鍊固無可疑

萬季野閻百詩俱說鄭所南心史乃海鹽姚叔祥所依託全榭山言厲樊榭則謂叔祥豈能爲此詩文按朱潮遠四本堂座右續編載此事云辛巳歲予督漕姑蘇値

承天寺僧浚井得一鐵函隨上之撫軍張公國維啟之甚輕函內蠟封封內紙裹悉啟乃宋德祐年鄭思肖所藏詩文所言皆亡國事四百餘年始傳人間潮遠字卓月流寓揚州自述其所目覩如此則非姚氏所依託矣

困學紀聞載鄧肅之言曰崇甯以來蔡京擗天下之學者納之黌舍校其文藝等爲三品飲食之給因而有差旌別人才止付魚肉銖兩閒學者不以爲羞按飲食之給卽今書院膏火分正課附課隨課爲膏火之多寡卽所云等爲三品因而有差也

四朝聞見錄云宣政盛時宮中以河陽花蠟燭無香爲恨遂用龍涎沈腦屑灌蠟燭列兩行數百枝皦明而香滃鈞天之所無也建炎紹興久不能進此惟太后旋鑾沙漠復值稱壽上極天下之養故用宣政故事然僅列十數炬太后陽若不聞上奉卮白太后以燭頗愜聖意否太后謂上曰你爹爹每夜嘗設數百枝諸人閤分亦然上因太后起更衣微謂憲聖曰如何得比爹爹富貴又齊東野語云秦檜當國四方饋遺日至方滋德帥廣東爲蠟炬以衆香實其中遣使卒持詣相府厚遺主藏吏期必達吏使俟命一日守閽吏曰燭盡適廣東方經略送燭一掩未敢啟乃取而用之俄而異香滿坐察之則自燭中出也亟命藏其餘枚數之適得四十九呼駛卒問故則曰經略專造此燭供獻僅五十條既成恐不佳試爇其一不敢以他燭充數秦大喜按韋太后北還正秦檜當國時上極天下之養僅列十數枝檜所知也方探知之作此以取媚故檜喜喜其爲天子奉母所不能多列而外官乃以此奉已也合二事觀之乃知滋德取媚之巧若徒以香灌燭且止四十九枝何以遂必致檜之喜讀書而不以博欲知人論古難矣

近有拜經樓詩話內一條云査堯卿上舍謂分甘餘話稱儀徵西地名仙人掌有柳耆卿墓攷今儀徵並無其地不知漁洋何所據按仙人掌在郡城西門外十里今地屬甘泉王漁洋時屬江都漁洋蓋目驗之而誤記爲儀徵也

易餘籥錄卷九終

易餘籥錄卷十

江都焦循撰

有若與三百人從微虎吳子聞之一夕三遷（見左傳）魯仲連說辛垣衍秦將聞之爲却軍五十里（見戰國策）儒者之勇如是

王文考年二十餘溺水死可謂夭折矣然魯靈光賦蔡邕稱之張載注之昭明收入文選至今稍知讀書者無不成誦又何其壽也然則人患不能作魯靈光賦耳雖夭折不逾於耄期邪

劉向新序文筆最佳其節士一篇論斷尤爲平允論晉太子不拜蛇而伏劍云爲一愚御過言之故至於死廢子道絕祭祀不可謂孝可謂遠嫌一節之士也論申包胥逃賞終身不見云申子之不受命赴秦忠矣七日七夜不絕聲厚矣不受賞不伐矣然賞所以勸善也辭賞亦非常法也論申徒狄非其世負石投於河云廉矣乎如仁與智吾未見也論鮑焦棄蔬而立槁死於洛水之上云山銳則不高水狹則不深行特者其德不厚志與天地疑者其爲人不祥鮑子可謂不祥矣論程嬰公孫杵臼可謂信交厚士矣嬰之自殺下報亦過矣論張胥鄙譚夫吾前交而後絕張胥鄙有罪當死夫吾亦合徒而取之胥鄙知其爲夫吾遂觸牆而死譚夫吾亦絕頸而死云譚夫吾其以失士矣張胥鄙亦未爲得也可謂剛勇矣未可謂得節也右諸人之事當時必稱以爲節故中壘列而斷之抑說異而歸中正此書有焉曾鞏校新序謂向不免爲衆說之蔽而不知有折衷何哉惟許世子不嘗藥以爲春秋義之春秋固以惡名特書矣未義之也

元姚樞上言自中統至今五六年閒能使官離債負民安賦役可見當時仕者不能免於負債

晉書劉眞長爲丹陽尹時百姓頗有訟官長者諸郡往往有相舉正眞長歎曰夫居下訕上此弊道也古之善政司契而已豈不以其敦本正原鎭靜流末乎君雖不君下安可以失禮若此風不革百姓將往而不返周書樂遜云夫政之於民過急則刻薄傷緩則弛慢是以周失舒緩秦敗急酷民非赤子當以赤子遇之宜在舒疾得衷不使勞擾按百姓訟官長至於往而不返則傷緩之弊也父母之於赤子宜愛護之又宜收束之少縱則習慣成性將不可教如保赤子固非徒姑息之謂

檀弓季子皋葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之子皋曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾爲邑宰於斯也買道而葬後難繼也賈誼新書審微篇宓子治亶父於是齊人攻魯道亶父始父老請曰麥已熟矣今迫齊寇民人自艾傅郭者歸可以益食且不資寇三請宓子不聽俄而麥畢資乎齊寇季孫聞之怒使人讓宓

子曰豈不可哀哉民乎寒耕熱耘曾不得食也弗知猶可聞或以告而夫子弗聽宓子蹴然曰今年無麥明年可樹令不耕者得穫是樂有寇也且一歲之麥於魯不加彊喪之不加弱令民有自取之心其創必數年不息聖門爲政淵深遠大如此所以異乎俗吏所知

北齊廢帝爲太子問國子助教許散愁曰先生在世何以自貧對曰散愁自少不登孌童之牀不入季女之室服膺簡策不知老之將至平生素懷若斯而已太子曰顏子縮屋稱貞柳下嫗而不亂未若此翁白首不娶者也賚絹百匹按北齊儒林若馬敬德張雕之流皆不足稱列遜散愁遠矣散愁名亦奇時又有刺史劉殺鬼

王文成答儲柴墟書云往時僕與王寅之劉景素同遊太學每季考寅之恆居景素前列然寅之自以爲講貫不及景素一旦執弟子禮師之僕每歎服以爲如寅之者眞可謂豪傑之士余按學者不以講貫之淺深爲是非而以考列之高下爲是非初學之士應歲科試偶然列高等遂以師道自居矣其亦聞文成之稱寅之者哉

老學菴筆記張芸叟過魏文正公舊莊居者猶魏氏而已爲農爲賦詩曰破屋居人少柴門春草長兒童不識字耕稼鄭公莊神宗夜讀宋璟傳賢其人召訪其後得於河朔有裔孫曰宋立遺像譜牒告身皆在然宋立者已投軍矣欲與一武官而其人不願乃賜田十頃免徭役雜賦其微又過於魏氏言之可爲流涕余謂古云一姓不再興固然然回環往復氣機所必然盛而衰衰而盛亦視乎其根本之深淺耳今之農工賤隸其祖未始非公卿名流特譜牒不存莫可考耳故以門閥自詡或輕其寒微者卒十數世之閒竹過茂則華華則合林皆枯死不鋤去其根數十年後發而復成竹盛衰之際可勝感哉惟視乎其根之存否耳

廣陵先生王令墨莊漫錄極稱之不容口而費衮之梁谿漫志譏其顚倒可笑好惡毀譽之閒誠何足據或稱竹爲君子以爲一日不可無或欲斬去萬竿因有作剿竹記者人亦自立耳人言何足據

張浚殺曲端人以比秦檜之殺岳武穆非也浚在陝親見李彥仙邵雲等之死節實由曲端嫉忌不救故憤恨之耳浚愿直有餘故疾惡不能容人人但見曲端之死而閔之未見彥仙之死而閔之也閔南霽雲乞師事無不欲滅賀蘭曲端正彥仙之賀蘭矣

邵亢被召對策入等除建康節度判官或言邵所對策字少不應式宰相張士遜與之姻家故得與選遂報罷而士遜子實娶他邵與亢同姓耳士遜既不能與直亢亦不自言余於此每三復而歎市井媢嫉之心見人有所得必曰彼所攀緣者若何彼所倚賴者若何而居位者亦遂以嫌疑自白乃士不自立又每以攀緣倚賴爲

幸何哉

禹病偏枯足不相過而巫者效之爲禹步孔子有姊之喪尙右二三子亦共而右郭林宗巾偶折角時人效之爲墊角巾不善述者如此

皇甫謐甲乙經序云張仲景見侍中王仲宣時年二十餘謂曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之診君何輕命也仲宣猶不信後二十年果眉落後一百八十七日而死按粲年十七司徒辟詔除黃門侍郎以西京擾亂皆不就而之荊州依劉表表以其貌寢而體弱通侻不甚重也仲景南陽人蓋粲是時在荊州故爲之診粲死於建安二十二年距見仲景時二十年則仲景令服五石湯在建安三年粲卒年四十一是時年二十一也傷寒論自序謂宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者三分有二乃勤求古訓博采衆方爲傷寒雜病論然則診仲宣時尙未著書而診候之精已如是然而仲宣輕忽其言固仲宣少年輕侻而古來睿智之才往往輕於當時而重於後世如仲景者曷勝歎哉

衞侯占夢嬖人求酒於大叔僖子不得與卜人比而告曰君有大臣在西南隅弗去懼害乃逐大叔遺見哀十

六年左傳中郎將董越嘗職一筮人越就董卓女壻輔輔使筮人筮之得兌下離上筮者曰火勝金外謀之卦也卽時殺越見三國志董卓傳注醫卜之士權詐不可測宜善遇之也

魏略許攸自恃勳勞與太祖戲至呼小字曰某甲以是被誅山陽公載記馬超嘗呼備字關公怒請殺之張飛請示之以禮明日大會請超入關張並杖刀立直超顧大驚遂不復呼備字超幸遇先主優容示之禮攸不考遇曹阿瞞遂被收戮余見以風雅自處者每好呼人字及小字柰何不以此爲戒乎

唐李道元爲幽州長史佐都督王君廓君廓入朝道元寓書房元齡君廓發其書不識草字疑以謀己遂反坐是流巂州好以草書作札及以書札託人寄者宜以此爲戒

魏武述令云欲孤便爾委捐所典兵衆以還執事歸就武平侯國實不可也誠恐己離兵爲人所禍也李林甫之子岫嘗戒其父曰大人仇怨滿天下一旦欲爲役夫不可得林甫曰勢已如此將若之何劉一淸錢塘遺事記韓侂冑當國一故人來謁夜闌酒罷韓問外間議論何如客言其危且爲之策曰輔佐新君渙然與海內更始曩時諸賢死者贈恤生者召還遣使聘北釋怨請和以安邊境優犒諸軍厚恤死士除苛解撓盡去軍興無

名之賦使百姓有更生之意然後選擇名儒遴以相位乞身告老爲綠野之遊則易危而安轉禍爲福矣以此爲韓策者爲曹李策豈不可爲乃韓不能聽甚矣攻過之未易也

顧黃公白茅堂文集書徐文長遺事云文長之椎殺繼室也雪天有僮踞竈下婦憐之假以褻服文長大詈婦亦詈時操欋取氷（欋音瞿釋名云四齒杷也）怒擲婦誤中婦死縣尉入驗惡聲色問欋字作何書文長笑曰若不知書生未出頭地耳蓋俗書欋作乇也尉怒報云用乇殺文長遂下獄他日御史欲出文長慮獄詞久具一老吏云改用乇作甩乇便屬誤殺蓋俗書拋作甩也文長遂得出入

出皆一俗字甚矣俗書之弊也李西垣嘗在嘉興府幕中聞一事云甲乙約遊西湖甲以柬招乙戲曰糧草已備就此起兵乙得帖持借銀千兩甲不可乙執帖首之官受其理矣甲求計於老訟師訟師思良久令以千金賂幕友取原呈並原柬帖如其計以原呈原柬帖付出訟師覓一善挖補者剜落兵字仍以兵字補之無迹卽交入幕已而廷訊甲曰本相約遊西湖曾有札云糧草已備就此起身前去未曾言起兵也官以柬帖擲示甲甲曰未嘗寫兵字何兵字居然余所書也以示乙乙曰字字皆係汝書何何辨甲固執爲身字官徐以水濆兵字上以火熨之字隨火起乃大恚詰乙乙無能辨竟坐誣皆訟師之謀也訟師老吏狡詐可畏然文長實由誤傷非老吏之狡幾不可活至甲乙既相約出遊則素交好可知乃以偶然戲筆遂起欲心欲心不遂則陷以大辟以此人獸心原甲而坐乙固宜則訟師之狡又適足以補刑法之平故狡詐得其宜亦能濟事愼謹失其機亦足亂謀是在馭之者耳

明末溫于石（璜）以徽州推官二家殉難已列明史矣于石爲溫體仁之從弟體仁以崇禎十二年罷于石以十六年第進士未嘗憑厥兄勢力也體仁家書云閤中自攜飯榼一肉一蔬守門中貴啟視以爲談柄于石寄體仁書云獨清何足庇民百凡節省要是計無復之鄉愚

謬目以廉亦足以當學乎又云奸黨無足以難兄男子忠肝義膽決不從功名富貴尋討出路要將精神意趣夷猶瀟灑一旦白麻到手任意指揮不然青山白雲無恙安能以彼之所忌爲我之所冀往來手札甚多見溫氏文集中體仁徒以清苦不受苞苴取容於思陵而借流寇不問惟日尋報復於異己者于石兩書眞藥石也

唐書稱竇懷貞衣服羸儉不爲輿馬豪侈事生平所得俸祿悉散親族無留者敗時家惟粗米數石而已廉儉至此而不免爲鄙夫

明王子充撰御史嚴天祥墓銘云嚴君方在絳縣時恆以役至夏縣道經傅說祠側必入拜徘徊瞻望一日復

過屬有急不得人拜憩其側短亭中坐見二青衣持檄伏堂下白云傳丞相邀公嚴君謝不往顧左右賜使者食左右實無所見以爲嚴君作鬼語然不敢詰第應曰食使者矣嚴君乃語二青衣曰還報傅公異日俟我爲御史時乃往矣言訖就寢頃之寤呼左右大驚汗出述夢中事左右曰自未寢時有之非夢也嚴君默然嘉靖己酉遷爲四川道監察御史遂歿按此事詳書墓誌非他小說可比必實有之矣鬼神本與人遠人日近之則鬼亦近人故禍福休咎之靈必出於素信鬼物之人遠之則不靈矣孔子所謂敬鬼神而遠之非徒不惑於虛而已故與之親與與之忤皆不可此遠與敬所以相因也

潛夫論讚學篇云是故君子之求豐厚也非爲嘉饌美服淫樂聲色也乃將以底其道而邁其德也夫道成於學而藏於書學進於振而廢於窮是故董仲舒終身不問家事景君明經年不出戶庭得銳精其學而顯昭其業者家富也然則董子非貧士矣陸魯望甫里先生傳自稱有田奇十萬步注云吳田一畝當二百五十步則是有田四百畝矣亦非貧士

李百藥幼多病祖母趙以百藥名之後杜伏威欲殺之飲以石灰酒因大利瀕死既而宿病皆愈伏威貽書輔公祏使殺之以王雄誕保護得免公祏反或謂百藥與同反唐高祖大怒既平得伏威與公祏書乃解年八十四以壽終石灰酒貽公祏書所以殺之不知適所以生之閱史至此疑忌之心一旦頓釋

晉庾袞與諸兄過邑人陳準兄弟諸兄友之皆拜其母袞獨不拜準弟徽曰子不拜吾親何袞曰未知所以拜也夫拜人之親者將自同於人之子也其義至重袞敢輕之乎遂不拜準徽歎曰古有直亮之士君近之矣近人好聯聲氣動輒以父事人之親蓋未覽此袞固直亮準徽能歎服亦非凡士矣

黃東發日抄言劉元城終身未嘗草書書尺未嘗使人代應瑒報龐惠恭書云行人子羽朝夕相繼曾不枉咫尺之路問蓬室之舊過意賜書辭不半紙慰藉輕於緇縞譏壑重於邱山是角弓之詩所以爲刺也

九州春秋司隸馮方女國色也避亂揚州袁術登城見而悅之遂納焉甚愛幸諸婦妬其寵紿之曰將軍貴人有志節當時時涕泣憂愁必長見敬重馮氏以爲然後見術輒垂涕術果以有心志益哀之諸婦因是共絞殺之懸之廁梁術誠以爲不得志而死厚加殯焉馮氏女子不足責學者讀此可以自傷矣我處得意有爲我謀者非諂以求我卽詐以餌我也平心思之當知所處矣

近事叢殘記張孚敬未第時謁一郡守門子施坐具於下張改移於上頗崛傲不相下已而去郡守適以金贜

他宦胥隷誤送於張守知其誤未追而别具金送他宦張深感之以爲此守能知己不數年張作相而此守已罷歸張特起用至卿貳荼餘客話記一巡撫愷淮安某令將黜之適引見上問爾部下何令最善巡撫不記他令名惟記此令即舉此令以對此令遂陞用二事相類可見人各有命非私好私惡所能定也亦見凡事宜存厚設郡守因誤送怒責胥隷索退則張之人悵又當何如

後漢書周燮不讀非聖之書不修賀問之好史書稱之又王充閉門潛思絶慶弔之禮學者乃以應酬交接爲榮何也

申屠蟠傳同郡緱氏女玉爲父報仇殺夫氏之黨吏執玉以告外黄令梁配配欲論殺玉蟠時年十五爲諸生進諫曰玉之節義足以感無恥之孫激忍辱之子不遭明時尚當旌表廬墓況在清聽而不加哀矜配善其言乃爲讞得減死論鄉人稱美之按章懷注引續漢書曰同縣大女緱玉爲從父報仇殺夫之從母兄李士姑執玉以告吏從父之仇不應女報之蟠奏記於縣云伏聞大女緱玉爲父報仇獄已決不勝感悼之情敢陳所聞昔太原周黨感春秋義辭師復仇當時論者猶高其節況玉女弱耳無所聞心無所激内無同生之謀外無交游之助直推父子之情奮發怒之心手刃刺仇僵尸流血當時聞之人無勇怯莫不強膽增氣輕身殉之高談稱羨令聞玉幽執穽檻罪名已定當心低氣悵長歎蟠雖愚昧以爲玉之節義歷代未有足以感恥之孤激忍辱之子假玉不值明時尚望追旌閭墓其後嗣況事在清聽不加入議哀矜之貸誠爲旬延之明歸有光於張節婦楊愼於唐貴梅不憚口舌筆使節烈明於萬世處士居山林外事不可與而事關佮紀風化者正未可以緘默自葸宜以申屠子龍爲之例矣

漢翟酺四世傳詩酺好老子尤善圖緯天文秝算拜議郎遷侍中時尚書有缺詔將大夫六百石以上試對政

事天寸術以高第者補之酺自恃能高而忌太史令孫懿恐其先用乃候懿既坐言無所及惟涕泣流連懿怪而問之酺曰圖書有漢賊孫登將以才智爲中官所害觀君表相似當應之酺受恩接悽愴君之禍耳懿憂懼移病不試由是酺對弟一拜尚書翟酺者可謂奸險匪人矣余憶向時應一小試有同試者力言試之無益有損且自稱必不往又約余明日同遊某所其言殊可聽甚以爲然已而思翟酺此事黎明竟往試而其人已先在矣相見愕然余對之稱漢賊孫登其人淺陋固不知有史書然奸巧往往與古合讀經史熟則能知人之奸詐亦惟能讀經史熟則不敢自用其奸詐

史記貨殖傳云不窺市井不行異邑坐而待收身有處士之義而取給焉至若身貧親老妻子軟弱歲時無以祭祀進醵飲食被服不足以自通如此不慙恥則無所比矣又云無巖處奇士之行而長貧賤好語仁義亦足羞也按口不言錢者卑視貨殖不知養生爲儒者所急太史公所說眞正論也曾子大賢也其養曾晳及受曾元之養皆必有酒肉豈曰吾親乃廉士可粗糲食之乎明經汪容甫先生嘗云儒者固不可得非義之利然養父母畜妻子詎可不講生財之計譬如老母病醫者云須服人參得則生不得則死設力不能得參親竟死爲人子者遂心安而忍之乎念及此何可不知養生

李夫人病篤上自臨候之夫人蒙被謝上上不悅而起夫人姊妹讓之曰貴人獨不可一見上屬託兄弟邪何爲恨上如此夫人曰所以不欲見帝者乃欲以深託兄弟也我以容貌之好得從微賤愛幸於上夫以色事人者色衰而愛弛愛弛則恩絕上所以攣攣顧念我者乃以平生容貌也今見我毀壞顏色非故必畏惡吐棄我意尚肯復追思閔錄其兄弟哉（外戚傳）王邑嚴尤謂桓譚曰子嘗稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見揚子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮學然後世好之者尚以爲過於五經今揚子之書文義至深而論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智爲所稱善則必度越諸子矣（揚雄傳）以上二說俱造於微而義則互相貫

邳褌恥以軍功取位郎宗恥以占驗見知

漢書兩龔傳贊云淸節之士大率多能自治而不能治人後漢宗均常以爲吏能宏厚雖貪汙放縱猶無所害至於苛察之人身或廉法而巧黠刻削毒加百姓災害流亡所由而作宗均今訛作宋均辨詳惠徵士後漢書補注

梁冀既誅求李固後嗣李燮還鄉里其姊文姬戒燮曰先公正直爲漢忠臣今弟幸而得濟宜杜絕眾人勿妄

往來慎無一言加於梁氏加梁氏則連主上禍重至矣惟引咎而已燮謹從其誨明嚴世蕃既敗法司具稿塡楊繼盛沈鍊下獄爲詞相國徐階閱畢屏左右語曰諸君子謂嚴公子當死乎生平日用沈楊正欲抵死階徐曰楊沈事誠犯天下公惡然楊以計中上所諱取特旨沈暗入招中取泛旨上英明豈肯自引爲過一入覽疑法司借嚴氏歸過於上必震怒在事者皆不免嚴公子騎款段出都門矣（寄園寄所寄引快心錄）階之識頗似藍本於文姬然文姬以女子而明達過人難矣

易餘籥錄卷十終

易餘籥錄卷十一

江都焦循撰

韓非子云堯欲傳天下於舜鯀諫曰不祥哉孰以天下而傳之於匹夫堯不聽舉兵而誅殺鯀於羽山之郊共工又諫曰孰以天下而與之匹夫乎堯不聽又舉兵而誅共工於幽州之都於是天下莫敢言王符潛夫論賢難篇云虞舜之所以放殛子胥之所以見誅上聖大賢猶不能免於嫉妬用此事

老子云前識者道之華也而愚之首也（韓非解老云）然則老子以前識爲愚後之爲道家則以能前識惑人非老氏之教矣

韓非內備篇引桃左春秋云人主之疾死者不能處半人主弗知則亂多資桃左春秋不知何書

向見歸安茅氏所刻淮南子將高誘注中音讀悉刪去殊可怪及閱衞湜禮記集說如中庸注素讀如攻城攻其所傃之傃仁者人也讀如相人偶之人此類云云俱刪去乃知此弊自宋人啟之顧應祥於李冶測圓海鏡不解所以立天元一之故遂刪去之學術之淺陋至明人而極心粗膽大自以爲是恃其理執其心傾軋於同官詆侮於君父國遂以亡

管子君臣下云古者未有君臣上下之別未有夫婦妃匹之合獸處羣居以力相征房元齡注云若野獸之處以羣而居力強者征於弱也晏子春秋諫上云禽獸以力爲政彊者犯弱故日易主今君去禮則是禽獸也羣臣以力爲政彊者犯弱而日易主君將安立矣商子開塞篇云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父陸子新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生然則管子所云指伏羲未畫乾坤之前獸處羣居則不知夫婦之道故知母而不知父也以力相征則不知君臣之義故以彊犯弱而日易主也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣然則父子相傳而家天下爲君臣之常而

伏羲所制也唐虞之禪轉爲君臣之變故禹仍傳子蓋君臣由父子而定始不以力爲政而日易主伏羲以前未有夫婦卽無父子則以力征而日易主曾何世紀之可言故孔子繫易自伏羲言之伏羲始定人道伏羲以前無君臣之道也凡緯書所載天皇地皇人皇九頭五龍等均不足信

呂氏春秋應同篇黃帝曰芒芒昧昧因天之威高誘注云芒芒昧昧廣大之貌以芒芒昧昧解芒昧猶樂記以肅肅雝雝解肅雝毛詩傳以洸洸潰潰解有洸有潰也挍者據注謂本文宜作芒芒昧昧非是

荀子宥坐篇孔子論少正卯云順非而澤楊倞注云澤

有潤澤也王制亦有此文注不詳按澤卽釋也自知其非而强辭解釋之

管子任法篇云所謂仁義禮樂者皆出於法此先聖之所以一民者也周書曰國法法不一則有國者不祥民不道法則不祥國更立法以典民則祥羣臣不用禮義教訓則不祥百官服事者離法而治則不祥故曰法者不可恆也存亡治亂之所從出聖君所以爲天下大儀也君臣上下貴賤皆發焉按易傳制而用之謂之法管子言法不可恆正制而用之之義也管子八十六篇列於道家不列於法家以其言法殊乎商君申不害之所言法也杜瑛語元世祖曰漢唐以還人主所恃以爲國者法與兵食三事而已國無法不立人無食不生亂無兵不守今宋皆蔑之殆將亡矣

老子云亭之毒之按亭者立之義毒者苦之義愛之能勿勞則苦之正所以安之安之卽所以厚之孟子言天降大任於人必先勞其筋骨餓其體膚老氏毒之之義固如是乎莊子人閒世云無門無毒一宅而寓於不得已郭象注云毒治也葢本於馬融之注易師卦彖傳毒天下而民從之干寳說所以荼毒奸宄之人使服王法毒與安相反善用其毒則毒以成安不善用其安則安以致毒醫師聚毒藥以供醫事臧武仲曰美疢不如惡石石猶生我疢之美其毒滋多以師攻亂以藥攻疾所以毒之而從也無門猶云無方無毒猶云無苦不立規格以繩束人任其自然故曰寓於不得已道家者流殊於聖人輔相裁成之道也旣曰以佚道使民又曰擇可勞而勞之則毒天下而民從不獨征伐之事然矣

列子用志不分乃疑於神張湛注以爲與神相似按管子內業云思之思之又重思之思之而不通鬼神將通之非鬼神之力也其精氣之極也思之又思用志不分也鬼神將通之疑於神也

晏子春秋云歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之而怒按此歌人名虞拘虞絕句文選注云虞公善歌以新聲感景公晏子退朝而拘誤連拘虞公爲句誤演之如此

韓詩外傳周公一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士淮南氾論訓稱禹一饋而十起一沐而三握髮以勞天下之民然則吐哺握髮乃極形其勤耳非眞有如是事也金樓子云吾於天下亦不賤也所以一沐三握髮一食再吐哺者正以名節未樹也梁孝元亦豈眞有握髮吐哺之事哉後見黃氏日鈔已如是說

淮南子精神訓天有四時五行九解高誘注云九解謂九十爲一解一說九解六一所解合也一說八方中央故曰九解按九十爲十解叁四分三百六十每分得九十解者分也其六一之所解合未詳其義當是九宮六

一八七五三二九四之數舉六一二字以例其餘解合猶云分合天一生木地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之一六二七三八四九本合也分而爲九宮則分一六於西北三八於東北四九於東南二七於西南並中宮五爲九仍八方中央之說也然則九宮之說古又以爲九解宋人則以合數爲河圖分數爲洛書

元元指民庶亦指天淮南子本經訓元元至碭而運照高誘注云元元天也天氣也

呂氏春秋異寶篇今以百金與摶黍以示兒子兒子必取摶黍矣以龢氏之璧與百金以示鄙人鄙人必取百金矣以龢氏之璧與道德之至言以示賢者賢者必取至言矣春秋繁露精華篇握棗與錯金以示嬰兒必取棗而不取金也握一斤金與千萬之珠以示野人野人必取金不取珠也抱朴子官理篇髫孺背千金而逐蛺蝶越人棄八珍而甘鼃黽以握棗例摶黍則黍爲黃米以蛺蝶例之則摶黍亦可爲黃鳥矣

金樓子立言篇鋸齒不能咀嚼箕口不能別味槽耳不能理音樂牖鼻不能達芬芳畫月不能攜望舒之景牀足不能有尋常之步此本諸抱朴子博喻篇箕口作箕舌槽耳作壺耳畫月作釜目是也金樓又云魏䰄之善畫綏明之善棊抱朴子辨問篇云善圍棊之無比者謂之棊聖故嚴子卿馬綏明至今有棊聖之名焉善史書之絕時者則謂之書聖故衞協張墨於今有書聖之名焉

鹽鐵論非鞅篇文學曰夫梅李實多者來年爲之衰新穀熟者舊穀爲之虧自天地不能兩盈而況於人事乎故利於彼者必耗於此猶陰陽之不並曜晝夜之有短長也此本呂氏春秋博志篇彼云冬與夏不能兩刑草與稼不能兩成新穀熟而陳穀虧凡有角者無上齒果實繁者木必庳用智偏者無遂功天之數也故天子不處全不處極不處盈全則必缺極則必反盈則必虧先王知物之不可兩大故擇務當而處之董子對策言予之齒者去其角傳之翼者兩其足以喻受大不得取小受祿之家食祿而已不與民爭業然後利可均布民可家足與文學之說相成而尤暢

淮南俶眞訓是故形傷於寒暑燥溼之虐者形苑而神壯高誘注云苑枯病也壯傷也按下云神傷乎喜怒思慮之患者神盡而形有餘此神傷而形有餘彼形傷而神壯壯與有餘一例高氏訓傷非是

鎭洋畢制軍校刻子史諸書而爲之注偶閱其墨子注於親士篇文公出走而正天下注云正讀如征按下云桓公去國而霸諸侯此正天下猶云一匡天下耳與霸諸侯三字一例若讀作征以爲征行天下即歷諸國則

複上出走與下霸諸侯不例矣以爲征伐天下晉文固未嘗征伐天下不如作匡正天下解爲當也下云越王句踐遇吳王之醜而尙攝中國之賢君三子之能達名成功於天下也皆於其國抑而大醜也抑謂屈抑指晉文出走齊桓去國大醜卽指遇吳王之醜醜猶辱也達名成功卽上正天下霸諸侯尙攝中國之賢君承上三事而明之本不必注畢引廣雅抑安也謂猶曰安其大醜安其大醜與抑而大醜不合而字不容作其字解也書此以示子孫知訓詁之學未易易也

韓非子初見秦云世有三亡而天下得之天下二字卽上天下陰燕陽魏連荊固齊收韓而成從之天下也言

天下有此三亡也舊注云知三亡者得天下此等注轉令本文不暢

列子仲尼篇回能仁而不能反張湛注云反變也論語稱顏子不貳過易傳稱顏子有善未嘗不知知而未嘗復爲是顏子惟能變通乃能仁列子不知顏子

淮南原道訓射者扜烏號之弓彎棊衛之箭注云棊美箭所出地名也衛利也列子作綦衛按棊衛蓋卽淇衛謂淇園之竹耳兵略訓云夫栝淇衛箘簵注云栝箭括也淇衛箘簵箭之所出也

泰族訓雖有腐髊流漸弗能汙也注云腐髊骨也漸水也挍者云太平御覽漸作澌澌字爲是按漸爲沮洳謂泥塗之流者澌爲涸竭之名與汙不涉矣非是

氾論訓文王舍伯邑考而用武王注云伯邑考武王之兄廢長立聖以庶代嫡聖人之權也按文王舍伯邑考而立武王武王舍管叔而相周公卽太王舍泰伯仲雍而立王季之家法傳子而兼傳賢周家立法之良也范祖禹唐鑑云立子以長不以有功以德不以有衆古之道也秦王有定天下之功高祖苟欲立之能爲泰伯不亦善乎按以德是也乃德卽功而見云以長不以功爲古之道何處乎王季武王

原道訓子越生葛絺注云于吳也絺細葛也按子越猶云於越茅本作於越注云於發聲於越夷言也越產細

葛當以茅本爲是又秋風下霜到生挫霜注云草木首地而生故曰到生按曾子天圓云天之所生上首地之所生下首草本首地而生所謂下首也盧氏以下生爲足非也孔巽軒補注云上首謂動物下首謂植物於淮南高注爲合

俶眞訓云是故傷死者其鬼嬈時既者其神漠是皆不得形神俱歿也注云道家養形養神皆以壽終形神俱歿不但漠而已也老子曰以道莅天下其鬼不神此謂俱歿也按高氏解老極精人之殀折傷害而死其氣不消乃形爲鬼祟均以壽終故其鬼不神然則道家養形養神所以期其形神俱歿死而不神也而後世道家言

神仙言靈異何哉

韓非子外儲說左以罪受誅人不怨上跀危生子皐又云齊有狗盜之子與刖危子戲而相誇是刖之稱危爲通名按危卽跪也刖者以膝行故云刖跪注者云刖者行步危故曰刖危說未明

商子禁使篇云今夫騶虞以相監不可事合而利異也若使馬能言則騶虞無所逃其惡矣此騶虞爲主馬之官韓詩說云騶虞天子掌鳥獸官用以說詩賈誼新書禮論篇云禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也分騶虞爲二與商子微異

莊子讓王篇云原憲華冠縰履杖藜而應門曾子曳縰而歌商頌釋文云縰三蒼解詁作躧云躡也聲類作屣通俗文云履不著跟曰屣李云縰履謂履無跟也按說文鞻鞮屬躧舞履也周禮鞮鞻氏注云鞻讀如屨鞮屨四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行者自有屝史記貨殖傳爲倡優女子則鼓鳴瑟跕屣又云今夫趙女鄭姬設形容揳鳴琴揄長袂躡利屣徐廣曰躡一作跕跕音吐協反屣舞屣也然則躧爲舞履原憲曾子何爲曳之葢在原憲曾子則爲貧者之屣在趙女鄭姬則爲舞者之屣葢屣今謂之撒躡跟其跟不納而拖曳之撒與屣一音之轉也履倣不可納足因而躡曳之此貧者之屣

也呂氏春秋注直以屣爲倣履（觀表篇）是也舞者不納履其履或不爲跟今倡伎優伶多著此卽謂之撒鞋此舞者之屣也故徐廣直以屣爲舞屣也同一屣而莊子所云曳縰與史記所云跕屣迥乎別矣今小兒履以五綵爲之亦稱撒鞋按此卽說文之靸說文云靸小兒履也讀若沓穌合切穌合正是撒音此撒自爲靸與無跟之屣又異也

鶡冠子天則篇云文武交用而不得事實者法令放而無以梟之謂也陸佃注云梟斬刑也按後漢書張衡傳載應閒云得人則梟失士則尤李賢注云梟猶勝也猶六博得梟則勝梟字當如此解陸氏非也

鬻子云有天然後有地有地然後有別有別然後有義有義然後有教有教然後有道有道然後有理有理然後有數日有冥有旦有晝有夜然後以爲數月一盈一虧月合月離以數紀此自本孔子易繫辭傳而推衍之然古義可以考見一陰一陽爲道由陰陽而分之爲冥旦晝夜則理也別而爲理乃有數道理二字之義了然明白其云萬物生而人爲政焉人化而爲善獸化而爲惡人而不善謂之獸與孟子言性善同

鬼谷子捭闔篇云粵若稽古聖人之在天地閒也爲衆生之先觀陰陽之開合以命物知存亡之門戶籌策萬類之終始達人心之理見變化之朕焉變化無窮各有

所歸或陰或陽或柔或剛或開或閉或弛或張是故聖人一守司其門戶審察其所先後度權量能校其伎巧短長夫賢不肖智愚勇怯仁義有差乃可捭乃可闔乃可進乃可退乃可賤乃可貴無爲以牧之此深得乎周易之指發明無爲而治是也惟聖人用以爲通變神化所以篤恭而天下平縱橫者流則用以揣摩當世爲飛箝抵巇之術勝者所用卽敗者之棋迂拘於道學者未足以語此

尹文子大道下篇云仁義禮樂名法刑賞凡此八者五帝三王治世之術也仁者所以博施於物亦所以生偏孤義者所以立節行亦所以成華僞禮者所以行恭謹

亦所以生惰慢樂者所以和情志亦所以生淫放名者所以正尊卑亦所以生矜篡法者所以齊衆異亦所以爭分刑者所以威不服亦所以生陵暴賞者所以勸忠能亦所以生鄙爭凡此八術用得其道則天　治失其道則天下亂按凡立一法建一議皆兼利害有之舜執兩端卽權度乎此而用中也執一者見其利而不能知其害懦弱者疑其害而不能趣其利皆不明聖人執兩端之權也

易餘籥錄卷十一終

易餘籥錄卷十二

江都焦循撰

周濂溪太極圖說無極而太極無極二字或駁之或辨之先君子曰此二字出詩頌維天之命傳中引孟仲子之說孔子刪詩授卜子夏子夏爲之序以授魯人曾申申授魏人李克克授魯人孟仲子無極二字孟仲子言之非出道家循按宋儒謂性即理此鄭康成氏亦言之樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注云理猶性也宋儒又謂天即理按淮南原道訓云故達於道者不以人易天高誘注云天性也

不以人事易其天性也既以性訓理以天訓性則理即可訓天鶡冠子云天者物理情者也此理訓治

荀子非相篇云人之所以爲人者何已也曰以其有辨也飢而欲食寒而欲煖勞而欲息好利而惡害是之所生而有也是無待而然者也是禹桀之所同也然而人之所以爲人者非特以二足而無毛也以其辨也夫禽獸有父子而無父子之親有牝牡而無男女之別人道莫不有辨辨莫大於分分莫大於禮禮莫大於聖王王制篇云水火有氣而無生草木有生而無知禽獸有知而無義人有氣有生有知亦且有義故最爲天下貴也按有辨有義此人性所以善右二條可引爲孟子道性善之證乃荀子則偏云性惡不過因孟子言性善而故反之耳荀氏之矯傲亦可見古人立言不肯同人

甲乙經分別陰陽二十五人形狀血氣不同性亦因之不同蓋本諸鍼經合素問爲黃帝內經今稱靈樞者也古聖先辨形形辨則性辨此性有移有不移聖之清聖之任聖之和聖有不同即性有不同也惟人之形狀血氣雖有不同以較之物則人與人之形相近故性亦相近與牛犬之形異則與牛犬之性殊人形所不同者藏府之小大長短高下厚薄耳爲人之形即爲人之性人之性則無不善故盡性亦謂之踐形舍形而言性則人牛犬之性將同矣形氣偏則性病而身亦病病各視其

形與氣焉乃鍼之可治其身之病抑教之可治其性之病不必皆爲仁者之見仁智者之見智而日用不知百姓與能所謂不可使知之者未有不可使由之者也白虎通云五藏六府此性情所由出入也公是先生弟子記云性不同也而善均善不同也而性均又云智愚非善惡也雖有下愚之人不害於善善者親親尊尊而已矣近時通儒戴東原先生云孟子不曰性無有不善而曰人無有不善性善者論人之性也

宋范浚作性論云古人之不善者無踰桀紂桀紂誠惡矣龍逢比干言其不善則諱而怒之是知不善之可恥者固自善也性豈本惡哉

晉周顗荒醉失儀爲有司所奏詔曰顗必能克己復禮者按克己復禮爲仁屬顏子顏子不貳過有不善未嘗不知知而未嘗復行故以克己復禮爲改過也

李德裕稱李訓小人不宜引致左右帝曰人誰無過當容其改對曰聖賢則有改過若訓天資奸邪尚何能改帝語王涯別與官德裕搖手止涯帝適見不懌訓注皆怨即使復宗閔輔政按德裕可謂愚而好自用矣文宗言人誰無過當容其改是也且鄭注李訓固能改過者也二人皆王守澄門下而王守澄與陳宏志等其弒憲宗者也當時大臣如裴度等巨儒如韓愈等不聞申討賊之義所謂竊見之言者僅一劉蕡之對策而訓注特能殺守　宏志等元和之大義藉之以申若訓注者所謂能改過而唐之大臣所不及也德裕使能通之則仇士良魚志宏等何難誅戮則唐之王室由是復振乃以爲小人過何能改既以構怨遂成甘露之禍

毀譽之際難言也宋范文正公包待制婦人孺子皆知其賢而毀范者則有宋庠呂夷簡挫抑之使不得伸謗包者則有歐陽修修非蔡京秦檜之比也而當時昧昧如此毀譽之際又何足深論

人莫患乎以聖人自居亦莫患乎以聖人視人以聖人自居必一步不能行以聖人視人必一人不可用

一人生平馭下極寬後騎馬獨行爲人刺殺罪人既得

則三年前之僕也有司問曰爾何恨爾主是爾主嚴以待爾耳曰主人待我甚於待其子曰然則爾主吝耳曰未也主人錢任我出入未嘗或稽也曰然則爾何恨於爾主曰我本農家子原可耕以自活自隨主人主人一切寬我灑掃之事主人或自爲之不我責也每早主人先起我猶高臥及瞑我先臥主人不我驅使從主人十幾年不知天下尚有何事可爲前歲主人忽驅遣我我退不能耕進而服事他人皆謂我惰慢不中使令不得已從於盜今盜夥皆破[illegible]我急我思使我至於此極者主人之寬縱誤我[illegible]恨故殺之耳此事盛蔭堂向我說曾舉主僕[illegible]記矣

孔子言見義不爲無勇也[illegible]慷慨任事而誤須知見義二字乃幾[illegible]審慎而後知其必當者非一見即自任也一見自任者[illegible]不能終其事又孟子所云其進銳者其退速也

孤兒寡婦顛連無告或有所周給必告之曰我此有此數止此一[illegible]不可恃我蓋不忍之心人皆有之我第倡其端人自欣然共應衆力[illegible]舉若以一人獨任不特力有不能萬一始勤終怠則[illegible]共有所倚賴皆不復顧且或忌我之慷慨自任甘[illegible]共困以形我之不終此其誤人也較膈膜視之[illegible]孔子教仲弓曰舉爾所知爾所不知人豈舍諸[illegible]賢爲然搏施於民而能

濟衆堯舜其猶病諸

性靈二字見鍾嶸詩品及顏氏家訓文章篇

先君子嘗曰人生不過飲食男女非飲食無以生非男女無以生生惟我欲生人亦欲生我欲生生人亦欲生生孟子好貨好色之說盡之矣不必屏去我之所生我之所生生但不可忘人之所生人之所生生循學易三十年乃知先人此言聖人不易

毛大可所著書余最愛其聖門釋非錄能言人所不能言而皆人所不可不言按檀弓曾子弔於負夏主人旣祖塡池推柩而反之從者曰禮與曾子曰夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也鄭氏注譏曾子爲給說又季子皋葬其妻犯人之禾云云鄭氏直斥子皋爲恃寵虐民然則非毀聖門自康成已然不獨宋儒也高郵孫邃人撰檀弓論文云犯禾乃偶然之誤且葬道所必經非得已也邑宰倘償禾則將來效尤者必視爲奇貨可居風俗偷薄無所底矣議論正大深達政體而語意婉遜尤有仁人長者之風反以爲子皋詬病何邪孫氏此言亦可爲聖門釋非矣

四十二章經十事爲惡身三口四意三身三者殺盜淫口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡綺語與妄言並稱謂淫靡之語也非謂讀書作詩佛之偈語卽詩也二十難以廣學博究與見性學道得覩佛經並舉則

佛非不讀書也或以綺語爲語言文字此彼教中空疏淺陋者所借口也

葉紹翁四朝聞見錄言考亭之門人劉黻字季文號靜春大不取其師之說其自爲論曰惟人受天地之中以生故謂之性豈物之所得而擬哉凡混人物而爲一者必非識性者也孟子道性善亦只謂人而已嘗爲疏正錄曰昔子思作中庸篇端有曰天命之謂性率性之謂道是專言乎人而不雜乎物也而或者必謂此兩句兼人物而言嗟夫言之似是而差也假如天命之謂性率性之謂道或兼人物而言則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性當如告子之說按靜春之言性了然明白蓋深有所得故毅然不取其師之說耳若黻者眞朱子之忠臣矣

村居客至飲以村醪佐以鱻魚鰕蟹秋菘春韭烹煮使甘香將以誠意自可樂賓不必具山海之味徒費錢轉失本意如留客宿不妨草榻布被必須溫煖夏必張帳避蚊授以高枕溺盆問以所便使之安適如意客不能飲者不必强之以酒以致於醉客不欲留者亦不必苦留情意不足但事虛文自豪而已非道也

一陰一陽之謂道偏陰偏陽卽爲非道道全在兩一字上一陰一陽則寒往而暑來暑往而寒來是爲道也故陰陽二字以爲形氣不可竟以爲道亦不可朱晦庵以陰陽爲形器陸象山以陰陽爲形而上各得其一偏

晉恭帝宋彭城王義康皆云佛教自殺不復人身佛之爲此言足以補政教之不備愚民不畏死而輕生者多矣有此言足以救之聖人神道設教正以民可使由不可使知也儒者高言心性未足以語此

淮南子雜取諸子九流之言其中有深得聖人精義者泰族訓云民有好色之性故有大婚之禮有飲食之性故有大饗之誼有喜樂之性故有鐘鼓管弦之音有悲哀之性故有衰絰哭踊之節故先王之制法也因民之所好而爲之節文者也因其好色而制婚姻之禮故男女有別因其喜音而正雅頌之聲故風俗不流因其寧家室樂妻子教之以順故父子有親因其喜朋友而教

之以悌故長幼有序然後修朝聘以明貴賤饗飲習射以明長幼時搜振旅以習用兵也入學庠序以修人倫此皆人之所有於性而聖人之所匠成也故無其性不可教訓有其性無其養不能遵道又云人之性有仁義之資非聖人爲之法度而教導之則不可使鄉方故先王之教也因其所喜以勸善因其所惡以禁好故刑法不用而威行如流故令約省而化燿如神故因其性則天下聽從拂其性則法縣而不用修務訓云夫天之所覆地之所載包於六合之內託於宇宙之間陰陽之所生血氣之精含牙戴角前爪後距奮翼攫肆蚑行蟯動之蟲喜而合怒而鬭見利而就避害而去其情一也雖有好惡其與人無以異然其爪牙雖利筋骨雖强不免制於人者知不能相通才力不能相一也此蓋古聖人之遺言非漢唐以後儒者所能道

元僧圓至筠溪牧潛集方蛟峰祠堂記云儒佛之鬬古無有其禍始於韓愈歐陽修之好名然二子競於外而事其末故爭止於教而不及道伊洛學出始竊吾意以飾堯舜孔子之言其建號立名又二子之智所不及既竊之則諱之絕之筠溪雖以沙門詆儒士然謂伊洛竊其意則得之

服硫黃者精神强健飲食加餐惟久之一脫即絕蓋操持其陽氣一旦失其所持則陽氣即脫去因悟僧之自

知其死者其理近是平日强持其陽氣一旦欲其絕而自抑之則竟脫矣無他巧也

乾隆庚子辛丑間甘泉姚先生聚徒講書於縣學之崇聖祠偶舉宋儒張子厚之言云天地之始先未有人人固有化而生者蓋天地之氣生之也時坐上之客詰之曰何近世之人不見有化生者姚無以答余時在坐因曰張子之言是也易曰天地絪縕萬物化醇必絪縕乃能化故蚍蜉蚤蝨之屬必生於人跡不到之處人目不見之地人跡所到之處人目所見之地其氣已爲人所動不能絪縕矣且物所生之地或壁隙或樹穴或塵垢狼籍之處蓄著則氣易散藏則氣易聚洪荒之世山水

木石相混其爲地也大抵多叢雜攢坳而少寬平廣闊其氣易聚故人物由氣化而生後世人物既繁作息飛走旣有以動其氣山水之界亦判寬平廣闊又無以藏其氣故但有形化而不見有氣化物有氣化人遂不見有氣化也四坐俱以爲然姚先生亦深許之其徒徐復明旦乃問學於余

元明善議虞集治諸經惟朱子所定者耳自漢以來先儒所嘗盡心者考之殊未博明善之識視集爲卓矣乃虞集語同列曰國家科目之法諸經傳注各有所主者將以一道德同風俗非欲使學者專門擅業如近代五經學究之固陋也聖經深遠非一人之見可盡集此說異乎元氏所識蓋學識後有所進與

北史蕭正表雖貌質豐美而性理短暗此性理二字猶云神智也南史謝述傳述有心虛疾性理時或乖謬

列子力命篇云東門吳曰吾常無子無子之時不憂今子死乃與嚮無子同臣奚憂焉農赴時商趣利工追術仕逐勢勢使然也然農有水旱商有得失工有成敗仕有遇合命使然也唐盧重元注云夫士農工商各趣利而逐勢者力所爲也水旱成敗否泰者力所不能成則委命以自安之世人皆以無可奈何乃推之於命耳東門吳善安於命者也非謂善於知命者也若生者有生生者是得夫所以造吾命者復安肯委命於生者若知

命者當委命而任力焉按盧氏破東門吳之說是也知命之說詳於孔孟而皆本於易命有宜順者口目耳鼻四體是也命有宜改者仁義禮智天道是也順則不任力改則任力豈至無可奈何而推之於命乎委命而任力聖人之權也順命而不任力亦聖人之權也或順或改惟聖人之心主宰而斡旋之能用命不爲命所用是爲知命

卿大夫歿而家無餘財良臣也庶人歿而家無餘財惰民也

列子楊朱篇引周諺云田父可坐殺余則云學究可譽殺飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉學究矯情實違其本心於是耳食者共以爲聖賢遂居之不疑忍其欲制其情氣血日戾痰湧胸塞以死不異置農夫於柔毛綈幕梁肉蘭橘也

衣之縮蹙者以火炭貯銅斗中熨之立舒筆豪爲墨所膠入水不能卒解醮以沸湯立卽柔散物之有孔者窒不能通以錐置火中燬令赤刺之立通陽之能利物也如此腹有否滯不用溫而用涼鮮有能通者也事之不可解者亦惟光明磊落處之可耳

沈作喆寓簡云人臣脩身植德以俟天命窮達得喪付之於天是曰有命焉惟人主不可言命興亡治忽存乎一身罔敢責命於天而歸過於數故人主而至於言命

之地則是人事已去矣按唐德宗謂李泌曰建中之亂卿亦知桑道茂語乎乃命當然對曰夫命者已然之言主相造命不當言命言命則不復賞善而罰惡矣桀曰我生不有命自天武王數紂曰謂己有天命君而言命則桀紂矣帝曰朕請不復言命（見李泌傳）德宗又謂陸贄曰自古興衰其亦有天命乎今之厄運恐不在人也贄上書曰書曰天視自我民視天聽自我民聽則天所視聽皆因於人非人事外自有天命也紂之辭曰我生不有命在天此舍人事推天命必不可之理也易曰自天祐之仲尼以謂祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順是以祐之易論天人祐助之際必先履行而吉凶之報象焉此天命在人蓋昭昭矣人事治而天降亂未之有也人事亂而天降康亦未之有也（見陸贄傳）贄所對不及泌之切直泌質言之似激而誠贄文飾之似暢而窒明人黃禹金讜評云柳子厚文章優於退之平津清約嚴於君實鄴侯忠諫深於宣公

性善之可驗者有三乍見孺子入井必有怵惕惻隱之心一也臨之以雷霆加之以神鬼禍福未有不悔而禱者二也利害之際爭訟諠囂無不自引於理義無不自飾以忠孝友悌三也

吳草廬云堯舜而上道之元也堯舜而下其亨洙泗鄒魯其利濂洛關閩其貞分而言之上古則羲黃其元堯

舜其亨禹湯其利文武周公其貞中古之統仲尼其元顏曾其亨子思其利孟子其貞乎近古之統周子其元程張其亨朱子其利孰爲今日之貞乎盍草廬自任爲周程張朱之貞也按羲農黃帝堯舜文王周公孔子皆備元亨利貞四德所以與天地合德四時同化詎各專一德乎孟子學孔子聖之時則亦豈屬於貞余謂三代以後漢如春六朝隋唐如夏宋人之學則秋矣而明人則冬也草廬乘秋氣尚未冬耳

李中孚承明人習氣以虛明寂定爲學每日靜坐昧爽中午戌亥三時各坐香一炷居然僧矣所云無事讀經注取其明白正大簡易直截其支離纏繞穿空鑿巧者斷勿寓目又云道理從聞見而入皆古董塡塞以障靈原者也皆與孔子好古敏求之教相悖邪說也又云周程張朱辪胡羅呂顧高馮辛乃孔門曾卜流派其爲學也則古稱先篤信聖人陸吳陳王心齋龍谿近溪海門乃鄒孟流派其爲學也反己自認不靠見聞亦不離見聞吾儒學術之有此兩派猶異端禪家之有南能北秀此以孟子之學異於曾子而同於陸王諸人眞妄言也無論三省吾身自反而縮曾子之反己正孟子之所師而孟子通五經長於詩書博學詳說其論性善稱堯舜無非述古從先何云不靠見聞二曲拾明末之唾餘者也妄分兩派以比異端眞孔孟之蟊賊與

休寍蔡廷治僑寓揚州自序其大易觀玩云廷治自兒時有志學易嘗泛濫程邵諸書及雜老雜佛參同術數以談易者皆涉獵以求其趣久而知其於易皆無當也偶於友人家見吾鄉雲莊程夫子大學定序一編論說迴非羣儒所及聞李德音先生有程子講易諸書因渡江求之李先生吳縣人名三賁號莘圃事雲莊程子結易墅於蘇州齊門外陸墓之東蓋以雲莊大衍極數一四三兩諸書相授歸而伏讀稍得端緒歎曰孟子後聞而知者其在斯乎其精旨在極數定序數分三門曰辨塵辨色辨物學者必從眞參乃得非語言所及上下兩經兩繫僅有乾卦與天尊地卑一章廷治不自量自坤

卦至未濟及聖人設卦觀象以下悉本其意衍而補之蔡氏稱雲莊如此余方學易於里中求蔡氏所著書不得求雲莊之書亦不可得而於所如必從眞參乃得云云心殊訝之久之得全謝山文集內有書程雲莊語錄後云南雷先生嘗言同時有程雲莊者倡教吳鄣之門以一四篇言佛二三篇言道三兩篇言儒乃修師林三教之餘術而別自出頭地者雍正甲寅長洲徐編修澄齋出其遺書示予三篇之外尙有守白論其言以公孫龍子爲宗蓋參會釋老之言附會之以成其說者也雲莊之傳如熊如灝金貞輩不甚著名而正希先生爲最大弟子正希晚年禪學蓋得於雲莊其遺書又有易數定序及著法定序十目雲莊名智字子上一字極士然則雲莊之易雜釋老而爲言者也大抵明人以空疏不讀書爲家法非持理卽守心嘉隆而後仕者以此訌於朝處者以是葴於野明祚遂坐是而亡如鹽丁樵夫窰匠賣油傭網巾匠戍卒農夫商賈胥吏皆一介細民不讀書者也一旦講學以師道自居而當時貴官大吏均俯首事之天下洶洶舉國若狂眞亡國之祥當入五行志者也如程雲莊之流其餘枿與

漢書劉歆傳歆治左氏引傳文以解經轉相發明由是章句義理備焉義理二字漢人有之桓譚時政疏云今可令通義理

易餘籥錄卷十二終

易餘籥錄卷十三

江都焦循撰

李西垣（炳）習黃帝岐伯之術五十年悟得肝之木在右余向舉周禮疾醫鄭注賈疏之說以遺之西垣益自信其說不孤按疾醫注五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒疏云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋其說見於淮南精神訓云萬物背陰而抱陽十月而生形體以成五藏乃形是故肺主目腎主鼻膽主口肝主耳高誘注云肺象朱雀朱雀火也腎象龜龜水也肝金也以肺腎推之則肝爲白虎白虎在右是爲肝在右之證月令春祭先脾夏祭先肺中央祭先

心秋祭先肝冬祭先腎正以其所屬祭之耳然則脾木也青龍也心土也如招搖之運爲一身之樞也月令疏引許慎五經異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書謂脾木也肺火也心土也肝金也腎水也謹按月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書說同鄭康成駁云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇按許鄭兩說甚明鄭謂肝金脾木爲五藏所生上下左右之位肝木脾土則五藏之氣醫所用以治病兩者固不相礙高誘注呂氏十二紀及淮南時則訓並存兩說以肝木脾土爲用其所勝肝金脾木爲自用其藏可以自用其藏爲後一說然春木勝脾土夏火勝肺金秋金勝肝木以爲用所勝誠然矣而中央土何以勝心火至冬水宜用所勝之心火而反用腎水則又自用其藏以此論之宜依許氏異義之說皆爲各用其藏也精神訓又云天有風雨寒暑人亦有取與喜怒故膽爲雲肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷而心爲之主高誘注云膽金也肺火也肝木也腎水也心土也脾

爲雷無所屬此雲氣風雨雷似不必配以五行雲爲金而謂金石出雲亦未確蓋高氏雖取兩說强配之不可爲典要也論其位則脾木肺火心土肝金腎水論其氣則肝木心火脾土肺金腎水病之在上屬肺在下屬腎在右屬肝在左屬脾故右痛主肝虛依肝木治之則差依肺治之必劇蓋按肝之所在必以右爲歸而治肝之藥仍以木爲義合許鄭兩說足以補素問甲乙所未備西垣不知有古尚書之說以五十年親驗知之實仲景以來未發之秘也西垣殁十數年矣惜不能起而相證也

管子水地篇云人水也男女精氣合而水流形三月如

咀咀者何曰五味五味者何曰五藏酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏已具而後生肉脾生隔肺生骨腎生腦肝生革心生肉五肉已具而後發爲九竅脾發爲鼻肝發爲目腎發爲耳肺發爲竅五月而成十月而生此[illegible]男女精氣中具五味五藏本五味而生酸生脾甘生心與月令合而肺主鹹水　壬辛金肝主苦火與月令不合與素問亦不合乃肺逆大小腸凡大小便閉塞者開通肺氣[illegible]利此肺所以發爲竅竅蓋謂前後便處也肺既發爲竅竅在下故主鹹也腎惡燥[illegible]食辛以潤之則腎宜於辛肝盛則火上炎則肝主苦亦有義可尋

陽左行陰右行之說周禮春官大師掌六律六呂以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗甤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾賈氏疏云合陰陽之聲卽言陽聲黃鍾太簇姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等[illegible]據右而轉一也占夢觀天地之會注云建厭所處之日辰賈氏疏云建謂斗柄所建謂之陽建故左旋於天厭謂日前一次謂之陰建故右旋於天引堪輿天老曰正月陽建於寅陰建於戌此卽淮南天文訓所云北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午十一月合子二也京氏易乾六爻自子納寅納辰納午納申納戌爲左旋坤六爻自未納巳納卯納丑納亥納酉爲右旋三也乾鑿度乾貞十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次從於屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而行六辰蒙爲陰貞　正月寅其爻右行亦間時而行六辰歲終則從其次卦此本京房而推之諸卦與京房又異四也說文包字注云元氣起於子男左行三十女右行二十俱立於巳男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申五也董子陰陽出入上下篇初薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西[illegible]由西方來東至中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右陽適左適左者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下下暖而上寒[illegible]月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入於戌[illegible]中春之月陽在正東陰在正西謂之春分陰日損而隨陽日益而鴻故爲暖熱初得大夏之月相遇南方合而爲一謂之曰至別而相去陽適右陰適左適左由下適右由上上暑而下寒夏月盡而陰陽俱北還陽北還入於申陰北還出於辰至中秋之月陽在正西陰在正東謂之秋分陽日損而隨陰日益而鴻此與建厭之說同[illegible]彼謂北斗之神此謂天之道陽位春夏陰位秋冬陽左行至東當春至南當夏至西當秋至北當冬所至皆當令故云陽居實又云陽出實入實秋爲陰位而陰當秋而行至東故

不當令陰行至午巳正當夏日乃是時陽則行至巳而午而未夏本陽位陽來居之陰雖在其地而無位無權故云夏入守虛地於下陰行至丑子亥正當冬日是陰正位之時乃北爲萬物收藏之地雖有位無所用故云出守虛位於上陽得位於春夏又乘陰不在西而位於秋是自孟春至孟冬故得三時陰止有一冬而已今堪輿家用十二長生以左行爲陽局以右行爲陰局用以測候山水之氣偶有以是來問余者舉此以告

史記天官書歲陰左行在寅歲星右行在丑淮南天文訓稱太陰在寅歲名攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛斗牛爲星紀卽丑此則陰左行陽右行矣王砯注天元紀

大論亦云地氣左行天氣東轉

董子陰陽終始篇云春少陽東出就木與之俱生至夏太陽南出就火與之俱暖火本相稱各就其正至於秋時少陰興而不得以秋從金從金而傷火功亦以秋出於東方俛其處而適其事以成歲功陰之行固常居虛而不得居實至於冬而止空虛太陽乃得北就其類而與水起寒按此云太陽北就其類者卽素問太陽爲寒水之氣也六元政紀大論以太陽之政爲首其位太陽司天居南太陰在泉居北少陽在東北陽明在東南厥陰在西南少陰在西北此陰陽之定位而少陽爲初氣陽明爲二氣太陽爲三氣厥陰爲四氣少陰爲五氣太陰爲終氣此陽氣左旋之常六微旨大論所謂少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之南面待之則三陰在三陽之右也而論地理之應則顯明之右爲少陰君火少陰之右爲少陽少陽之右爲太陰太陰之右爲陽明陽明之右爲太陽則太陽居北厥陰居東北少陰居東南少陽居南太陰居西南陽明居西北少陰居東南者卽董子所云陰氣始出東南也太陽居北者卽董子所云太陽北就其類太陽爲寒水故北就與北起寒也厥陰居東北卽陰出於辰而行寅卯丑也陽明居西北卽陽入於未而位於申酉戌

也太陰居西南者陰行至未而陽已位於南故少陽居午而太陰不能正位所謂虛地也且太陰爲坤故處未也董子論天道全本素問以寒水爲太陽所就一語觀之可見蓋五運六氣之說講災異者不能外也

三合之說見於王砯素問注者有二六微旨大論寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始王砯注云陰陽法以是爲三合者緣其氣會同也不爾則各在一方義無由合一也天元紀大論應天符承歲爲歲直三合爲治王砯注云三合謂火運之歲上見少陰年辰臨午上土運之歲上見太陰年辰臨丑未金運之歲上見陽明年辰臨酉大氣

運氣與年辰俱會故云三合爲治二也按天氣運氣年辰俱會爲太乙天符貴人見六微旨大論而天元紀大論但云三合爲治不云即太乙天符貴人王砅以其忒於天符歲直故以貴人當之耳余按三合爲治即歲氣會同之三合故云爲治天符歲直太乙貴人寒專於寒熱專於熱燥專於燥溼專於溼故中之輒病危惟三合治之則有以和其專一之氣如辰戌爲寒水而合之以子午之君火申寅之相火則治矣丑未爲溼土合之以巳亥之風木卯酉之燥金則治矣有合則和和則治治則中之不致於病危三合則生專一則死聖人所以調燮而醫藥所以治療均可由是推矣

建厭八會之術見於占夢注賈疏引鄭志張逸問云日月在辰尾夏之九月辰在房末有尾星（季秋日在房日月會於大火尾在析木故云末有）建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚故知庚辰問何知有此厭對之義荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月若有變異之時十二月皆有建厭對配之義陽左行爲建陰右行爲厭固矣其申近庚丑近癸何也盖即羅經二十四山相兼之義也十二支而配以八干四維以子左旋而兼也則子近癸寅近甲卯近乙巳近丙午近丁申近庚酉近辛亥近壬以子右旋而兼也則子近壬戌近辛酉近庚未近丁午近丙辰近乙卯近甲丑近癸鄭言申近庚者據左旋言之也言丑近癸者據右旋言之也

堪輿謂大會有八小會有八淮南天文訓云數從甲子始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡八合甲戌燕也乙酉齊也丙午越也丁巳楚也庚申秦也辛卯戎也壬子代也癸亥胡也丁巳癸亥即鄭志所舉庚申乃庚辰之譌亦鄭所舉也推之建子厭子丙午對之建卯厭酉乙酉對之建辰厭申甲戌對之建巳厭未癸亥對之建午厭午壬子對之建酉厭卯辛卯對之

建戌厭寅庚辰對之建亥厭丑丁巳對之其建丑厭亥建寅厭戌建未厭巳建申厭辰無對者盖對者兩兩相衝也厭子建子宜以午午衝之因午兼丙故用丙午厭酉建卯宜以卯酉衝之因卯兼乙故用乙酉厭申建辰宜以寅戌衝之因寅兼甲故用甲戌厭未建巳宜以丑亥衝之因丑兼癸故用癸亥厭午建午宜以子子衝之因子兼壬故用壬子厭卯建酉宜以酉卯衝之因酉兼辛故用辛卯厭寅建戌宜以申辰衝之因申兼庚故用庚辰厭丑建亥宜以未巳衝之因未兼丁故用丁巳其厭亥建丑宜以巳未衝之巳與丙兼而丙不能加未厭戌建寅宜以辰申衝之辰與乙兼而乙不能加申厭巳

厭未宜以亥丑衝之亥與壬兼而壬不能加丑厭辰建中宜以戌寅衝之戌與辛兼而辛不能加寅故子母相求合止有八母謂干子謂支可加者合而衝之不可加者不合而衝之也今堪輿以此爲陰陽大會又以己酉戊辰己巳戊午己卯戊戌己亥戊子爲小會乃以大會甲戌爲正月庚辰七月乙酉二月辛卯八月丙午五月壬子十一月丁巳六月癸亥十二月小會己酉二月戊辰三月己巳四月戊午五月己卯八月戊戌九月己亥十月戊子十一月然鄭氏明以癸亥當四月丁巳當十月庚辰當九月則以爲十二月六月七月者與鄭義殊矣推之甲戌當三月非正月也淮南取燕齊明甲乙在

東越楚明丙丁在南秦戎明庚申在西代胡明壬癸在北又以戊戌己亥爲韓己酉己卯爲魏戊午戊子八合天下也此有缺文遺戊辰己巳此即所云小會也韓魏在中故以戊己當之推其義土居中央又寄於寅申而丑未則本屬土丑寅未申既無會則以己巳會丑月戊辰會寅月己亥會未月戊戌會申月何也十二月建丑厭亥亥破於巳丑破於未以己土代未故用己巳正月建寅厭戌戌破於辰寅破於申以戊土代申故用戊辰六月建未厭巳巳破於亥未破於丑以己土代丑故用己亥七月建申厭辰辰破於戌申破於寅以戊土代寅故用戊戌此以丑寅未申兼戊己也戊己既位中央面子午卯酉則中也故以己卯破卯酉當八月以己代酉也以己酉破酉卯當二月以己代卯也以戊子破丙午當五月以戊代壬也以戊午破壬子當十一月以戊代丙也以干破厭以支破建建屬陽陽大故爲大會以干破建以支破厭厭屬陰陰小故爲小會也淮南言二十四時之變斗冬至指子小寒指癸大寒指丑故丑與癸近立春指報德之維雨水指寅驚蟄指甲春分指卯清明指乙穀雨指辰立夏指常羊之維小滿指巳芒種指丙夏至指午小暑指丁大暑指未故丁近未立秋指背陽之維處暑指申白露指庚故庚近申秋分指酉寒露指辛霜降指戌立冬指蹏通之維小雪指亥大雪指壬

冬至又指子此八干四維與羅經合而四維爲乾巽坤艮則本說卦傳而坤艮當丑寅申未之間則固戊己所居也以支會支言之而會於厭爲小會於建爲大其實小會專以土會耳

抱朴子引玉策記開名經之說云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁此即京房納甲見於火珠林者也又云一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也按南齊書樂志納音數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木然則此即納音之所由起也試推其大略如庚子庚午

一言卽得庚戊子戊午三言而得庚（戊己庚爲三言）丙子丙午五言而得庚（丙丁戊己庚爲五言）甲子甲午七言而得庚（甲乙丙丁戊己庚爲七言）壬子壬午九言而得庚（壬癸甲乙丙丁戊己庚爲九言）其卯酉之得己寅申之得戊丑未之得辛辰戌之得丙巳亥之得丁所爲一言三言五言七言九言放此甲子乙丑甲七言得庚乙七言得辛故納商爲海中金丙寅丁卯丙三言得戊丁三言得己已故納徵爲爐中火戊辰己巳戊九言得丙己九言得丁故納角爲大林木庚午辛未庚一言得之辛一言得之故納宮爲路旁土壬申癸酉納商爲劒鋒金申屬戊酉屬己壬七言得戊與甲七言得庚同癸七言得己與乙七言得辛同甲戌乙亥納徵爲山頭火戌屬丙亥屬丁甲三言得丙與丙三言得戊同乙三言得丁與丁三言得己同丙子丁丑子屬庚丑屬辛丙五言得庚丁五言得辛故納羽爲澗下水戊寅己卯以下放此沈括補筆談旣以納音爲本律呂之娶妻生子又別列此數以爲不可推考沈氏未考南齊書不識此卽納音數也近見隋蕭吉五行大義所載納音之數卽此玉策記開名經之說吉言一三五七九之數本之樂緯緯起於西漢哀平時蓋造緯者本京房納甲而傅會於五音故謂之納音吉又謂五行有生壯老三數木生數三壯數八火生數二壯數七土生數五壯數十金生數四壯數九水生數一壯數六卽天地生成之數也金尅木木以九老火尅金金以七老土尅水水以五老以老爲數故木以九金以七水以五是矣土宜老於木三火宜老於水一乃土之數一火之數三蕭吉謂宮爲君宜主於一火屬禮宜依所生恐未必然吾友汪孝嬰嘗撰歲名改寊說以史記太初元年年名焉逢攝提格是爲甲寅而漢書述三統推太初元年歲名丙子三統劉歆所作王莽以火德消盡土德當代太初元年甲寅數至建國元年則爲丙午莽急欲卽眞不能待戊己之年故更元年爲己巳則冠土於火之上遂改太初甲寅爲丙子又僞爲超次之法遠托諸十四萬三千二百三十九年之前以爲太極上元起於丙子超若干法至

建國元年恰爲己巳此與卽位之日用戊辰令天下以戊子代甲子意同以孝嬰此說推之則納音之作卽起於莽時莽自以爲黃德故首以土而爲一言得之土德方興不可以三數之尅土者爲土數因變而爲一一者元也明土德之元也一屬土則不得不以三互屬於火此數之所由謬悠耳且以明上與火爲代興也

素問天元紀大論岐伯引大始天元冊文云丹天之氣經於牛女戊分黅天之氣經於心尾己分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經於亢氐昴畢元天之氣經於張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也引此以明五運甲己土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火

按二十八宿卽十二支爲屬也角亢辰也氐房心卯也尾箕寅也在心尾之閒卽寅卯之閒也乙在亢氐之閒卽卯辰之閒也井鬼未也柳星張午也翼軫巳也丙在張翼之閒卽巳午之閒也丁在柳鬼之閒卽午未之閒也奎婁戌也胃昴畢酉也觜參申也庚宜在觜畢之閒云在昴畢者古以畢合觜參爲申也在昴畢之閒卽申酉之閒也辛在婁胃之閒卽酉戌之閒也斗牛丑也女虛危子也室壁亥也壬在危室之閒卽亥子之閒也癸在牛女之閒卽子丑之閒也舉此十六宿卽爲八干所在而四維皆土之所王惟戊在奎壁之閒卽戌亥之閒也己在角軫之閒卽辰巳之閒也冊文稱戊分己分而

岐伯以奎壁角軫之間明之其義甚析所謂丹天卽火黅天卽土蒼天卽木素天卽金元天卽水甲乙自在東丙丁自在南庚辛自在西壬癸自在北戊己自在乾巽此定位也乃運則錯綜其位運從土起甲年土則乙年金丙年水丁年木戊年火己年土庚年金辛年水壬年木癸年火十干周流復始故甲己之年爲土運乙庚之年爲金運丙辛之年爲水運丁壬之年爲木運戊癸之年爲火運一年自春起則木火土金水五運自土起則土金水木火其義本不殊亦無艱奧也岐伯以奎壁角軫爲天地之門戶故戊己不屬井參箕斗而在是也沈存中謂黅素丹蒼元五氣皆經角軫而成五運如戊辰己巳爲土運庚辰辛巳爲金運甲辰乙巳爲木運丙辰丁巳爲火運壬辰癸巳爲水運正未必然

易餘籥錄卷十三終

易餘籥錄卷十四

江都焦循撰

孟子引書若藥不瞑眩厥疾不瘳趙岐以瞑亂解之楚語白公子張述傅說之言亦有此二句韋昭注云瞑眩頓瞀攻己急也按金匱要略痓溼暍病脉篇白朮附子湯下云一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪卽朮附並走皮中逐水氣未得除故耳如冒卽頓瞀也金匱此條可作此書文注解所云厥疾謂此風溼相搏身體疼煩不能自轉側之疾也凡疾服藥皆必瞑眩也金匱病臂痺服烏頭如昏醉良久汗出痺乃漸愈瞑卽眠字

月令季夏之月水潦盛昌神農將持功舉大事則有天殃注云土神稱曰神農土以受天雨澤安靜養物爲功動之則致害按六月土王用事術家避之本此因推而避戊己避辰戌丑未謂之都天俗祀都天神都天葢卽古神農之遺與

青囊序有元空小元空按此卽水法也元爲水色司空則水官元空二字隱一水字小元空則小水法耳

術家九星以廉貞爲凶以貪狼爲吉以文曲爲凶以武曲爲吉何其重貪而輕廉上武而卑文名實相謬一至於此漢書翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊亦待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也春秋諱焉禮經避之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉庚午也詩云吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類按此則貪狼屬水爲凶廉貞屬火爲吉韓詩外傳曾子曰夫子瑟聲恐有貪狼之志邪辟之行淮南子本略訓秦國之俗貪狼強力董子賢良策云秦師申商之法行韓非之說憎帝王之道以貪狼爲俗非有文德以教訓於下也鹽鐵論論菑篇云智伯以貪狼亡其身後漢蔡邕傳注引

漢名臣奏張文上疏略云貪狼之人蠶食百姓皆不以貪狼爲善

相人者以方面大耳爲貴周世宗見諸將方面大耳者皆殺之

金匱要略腹滿篇用白汗二字或以爲自汗羅君養齋引素問經脉別論發爲白汗證之精而當矣按戰國策汗明見春申君曰白汗交流鮑彪注云白汗不緣暑而汗也吳師道云白言其色乃淮南子修務訓挈一石之尊則白汗交流又精神訓云鹽汗交流高誘注云白汗鹹如鹽故曰鹽汗則不以色言矣晉書夏統傳寒毛盡戴白汗四帀鄭樵投宇文樞密書云色寒盡戴白汗四

帀胸中覺無膏肓疾語本於統

素問平人氣象論死心脉來前曲後居如操帶鉤居爲倨之通借字曲卽句也帶鉤之狀近交鈕處句曲欲其固尾後則舒而倨矣王氷注居爲不動非是又五藏生成篇色見青如草茲者死王氷注云茲滋也言如草初生之青色按史記倉公傳云望之殺然黃察之如死青之茲茲爲死青非初生明矣

潛邱劄記云元人葛恆齋卽可久諸父行也嘗立說以爲醫當視時之盛衰爲損益劉守眞張子和輩值金人强盛民悍氣剛故多用宣洩之法及其衰也兵革之餘餓饉相仍民勞志困故張潔古李明之輩多加補益至

宋之季年醫者大抵務守護元氣而已汪鈍翁類稿亦述此一段此說實發內經之所未備余在浙與吳醫薛公望晤於撫軍節署薛有所撰述自宋龐安嘗歷金元之劉守眞李明之及明之朱丹溪張景岳吳又可各爲年表以時事繫之其或溫或涼或攻或補皆合其時之天運人事蓋本恆齋之說而廣之者也然則吳又可謂陰證世間罕有張景岳痛詆劉朱不啻南人不夢車北人不夢船也余謂天運固然又必權之以地參之以人合三才而討論之陰陽虛實庶幾不忒趙閑閑滏水文集有醫說一篇遺太醫張子和云往時吳楚之人喜溫藥本朝大定間河間劉守眞者號精於素問多用涼藥以矯一時之弊施之於膏粱之族飲食厚而腠理密頗得其效而昧者用之至於殺人者多矣太醫張子和其人者嘗以炮附子七枚以糖卷餅餌而食之佐以古蒸熨之法以起人痙病用意健矣論者以爲喜用涼藥未必然也然則劉張時亦非盡用寒涼取效

元史李杲傳全襲元遺山所撰傷寒會要序故其篇獨長而精詳可與太史公扁鵲倉公傳並矣

陽虛侯趙章病風倉公決五日死十日乃死倉公曰其人嗜粥故中藏實中藏實故過期酉陽雜俎言井冢有毒者當以泔數斗澆之方可入米穀之氣爲益如是勝參朮多矣

五代史補陳黯年十三袖卷謁本郡牧時面上有斑瘡新愈其痕炳然郡牧戲之曰藻才而花貌何不詠歌黯應聲曰玳瑁盌堪比斑犀詎可加天嫌未端正敷面作裝花按錢乙小兒直訣以出自肺者爲膿疱出自肝者爲水疱出自心者爲斑出自脾者爲疹膿疱卽今之豆俗作痘水疱則水豆也斑卽痧也然痧不能令人面有斑痕蓋黯所患斑瘡卽豆本草別錄謂之豌豆瘡當時通謂之斑耳北史崔贍經熱病而多瘢痕此熱病亦豌豆瘡也

魏志管輅過毋邱儉墓下倚樹哀吟曰元武藏頭蒼龍無足白虎銜屍朱雀悲哭四危以備法當滅族世所傳

郭璞葬書虎蹲謂之銜屍龍踞謂之嫉主元武不垂頭拒尸朱雀不翔舞騰去本略說衍之

堪輿家以金星爲貴葢乾爲金爲圜故圓則稱金取於乾非取於五行之金也大抵術家多隱曲之語不知者以金爲五行之金遂亦有取於土形之方者方爲坤象純陰乃死氣豈可用

宋朱彧可談稱初虞世字和甫名士善醫公卿爭邀致而性不可馴狎往往尤忽權貴每貴人求治病必重誅求之至於不可堪其所得賂旋以施貧者最愛黃庭堅常言黃孝於其親吾愛重之每得佳墨精楮奇玩必歸魯直宋史不詳其履歷惟藝文志云初虞世古今錄驗

生養必用方三卷考之大觀本草引古今錄驗十五條初虞世方十五條以當時人所著書與古書並引之則其時尊重其人可知厥技固不在錢乙龎安時之下也乃史不詳其人而賴說部記載之猶秦九韶不見於宋史而見於周密之癸辛雜識也觀證類本草所引則古今錄驗與養生必用方自是兩書而史志統之以三卷敘載不明甚矣而證類本草但稱初虞世方卽是生養必用方又可以宋史互證之矣齊東野語言初虞世所集養生必用方戒人不可妄服金虎碧霞丹狀元王俊民得狂疾勢已平復起居飲食如故但愔愔不樂醫以爲有痰以碧霞金虎丹吐之或謂心藏有熱勸服治心經諸冷藥積久爲夜中洞泄氣脫內消飲食不前而死此云養生必用方又可證宋史生養二字倒誤

漢書藝文志有房中八家托之於黃帝三王堯舜湯盤庚天老等後世但傳容成之術其末一家名三家內房有子方然則所云陰道者爲有子言之也古聖人重生則成男成女之道必有以講明之不憚宣示萬民使天下知所以有子之道及有子所以分男女之道以蕃嗣續而增丁壯也乃古人造微之學與素問本草同一經濟黃帝以下其所爲陰道者不傳庋傳之必有由也古人重生民嗣續則凡所以保胎育嬰之術宜無不詳今有種痘之術以爲傳自天姥余嘗謂天姥卽天老種痘

葢傳自黃帝之臣天老實爲房中之一術今譌天老爲天姥以爲婦人亦杜拾遺爲杜十姨之譌傳耳

世說殷覬病困殷荆州屬以消息所患按消息二字二王帖中多有之右軍帖云知君如常吳興轉勝甚慰想得此涼日佳患散乃委頓耿耿且以佳與消息又云可令謝長史且消息又云疾人甚憂耿耿消息比佳耳又云知君故乏劣腹痛甚懸情災雨比日復何似善消息遲後問又云想散患得差餘當以漸消息耳又云昨紫石散未佳卿先羸甚羸甚好消息大令帖云衞軍猶未平和而哀勞殊未得盡消息理常以不寍此帖消息理三字斷句言因哀苦勞瘁未能盡消息之道所以不得

安好又帖云獻之白兄靜息應佳何以復小惡邪伏想比消息理盡轉勝耳礜石深是可疑事兄熹患散輒發癰熱爲積乃不易願復更思獻之惟賴消息內外極生冷而心腹中恆無他前云未得盡消息理此云比消息理盡轉勝兩可互明又帖云得五日告知君轉勝甚慰甚慰雨過此復何如想消息日平復耳又帖云消息亦不可不恆以經心向秋冷疾下亦應防也又帖云不審尊體復何如昨夜眠多少願盡寬愉理憂馳可復言若得消息者二王諸帖凡稱消息皆問疾蓋卽調養之意故哀勞則未盡消息理盡寬愉理則得消息而右軍以佳興爲消息則消息不專言醫藥服食也又晉書謝幼度移鎭東陽城於道疾篤上疏詔遣醫一人令自消息北史彭城王勰傳勰以帝神力虛弱唯令以食味消息均可與世說相證按金匱瘧病篇云以飲食消息之謂風瘧輕不必治以藥但飲食調養之而已醫士不讀書不能博覽消息二字不知何解又按鹽鐵論申韓篇文學曰所貴良醫者貴其審消息而退邪氣也昭十九年公羊傳云樂正子春之視疾也復加一飯則脫然愈復損一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈何休注云脫然疾除貌也言消息得其節荀悅申鑒云故喜怒哀樂思慮必得其中所以養神也寒暄虛盈消息必得其中所以養體也阮籍達莊論云心氣平

治消息不虧右諸條皆宜引爲仲景金匱之注而歷來注金匱者不知

金匱婦人雜病篇云婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病按稽康與山巨源絕交書云每常小便而忍不起令胞中略轉乃起耳然則轉胞者由忍小便不得溺三字卽謂忍小便也略轉猶了戾了與略一聲之轉方言云軫戾也郭璞注云相了戾也廣雅以轉戾釋軫軫是轉卽軫也軫旣訓戾則轉亦戾矣淮南說林高誘注云膀胱胞也

鄞縣全太史祖望信宅經而斥葬經余按風水之術朱晦翁最信亦最精年譜孝宗隆興六年庚寅春正月葬祝孺人秋七月遷葦齋先生墓光宗紹熙五年上孝宗山陵議狀朱子文集遷墓記云初府君將歿欲葬崇安之五夫卒之明年遂窆其里靈梵院側熹幼未更事卜地不詳旣懼體魄之不獲其安乃以乾道六年七月五日遷於里之白水鵝子峰下吏部行狀云卒之明年熹奉其柩葬於建寧府崇安縣五夫里之西塔山而碩人別葬建陽縣崇泰里之後山鋪東寒泉塢然公所藏地勢卑溼懼非久計乃卜以慶元某年某月某日奉而遷於武夷鄉上梅里寂歷山中峰僧舍之北祝孺人壙記云距府君白水之兆百里而遠其上孝宗山陵議云壽

皇聖德神功宜得吉土以奉衣冠之藏嘗廣求術士遍訪名山若非深信而精之何敢議壽皇之墓地爲不吉既再遷其父骨又分父母之骨於百里之外轉不如與劉令人合葬於唐石大林谷也沈繼祖彈文稱奪安弓手墓地儲用移孔子於護國寺爲他日可得之雖屬誣辭而晦翁之信風水於是可驗余嘗謂宋儒學中如濂溪二程張橫渠皆先晦翁而爲晦翁所宗者也其所著述之顯不及晦翁然則晦翁之道學固千古亦未始非風水有以蔭之者邪則風水之說未可爲不足信也

袁安傳安父歿母使安訪求葬地道逢三書生問安何

之安爲言其故生乃指一處云葬此地當世爲上公須臾不見安異之於是遂葬其所占之地故累世隆盛此事在管輅郭璞之前

傷寒論太陽篇云傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱欬者小柴胡湯主之血弱氣盡腠理開邪氣因與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使也小柴胡主之按血弱氣盡以下五十九字所以申前一節之意也傷寒五六日則麻黃承氣或已試之

以血弱氣盡謂營衛皆虛也復又中風乃裏開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭寒熱休作有時默默不欲飲食所以申明中風往熱胸脇苦滿默默不欲飲食數語也中風之證原枝湯　主之本無寒熱往來胸脇苦滿默默不欲飲證但此時中風在傷寒六七日之後值氣血弱竭之邪不在太陽之表不徒有　痛項强惡風發熱汗出已既當此腠理開而邪氣因入搏結脇下所以有往來寒熱默默不欲飲食之證也休作有時所以申明往來寒熱之狀其云藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此則申明心煩喜嘔之故也仲景立柴胡湯反復申

明柴胡證可謂明白了然乃俗醫誤以柴胡證爲少陽證且竟將血弱氣盡一節移至他處作熱入血室解仲景之書乃紊矣

近時兒醫有所謂羊毛疹者相傳自楚來其治法用蕎麵火酒拭之或用鍼挑有細毛如蛛絲狀長可二寸許按名醫類案載前明萬秝丁亥金臺有婦人以羊遍鬻於市忽不見繼而都人身生泡瘤漸大痛死者衆瘤內惟有羊毛有道人傳一方以黑豆蕎麥爲粉之毛落而愈名羊毛疔　災異世不常有瘤內有羊毛大痛與今之所稱羊毛疹者不同矣於是徧攷之古則千金方已有之非羊毛疹也千金方云小兒中客

爲病吐下青黃色汁腹中痛及反倒偃側喘似癇狀但目不上插少睡耳面變五色脈弦急者失時不治少久則難治治之法以水和豉擣令熟丸如雞子大以轉摩兒顖上及手足心各五遍又摩心腹臍上下行轉摩之食頃破視其中有細毛棄丸道中病愈矣然則今之所謂羊毛疹卽古之所謂客忤也蓋其由來久矣客忤者惡氣所忤也雖父母從外來衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛馬之氣皆爲忤乳母熱作喘息未定及汗後房勞後乳兒最劇凡白衣青帶青衣白帶諸遠行未沐浴易衣見受其氣皆爲客忤（以上俱見千金）顧以人身氣息乖異卽足忤兒爲病推之寒暑之不時雨暘之失順其氣息之

乖異忤兒爲病亦如是也其氣本濁中於皮毛故迫笮而成形其氣既濁而成形則非湯藥所能毆故必恃摩拭拔去之拔去則表通而汗解矣表不通則陽鬱成熱故有煩渴喘逆之象大抵小兒此病最多自小兒醫目不知書古來客忤一證莫有能道者坐令表錮熱積搐痙昏危則羣然吠以爲驚幸而得知摩拭之法又不知其爲古人治客忤之常法漫以羊毛疹名之而共咤以爲新出之奇證嗚呼千金非僻書而乃汶汶至此乎

易餘籥錄卷十四終

易餘籥錄卷十五

江都焦循撰

商之詩僅存頌周則備風雅頌載諸三百篇者尙矣而楚騷之體則三百篇所無也此屈宋爲周末大家其章元成父子以後之四言則三百篇之餘氣遊魂也漢之賦爲周秦所無故司馬相如楊雄班固張衡爲四百年作者而東方朔劉向王逸之騷仍未脫周楚之科臼矣其魏晉以後之賦則漢賦之餘氣遊魂也楚騷發源於三百篇漢賦發源於周末五言詩發源於漢之十九首及蘇李而建安而後歷晉宋齊梁周隋於此爲盛一變於晉之潘陸宋之顏謝易樸爲雕化奇作偶然晉宋以前未知有聲韻也沈約卓然創始指出四聲自時厥後變蹈厲爲和柔宣城水部冠冕齊梁又開潘陸顏謝所未有矣齊梁者樞紐於古律之間者也至唐遂專以律傳杜甫劉長卿孟浩然王維李白崔顥白居易李商隱等之五律七律六朝以前所未有也若陳子昂張九齡韋應物之五言古詩不出漢魏人之所範圍故論唐人詩以七律五律爲先七古七絕次之詩之境至是盡矣晚唐漸有詞興於五代而盛於宋爲唐以前所無故論宋宜取其詞前則秦柳蘇晁後則周吳姜蔣足與魏之曹劉唐之李杜相輝映焉其詩人之有西崑西江諸派不過唐人之緒餘不足評其乖合矣詞之體盡於南宋而金元乃變爲曲關漢卿喬夢符馬東籬張小山等爲一代鉅手乃談者不取其曲仍論其詩失之矣有明二百七十年鏤心刻骨於八股如胡思泉歸熙父金正希章大力數十家洵可繼楚騷漢賦唐詩宋詞元曲以立一門戶而李何王李之流乃沾沾於詩自命復古殊可不必者矣夫一代有一代之所勝舍其所勝以就其所不勝皆寄人籬下者耳余嘗欲自楚騷以下至明八股撰爲一集漢則專取其賦魏晉六朝至隋則專錄其五言詩唐則專錄其律詩宋專錄其詞元專錄其曲明專錄其八股一代還其一代之所勝然而未暇也偶與人論詩而記於此

楊升菴謂詩兩驂如舞此驂語所謂花踏羊行也兩驂如手此驂語所謂熟使喚也升菴可謂善言詩矣三百篇每以一字描寫物態如采采芣苢之掇捋袺襭小弁之伐木栘矣析薪杝矣緜之削屢馮馮代後人多少筆墨淺人判詞章訓詁爲二何足與言詩

杜牧之有趙縱與党項戰中箭而死詩唐書不載此事賴牧之詩而傳然則詩之不可已也如此夫

呂氏春秋首時篇秋霜既下衆林皆羸高誘注羸葉盡也羸字妙杜少陵詩力稀經樹歇東林竹影薄薄字稀字與此羸字用法同羸瘠也瘦也樹葉盡而謂之羸筋力倦而謂之稀古人詩文其用字精妙若是

崔顥以詩獻李邕首章曰十五嫁王昌邕叱之曰小兒無禮不與接而去（見唐書文藝傳）然此詩風格最佳其用意與朱可久畫眉深淺之句同邕遽斥之非矣其詩云十五嫁王昌盈盈入畫堂自矜年最少復倚壻為郎舞愛前谿綠歌憐子夜長閒來鬭百草度日不成妝

王季友詩相逢問姓名亦存別時無子今有孫陸龜蒙詩五年重別舊山村樹有交柯犢有孫兩孫字句令人黯然

陳思王感婚賦云春風起兮蕭條蟄蟲出兮悲鳴顧有懷兮妖嬈用騷首兮屏營李長吉感春詩日煖自蕭條花悲北郭騷全襲之

應璩百一詩漢末桓帝時郎有馬子侯自謂識音律請客鳴笙竽為作陌上桑反言鳳將雛左右僞稱善亦復自搖頭按列子湯問篇頷其頤則歌合律張湛注云五感反頷猶搖頭也盧舍人本作頷說文頷低頭也低頭今所謂點頭也應詩本列子以頷為搖頭搖頭即點頭也今人以稱善為點頭以不稱善為搖頭與應詩之義異

余嘗作古詩云白雲冪寒月開門乍翹首不見雲東行却道月西走後見賈島詩云走月逆行雲則已先我而言且簡鍊精妙乃歎詩之獨造未易言而談者剌剌短長中晚者皆井蛙也

明人游用之夢蕉詩話云曾見方士所進體道道鑑載云宋張虛靖林靈素二道士同徽宗夜靜禮斗至一閣下見碑題曰元祐奸黨之碑林因作詩以獻云蘇黃不作文章客童蔡翻為社稷臣三十年來無定論不知奸黨是何人帝明日以示蔡京京惶恐乞去仍勉留之按此詩乃馬子卿題壁詩也見元遺山中州集方士傅會為二道士所作游氏不考直以二道士比石工安民矣特為正之

宋工部侍郎劉朝美酷嗜書繙錄數百萬卷言者以其書癖廢事論罷蜀人關壽卿餞之以詩云清議久不作世無公是非祇因翻故紙不覺蹈危機東壁夢初斷西山薇正肥十年成底事贏得載書歸按唐仲友刻荀楊王韓四子書朱晦翁亦見之彈章施武子刻其父蘇詩注致罪兩宋習俗如是

唐人選詩不選杜少陵惟高仲武中興閒氣集選杜甫哭長孫侍御一首云杜君詩調不失如流水生涯盡浮雲世事空得生人始終之理故編之然則他詩失調者多矣少陵在唐其七律七古及長五古等篇俱一空六朝初唐之格為唐詩大家其時泥古而不能自拔者宜乎其未之知也余嘗謂李白五古尚未脫前人窠臼張曲江陳拾遺益無足取故論唐詩必以杜少陵為首在當時得未曾有人安於習故仲武輩鮮克知之

唐以後作詩者多矣於是嚴滄浪之徒造爲空悟之說於不學者爲尤便矣而風雲月露之流遂敢上論三百篇凡作詩話輒以三百篇裝首妄肆評說已爲可哂其間至庸妄莫如王世貞直膽敢批摘三百篇以爲有太拙者載獫歇驕是也有太直者昔也每食四簋今也每食不飽有太促者抑磬控忌既亟只且有太累者不稼不穡胡取禾三百廛兮有太庸者乃如之人也懷昏姻也大無信也不知命也其用意有太鄙者如前每食四簋之類也有太迫者宛其死矣他人入室有太直者人而無儀不死何爲之類也狂瞽至此竟不知天之高地之厚明人高頭講章之害至於如此

余六七歲時從表兄范秋帆先生（名徵麟）先生出一對句云秧鍼栁線絮不起露水珠兒近見月山詩話稱其幼詩塾師殷尊一出對云木筆蕉箋畫不成雲山障子月山以此對乃知范先生所出蓋有所本余時無以對請於先生先生對云雁字雲箋勝得過雪花銀子雪花銀子對露水珠兒可云工妙

中州集周馳𢾅予詩勿以微才棄安危任不輕誰憐一片小能使四方平几案由吾正槃盂兒爾傾何當過夷坦沈默更何營注云𢾅私盍反支起也按𢾅字見字林云攱起也今俗呼若薩蓋卽塞之轉聲木工於鑿柄處必用木片塞入亦謂之𢾅卽此𢾅也

王西莊光祿（鳴盛）十七史商榷力爲王叔文鄭注李訓三人表白其說是也按前人爲叔文表者多矣罕有爲注訓表者金太常博士劉鐸有讀鄭注李訓傳詩云誰教奄宦作權臣肅代優游到敬文三子謀疏誰不道泄機也合罪劉蕡綦醫入侍本防猜偶失機權亦可哀陳實至今佳傳在莫從成敗論人材王文簡跋清江三孔集云經文（孔文仲字）論李訓義不顧難忠不避死而惜其銳而氣狹志大而謀淺足破羣瞽拍肩之論

晉傳咸有孝經詩二章論語詩二章毛詩詩二章周易詩一章周官詩二章左傳詩一章集各經中句貫之以義協之以韻如後人集唐詩也

尙書微子我其發出狂正義云狂生於心而出於外故以出狂爲生狂應璩詩云積念發狂癡此其事也古人原本經籍以爲詩故詩可證經

史記稱酈生入謁沛公方倨牀使兩女子洗足既聞酈生語於是輟洗起攝衣延酈生上坐謝之方沛公倨牀洗足必僅衣褻服此時輟洗起敬更整外衣猶弟子職早起盥漱後攝衣吳志淩統已臥聞盛暹至攝衣出門攝衣卽是著衣早起夜臥衣無長服故攝也王仲宣七哀詩獨夜不能寐攝衣起撫琴傅休奕雜詩云志士惜日短愁人知夜長攝衣步前庭仰觀雁南翔此攝衣與淩統正同蓋時已臥矣緣抱愁不寐更起而攝衣步於

前庭云攝衣則先巳脫衣可知云步前庭則先巳臥於內室可知攝衣二字從上知夜長申言之古人作詩不苟如此若未臥本未脫衣此時步前庭何用攝衣

韓昌黎和歸工部送僧約詩云汝既出家還擾擾何人更向死前休余里人吳薗次（綺）客羊城有僧大汕者日以酬應爲苦吳笑謂曰如此擾擾何不出了家語詎却本自昌黎

唐人濮陽瓘出籠鶻詩云玉簇分花袖紀氏唐人試律說作玉鏃云二字未詳考李賀追賦畫江潭苑詩曰翦翅小鷹斜縚根玉鏃花疑是飾鷹之具按李長吉詩卷三有此詩作縚根玉鏇花注者云縚所以繫根盡處玉鏇花以玉簇花其上杜甫縚鏇光堪摘上二句完鷹之飾云云此紀氏所本也縚鏇光堪摘乃杜甫畫鷹詩亦作鏇不作鏃鏃爲箭鏑之名（廣雅）鏇爲圓鑪之名（說文）爾不相合周成雜字云鏇作撮同因絹反謂以繩裁本爲器曰鏇（一切經音義所引）旋者圓也（莊子司馬注）鏇既與撮通撮爲穿著之名音宣（顏氏家訓書證篇）盞鏇卽環以縚貫之故云縚根玉鏇花以玉作環貫於縚之根耳與縚是兩物故杜詩縚鏇平列與軒楹作對濮陽詩玉鏃乃玉鏇之譌又譌鏃作簇耳

春秋繁露治水五行日冬至七十二日木用事其氣燥濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土

用事其氣溼濁而黃七十二日金用事其氣慘淡而白七十二日水用事其氣清寒而黑說文云慘毒也毒厚也慘陽爲厚陽猶云酷暑西京賦冰霜慘烈薛綜注慘烈寒也慘烈猶云酷寒慘淡者盞淡之甚也慘卽曾曾卽層亦加厚之義杜少陵丹青引贈曹將軍霸云意匠慘淡經營中慘淡二字本此以意爲匠而經營之謂其專意經營盡屏他慮其心意如秋天之慘淡而白也用慘淡二字以明其經營之專壹也中字與下出字相應謂九重眞龍出於意匠慘淡經營之中所以一洗萬古凡馬空也

孟郊送遠吟離杯有淚飲別柳無枝春言飲所以爲歡乃爲離杯故有淚而飲柳經春則有枝矣乃折者多故無枝於春也奥折得周秦古意越中山水云越水淨難汙越天陰易收氣鮮無隱物目視遠更周鮮明也陰收則天氣鮮明故物遠亦可視也詠薔薇花云天霞落地攢紅光風枝嫋嫋時一颭又云醉紅不自力狂豔如索扶

壬申之秋雨後閣外金燈玉簪秋勺藥鴨蹠雜開紅白相間偶取李獻吉文集觀之所爲駁何氏論文書盛氣呵辯不可嚮邇夫一詩耳可此可彼何關重輕而剌剌至此其言誠未足議因取何大復文集檢所爲與李空同論詩書觀之其論李之短固無取乎爾然而其言曰

僕觀堯舜周孔思孟氏之書皆不相沿襲而相發明是故德日新而道廣此實聖聖傳授之心也後世俗儒專守訓詁執其一說終身莫解相傳之意背矣噫是言也非空同所能及也不相沿襲而相發明此深得乎立言之指者矣

吳均結客少年塲詩顧看草元者功名終自微杜甫秋興詩匡衡抗疏功名薄劉向傳經心事違

王維老將行今日垂楊生左肘用莊子至樂篇柳生其左肘以垂楊釋柳是柳為木也元稹詩亦云乞我杯中松葉酒遮渠肘上柳枝生林希逸謂莊子之柳乃瘍毛稚黃沈歸愚因譏右丞為誤近武進湯大令大奎炙硯

瑣談并譏元微之仁和孫侍御志祖讀書脞錄云柳訓瘍釋文無此說他書亦無以柳為瘍者南華本寓言郎謂垂楊生肘何害乎抱朴子論仙篇支離為柳秦女為石亦以柳為楊柳按侍御辨是也莊子此篇上文云支離叔與滑介叔觀於冥伯之邱崐崘之墟黃帝之所休俄而柳生其左肘謂邱墟為葬處肘司馬本作胕謂足胕上人之葬也首後足前當其邱墓之前有楊柳生焉支離叔感於幽冥生死之故故其意蹷蹷然惡之滑介叔云子何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉惡者惡死埋於邱中而墓生木也俄而者言死生一瞬間也解

作瘍生於肘失其義矣右丞胡居士臥病遺米詩云從言蓮花目豈惡楊枝肘能禪師碑碣云蓮花承足楊枝生肘皆以柳為楊枝右丞固不誤

蘇子瞻太皇太后挽詞有允矣才難十亂臣之句按魏張普惠以后父胡國珍贈太上秦公表曰皇太后稱令以繫敕下蓋取三從之道遠同文母列於十亂

余嘗見人書對聯賀人云天上碧桃和露種日邊紅杏倚雲栽不知此乃唐高蟾下第詩未可用以賀

潘逍遙觀華山詩有昂頭吟望倒騎驢之句魏野贈詩云從此華山圖籍上更添潘閬倒騎驢然則倒騎驢乃潘閬俗傳以為張果老未知何謂

韓昌黎效玉川子月蝕詩修飾太過玉川之逸氣橫流不可得矣如李白詠鳳皇臺效崔顥黃鶴樓詩崔詩之逸氣橫流終不可得也

寄園寄所寄載明太祖誅藍玉籍其家隻字往來皆連罪孫蕡與玉題一畫故殺之臨刑口占云鼉鼓三聲近西山日又斜黃泉無客舍今夜宿誰家按此詩見於陶岳五代史補云江為建州人工於詩乾祐中福州王氏國亂有故人任福州官屬恐禍及一旦亡去將奔江南乃問道謁為經數日為且與草投江南表其人未出境遭邊吏所擒仍於囊中得所撰表章於是收為與奔者俱械而送為臨刑詞色不撓且曰嵇康之將死也顧日

影而彈琴吾今琴則不暇彈賦一篇可矣乃索筆爲詩曰衙鼓侵人急西傾日欲斜黃泉無旅店今夜宿誰家大抵古事流傳巷市俗人不察往往傳會於當世之人如江爲孫賁者不一而足也

韓偓詩窗外日光飛野馬冬日所見也案頭筠管長蒲蘆夏日所有也一詩而冬夏相錯葢句非一時所成如獨行潭底影數息樹邊身鶴盤遠勢投孤嶼蟬曳殘聲過別枝皆數年而後得也

初夏之交郭公鳥飛繞村隴閒自南徂北自東及西鳴聲不絕俗呼爲刮鍋蟲是也梅聖俞詩南隴鳥過北隴呌高田水入低田流寫四月閒景物如畫歐陽永叔所以誦之不去口也黃魯直野水自添田水滿晴鳩却喚雨鳩來情事旣非神味亦遠不及竹坡謂其語意高妙善學前人謬矣

余幼年誦杜甫詩犬迎曾宿客鴉護落巢兒心不滿其對句已而見吳融書懷詩有見多鄰犬遥相認來慣幽禽近不驚之句大愜意因言於先君子曰杜詩晦澀不及吳之明爽也先子笑曰汝之識但能及吳尚未能知杜

不才明主棄多病故人疏襄陽集中得意句也天子問之舉此以對當是時惟欲傾吐其奇忌諱榮辱原所不計也

應璩百一詩田家無所有酌醴焚枯魚焚卽燒也今人稱烹肉爲燒肉稱烹魚爲燒魚

鶻鵃鶻鵃葢卽鶻鳩之聲也托鳥言故首作此鳥自呼之聲後世作鳥言詩者首爲鳥聲如姑惡姑惡之屬正此類

漢樂府孤兒行足下無菲愴愴履霜中多蒺藜拔斷蒺藜腸月中愴欲悲毛稚黃詩辨坻云月是肉字是也按腸腓也謂脚上腿肚

王阮亭跋李泰伯集云李泰伯觀文章皆談經濟在北宋歐蘇曾王間別成一家每病其不能詩長夏借讀盱江集絕句乃頗有似義山者而錄其王方平璧月梁帝送僧遊廬山憶錢塘數首余謂泰伯詩尙不盡此其絕句思鄉云人言落日是天涯望極天涯不見家已恨碧山相阻隔碧山還被暮雲遮讀長恨歌云蜀道如天夜雨淫亂鈴聲裏倍沾襟當時更有軍中死自是君王不動心索酒云不醉多愁醉多病幾回愛酒又停杯死生若是有天命莫放愁來任病來謝傳神平上人云蕞陋徒煩妙筆傳呼兒看了獨悽然丹青不解隨人老相似都來得幾年七夕云無奈家家乞巧何豈知天上拙人多笑他烏鵲辛勤殺纔得扶舁渡淺河寄祖祕丞五古一首凡一千六百言自敘其生平沈鬱頓挫而古質瀏雅非經術之深不能杜工部北征詩尙嫌乎後也其五

言云水寒吞日氣樹老慣霜威月暗先成暈蟲吟不識名坐多渾易厭夢好欲重尋有月樹陰黑無風山氣涼世情輕近事見慣即常人

雨村詩話載楊誠齋子長孺嘉定間爲湖州守百姓以長孺與戴尙書少望並祠小像於學宮楊値有浙東庾節之除故卷已像以行自題其上云面有憂民色天知報國心三年風月少兩鬢雪霜深更莫留形跡何曾廢古今不如隨我去相伴老山林按明人羅洪先嘗入鄉賢祠見其父神主與衆主雜列即奉主而歸亦長孺卷像之意吾友元和李尙之銳客浙江撫署時有吳澹川刻南野堂筆記尙之長揖乞其去已名

范秋帆先生好苦吟一日得句未有對沈思數日忽躍起曰得矣平日詩稾皆細字如蟻此五字忽作大書云日晴蠅擊窗時余八歲耳其出句遂未見先生歿於乾隆癸丑其後無人詩稾散失余每欲對此五字而未得偶閱雨村詩話載錢塘李雪樵句云樹涼團鳥夢牕曙觸蠅癡亦句意相近然一寫曙景一寫午景確分兩象而音節亦殊

余題汪小魯百尺梧桐閣云遲人知有後坐客且無前或疑無前二字門人謝文英曰韓昌黎潮州謝上表揚厲無前之偉績無前謂勝過前人也以告余余頷之然不始此漢書王莽傳奮無前之威師古曰無前謂無有敢當之者論衡儒增篇干將莫邪所刺無前所擊無下昌黎本此

史有一人之傳重複兩見者如朱史之程師孟元史之完者都盎衆人同修總纂者疏忽不察也近人選唐詩別裁五律中泊楊子岸一首一刻祖詠一刻鮑溶並見一帙之中

唐之詩人有不爲律詩而戛戛得未曾有者惟孟郊之生與李賀之奇詭他若盧仝月蝕僅一詩而已未能成家

中州集載異人擬栩先生王中立云予嘗從先生學問作詩究竟當如何先生舉秦少游春雨詩云有情勺藥含春淚無力薔薇臥晚枝此詩非不工若以退之芭蕉葉大梔子肥之句校之則春雨爲婦人語矣按元遺山論詩絕句以少游此作爲女郎詩者乃述中立此語也

易餘籥錄卷十五終

易餘籥錄卷十六

江都焦循撰

昭明太子作陶淵明傳云陶淵明字元亮或云潛字淵明宋書隱逸傳云陶潛字淵明或曰淵明字元亮昭明所作傳中皆稱淵明宋書傳中皆稱潛則昭明主淵明而宋書主潛也觀祭妹文自稱淵明則淵明爲名而非字審矣宋書傳與昭明所作傳大略相同宋書惟增入歸去來辭及戒子書二篇而已宋書成於齊武帝時昭明生於中興年間不知何以抄錄宋書而爲此

司空表聖題柳柳州集後云今於華下方得柳詩味其探搜之致亦深遠矣俾其窮而克壽抗思極精則固非

瑣瑣者輕可擬議其優劣窮而克壽四字造於微非窮則心不壹非壽則思不練

明人歸有光章世純皆以八股鳴於時所謂王唐歸胡金陳章羅者也歸之言曰天下之學者莫不守國家之令式以求科舉然行之已二百年人益巧而法益弊相與剽剟竊攘以壞爛熟軟之詞爲工而六經聖人之言直土梗矣（震川文集陸允清墓志銘）章之言曰中產以上之家無不教子六歲即延師教以對偶取一對二取青對白取山對水取仄對平牽此扯彼使整齊可觀高下可誦此何爲也積之可爲表聯判語也演之則八股法也他無用也數歲而教以應試之文又可笑矣割截聖賢之全言斬頭斷脚以爲題目因以爲文必使上下不犯則是必使言意不屬也而又取同類之言之散在他處者聚集配偶以爲此題之說勢不得足則重複敷衍以成篇勢不得異則換字易位以見巧藏頭露脚見端匿全大略皆如奏疏中庚癸飽騰之類耳言無米麥人知之也言呼庚癸其誰知之是與爲端也聖人治天下將使普天之下言語可通而此欲其不通相與爲侏離鴂舌使日用飲食之人覩聖賢之道若有深微難解面甘於自外而不知特文士之口吃也覆閉聖賢之道術而沈陰一世之人心孰過於此（治平要績劉濂篇）

後漢文苑傳酈炎遭母喪病甚發動妻始產而驚死妻

家訟之收繫獄因病不能理對熹平六年遂死獄中古文苑載其獄中遺令書四篇其一白嚴考之神坐其二白老母其三白興讓其四白其子止戈其白父云某荷天之罪以致於死名沒身弊神而有知炎之歸覲在旦夕之間耳若其無知將何面目少見靈魂哉其白母云白老母無懷憂懷憂何爲無增悲增悲何施寒必厚衣無炎誰爲毋厚衣暑必輕服無炎誰爲母輕服其白興讓云考喪早葬元讓之等元昆勉之以老母相累不可使老母無曹也加供養謝嫂以老母相托若死者復知必使其言不愧玩此則所居者父喪母尚未殁蓋父喪未葬故白神坐即殯前也勉與讓等早葬其考喪尤爲

明白與讒蓋其從兄弟耳章樵注謂炎病不省母已死恐未然范蔚宗誤耳其遺子止戈云汝之孤也會未滿兩旬然則郎其妻所產兒作此書時熹平六年冬十二月是年郎死而兒方未滿二旬蓋入獄未幾郎死也讀其遺令悽惋明白不似病風人語且病風驚其妻死何至收繫獄而致死獄中殊不可解

蘇子瞻荅張文潛書云王氏之文未必不善而患在於好使人同己自孔子不能使人同顏淵之仁子路之勇不能以相移而王氏欲以其學同天下地之美者同於生物不同於所生惟荒瘠斥鹵之地彌望皆黃茅白葦此則王氏之同也余按王氏之文獨成一家其善正在不與人同其經術學問皆然當時韓魏公司馬溫公必欲其同於己所以不合耳聖人之道同歸而殊途一致而百慮惟其不同所以通天下之志已爲其異而欲人之同王氏之不善亦諸人之不善也

劉蛻獻海南崔尚書書云謹貢舊拔刺書一卷以其最近於情雜歌詩共二卷以其頗有逸事然則詩以紀事唐人固如是

劉軻與馬植書云歷數歲自洙泗渡於淮達於江過洞庭三苗踰郴而南泝湞江浮滄溟抵羅浮始得師於壽春楊生楊生以傳書爲道者也始得三代聖王死而其道盡留於春秋春秋之道棊以不下牀而求之求之必

謀吾所傳不失其指每問一卷講一經說一傳疑周公孔子左邱明公羊高穀梁赤若回環在坐似假生之口以達其心也楊生未知何人

齊東野語云晏尚書景初作一士大夫墓誌以示朱希眞希眞曰甚妙但似欠四字然不敢以告景初苦問之希眞指有文集十卷下曰此處欠又問欠何字曰當增不行於世四字景初遂用藏於家三字實用希眞意也按此則藏於家三字乃隱諷之辭今之作人墓誌者往往用藏於家三字不知其爲贊之邪抑諷之邪果無文集則不必僞言之人之善否不在文集之有無也果有之必索觀之自首至尾究其用意之所在必一一發揮其精處而表章之不必顧其行於世否也班孟堅於楊雄范蔚宗於仲長統王苻皆節錄其著書之大略而司馬相如張衡等備載其所爲賦此敘事載文之例也若虛辭稱道徒載其著書名目卷數令後人疑之信之撰文者之過也劉知幾不明馬班史筆之善動譏其載文之不當眞贅說耳

楊鐵崖史義拾遺論斷史事多特見有或問帝王師一篇云或問漢有帝王之師乎抱遺老人曰有新城董鉅公是也又問曰穀城軍國之師廣武李左車亦黃石之次也穀城張良事之廣武韓信師之獨新城閒出洛陽以討賊大義遮說漢王而漢王不能留漢王不足責也

蕭相國獨不能以參之舍蓋公者舍之乎誠使相國得若人師之相國之開迹於漢者不必以秦府之圖書計籍爲治也相國徒知東陵侯邵平而不知新城鉅公也惜哉按此義唐皮日休已發之見皮氏文藪新城三老董公讚序云在漢之取天下也三傑而已矣蕭何苦民力以給兵韓信殺民命以驍戰功留侯設詭策以離秦項當其時未聞仁義說於君者而董公乃諭之以喪義帝至使天下宗漢者爲其喪義帝也夫漢祖以曹參雖有攻城野戰之功不如蕭何也信矣焉至於苦民力殺民命設詭策反不若董公之功也哉如高祖爲天子以公爲師友行其道於時其利可知矣公之道已行於漢而不覩封賞之禮又當時史氏無一字以褒者因爲讚以旌之困學紀聞云董公未說漢王以前以强弱角勝所謂以燕伐燕也三軍縞素之後則爲天吏矣董公一言而漢楚之興亡決焉可謂豪傑之士

柳柳州報袁君書云大都文以行爲本在先誠其中其外者當先讀六經次論語孟軻書皆經言左氏國語莊周屈原之辭稍采取之此以孟子與論語並稱則伸孟子者不自皮日休始

北齊書儒林傳劉晝作六合賦以呈魏收收謂人曰賦名六合其愚已甚見其賦又愚於名賦名六合何以遂愚蓋是時天下三分晝此賦必有感於此而思周漢一

統之盛故名六合高齊霸業天保以後自固不暇詎能囊括西秦席卷江漢收以爲愚謂其不知世故也故見其賦名已識其意及見賦果爾故以爲又愚非其賦不佳也今人言語者作或不合於世故者輒以爲獃即六合賦愚之謂也此賦必有可觀惜不傳

容齋二筆謂孟子齊人有一妻一妾云云反復數十百語而以今若此三字結之比諸左傳叔孫武叔使郈馬正侯犯殺郈宰云云末以使如之三字結之按孟子敘事前云其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也其妻告其妾曰良人出必饜酒肉而後反問所與飲食者盡富貴也複上文不嫌煩也下云蚤起施從良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墦閒之祭者乞其餘不足又顧而之他此其爲饜足之道也其妻歸告其妾此乃倒裝文法蚤起下四十四字上承吾將瞯良人之所之也下接其妻歸告其妾所瞯於目中者如此所歸而告於妾者亦如此用其妻歸告其妾六字倒煞上四十四字不須複述也既告之後乃復曰良人者所仰望而終身者也今若此此字指上四十四字已歸而告故用此字指之其下原有訕詈之辭不便行之於文故於今若此三字下云與其妾訕其良人今若此非結語也此節敘事述妻之言或複或倒或明或暗隨手落墨神變不測眞文章之逸品也容齋倘

末足知之

明漳浦黃道周擬貴飾尙利論立說似詭而實見道之語非腐儒所知也其略云聖人之教貴飾帝王之道尙利君臣相辨飾去而分夷叱庶交親利衰則澤息今使聖人去利則仁智屯其雉膏帝王去飾則禮義窮於豹鞹矣不飾則上不尊不利則下不順上不尊則下疑下不順則上細飾在則裸國擬於尊神利窮則民萌賤於鳥鼠紘綖加於土木則過之者搶頭王后值其幾危則當之者攘臂取飾益高則禮儀益著出利加普而仁智斯大矣以飾取義謂之禮以利行仁謂之智乃若鷸冠之滅臧氏寶劍之亡虞公榮夷死於好利檜君衰於好

飾維玩天之大寶故卒犯其大患耳善卷爲帝不復反於茅茨石戸理民亦究心乎利澤苴屨之儒日輕黼黻元心之士口絕金玉果不足以談乎經緯而通於世用也

北史孫紹上表云道不可久須文質以換情權不可恆隨汙隆以牧物明王守仁寄楊邃菴書云古之君子洞物情之向背而握其機察陰陽之消長以乘其運是以動必有成而吉無不利

黃淯耀八股人而無信一章題文云朝廷之上詐諼者時起而有功然急則用之緩則棄之彼其君非得已也忠悃不孚於平日明王早疑其心故其後雖無可指之罪而辱戮有所必及友朋之際權譎者亦力能相濟然或盛禮貌以謝之戒子弟以遠之被其友非得已也反覆已見於他人智士必危其繼故其後雖無身受之禍而責斥有所必加曹勳敬鬼神而遠之題文云我不操君子之心而徒挾勝小人之氣則百物之厲皆能乘人僻而竊其修悖之權我第知奧竈之求而不顧陰陽之忌則一事之中皆似有物憑以亂其趨避之路八股中如此一類何遜乎漢賦唐詩

八股惟肖乎題題有虛縮不完則文亦必肖其虛縮不完此有明二百七十年惟金聲一人題之至虛縮不完難於措手者莫如豈不曰以位五字而金文之深曲盤

折眞宇宙未有之奇而後之作虛縮不完題者變化轉換不出乎此今全錄之君所挾以傲士者皆士所籌及者也（破題）夫以友士爲異者以子乘耳位果可以衡士也子思豈未念及此而漫爲是不悅也哉（承題）嘗謂古之賢王好善而忘勢者也今人不能自忘以之輕天下士又若惟恐人之忘己貴焉而漫以草野倨侮應也夫分位之懸此人所共知亦人所共守獨至於自重之士爲不知而出此也耶則子思之不悅於繆公者大可怪矣（起講）友之不足安責以事似未有從旁示以分位而使之翟然自失也乃友實未足應極之事卽繆公固明與之言千乘之國而不能無拂然於中也（起二股）天下勢之所各

伸卽兩者不能以相屈士偏持所伸而其出所伸以與我持者固未有以低昂也君之所伸於士者位也子思豈不於此一量度其不可屈之勢也哉天下勢之所偏屈卽傲者不能以强伸士持其所以屈人而必破人之所屈我者使之茫然盡失所持也君之所以屈士者位也子思豈以量度夫勢所不必伸者哉（中二股）以爲士必置位弗論而後士得以行其志則亦無以見士矣明知有位在而不可以位讓也乃可以定士之重不然友士之千乘有以驕語貧賤責子思者子思其亦何辭以對是子思固亦以餘地授人指摘也卽以爲君必置位弗論而後得以下其身於士則亦無以見君矣明見有位在而不敢以位肆也乃見士之不得不重不然去其位以友士且有忽念其位而中淡者位自不得謙主是子思固不妨以位較量也（後二股）以位則不敢與君友而實不足以勝士則繆公者亦奚必斤斤於千乘之位而以友士自賢哉（落下）

八股有小題或枯窘或游戲如詩之詠物宜出以古雅令人解頤明末王遂東最工於此其會元養會子云沂水舞雩備童子之列從其祖以敖以遊將徹請與含羊棗之餘弄其孫以嬉以笑馮婦二字題云人以婦名卽知其不丈夫矣（破題）血氣用事略無剛腸其巾而幗者邪身爲妾矣驕悍存心隨人愚弄其鳩而笄者邪人盡夫

矣人莫知其子之惡云本愚也而以爲誠篤本狂也而以爲高明本不才也亦且初恨之而終原之總之一事之偶長卽可以蓋終身之多過譽言至則惟恐其不詳毁言至則惟恐其太盡卽正言至亦且陽感之而陰忌之總之千百人之昌言不若其子之飾說許子冠乎云許子尊神農以上之敎則未必冠許子係黃帝以後之人則未必不冠解衣而作苗髮而遊畝畝泥塗耦俱者皆無猜之野人而冠誠可省然許子力田之時少治家之日多也顧影自思眉目何以不愧戟手而語脫巾而呼葷路藍縷往來者無責禮之君子而冠不必施然許子居鄉之時少入市之日多也衆咻難避而椎結不能自安

耿爭光又稱貸而益之題文云貸之而無所得今日何以償官府貸之而有所得他日何以償豪右得亦憂失亦憂民誠無可奈何由前而觀刈穫方歸而公家之催科者已擾其門由後而觀歲額方完而私家之責逋者復譁其室前亦困後亦困民卒無時休息八股如此何異唐宋人古文

吳之彥脅肩諂笑題文云肩卑乎首脅之而肩反高乎首肩附乎背脅之而肩忽遠乎背笑發乎心諂則違心而僅諸於而笑因乎事諂則無事而强柔於色

敘事文左傳史記尙矣而莊子列子荀子韓非子呂氏

春秋賈誼新書淮南子說苑新序列女傳其中記一事述一人摹寫刻畫之妙人多忽之余每思錄爲一帙詳爲注說以質諸作者

呂氏春秋明禮篇云未有蚩尤之時民固剝林木以戰矣勝者爲長長則猶不足治之故立君君又不足以治之故立天子天子之立也出於君君之立也出於長長之立也出於爭此柳州封建論所本而精簡勝於柳

丹徒蔣春農舍人爲人作家傳稱嫡母視庶子如己子當時頗譏誚之以爲宜云如已出舍人無以辨也按唐書藩鎮田季安傳云母微賤公主命爲己子公主其嫡母也則舍人固不誤

古人文多用倒王吉說詩云是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者顏師古曰今之發發然者非古有道之風也今之揭揭然者非古有道之車也古文欲其倒時文欲其順故習時文者爲古文多不成句

西京雜記言司馬相如爲上林子虛賦意思蕭散不復與外事相關控引天地錯綜古今忽然如睡煥然而興幾百日而後成古人作文壹志如此忽然如睡煥然而興體會入神非身親驗不足以知之

一學友作文稱人兄之子爲姪凌仲子譏之謂姪娣乃女子之稱未有通諸男子男子稱姪宋以後之俗稱也按後漢書鄧后傳贊云愛姪微愆髡剔謝罪李賢注云太后兄騭子鳳愛遺事洩騭遂髡妻及鳳以謝天下是愛姪指鄧鳳鳳固男也男子稱姪不必自宋後

歐陽元文集有補正水經序云說者疑欽爲東漢順帝以後人近代宇文氏以爲經傳相淆者此說近之也按近人戴東原釐訂水經注使注不淆於經蓋古人已言之

明人鄧以讚夫子欲寡其過而未能也題文提比云過者心之違也對比云過者幾之微也違微二字同音李安溪當仁不讓於師提比云天地之心於我乎寄對云聖人之學於我乎繼寄繼二字亦同音余幼時誦而效之嘗作鄒人與楚人戰後比云其戰也蓋有所試對云其戰也蓋有所恃

易餘籥錄卷十六終

易餘籥錄卷十七

江都焦循撰

談者多謂詞不可學以其妨詩古文尤非說經尙古者所宜余謂非也人稟陰陽之氣以生性情中所寓之柔氣有時感發每不可遏有詞曲一途分洩之則使清純之氣長流行於詩古文且經學須深思默會或至抑塞沈困機不可轉詩詞足以移其情而豁其趣則有益於經學者正不淺古人一室潛脩不廢歒歌其旨深微非得陰陽之理未足與知也朱晦菴眞西山俱不廢詞詞何不可學之有

詞不難於長調而難於長句詞不難於短令而難於短句短至一二字長至九字十字長須不可界斷短須不致牽連短不牽連尙易長不界斷雖名家有難之者矣萬氏詞律任意斷句吾甚不以爲然

詞調愈平熟則其音急愈生拗則其音緩急則繁其聲易淫緩則庶乎雅耳如蘇長公之大江東去及吳夢窗史梅溪等調往往用長句同一調而句或可斷若此亦可斷若彼者皆不可斷而其音以緩爲頓挫而實不必斷倚聲者易於爲平熟調而艱於爲生拗調明乎緩急之理而何生拗之有

詞韻無善本以花閒尊前詞核之其韻通叶甚寬蓋寄情託興不比詩之嚴也余嘗取唐詞盡擇其韻攷之爲

唐詞韻考以未暇成就然如杜牧之八六子上下皆有韻上以深沈衾信扃爲韻下以侵禁整臨陰爲韻論者謂其韻不可考蓋以宋之八六子準之也夫據宋以定唐可乎吳夢窗自度金盞子調云新雁又無端送人江上短亭初泊上九字句余所謂緩調字字可停頓也乃或據蔣竹山詞讀又字爲頓竹山固本諸夢窗乃據竹山以衡夢窗可乎

毛大可稱詞本無韻是也偶檢唐宋人詞如杜安世賀聖朝用計（霽）媚（寘）待（賄）愛（隊）姜夔鬲溪梅令用人鄰（眞）陰尋（侵）雲（文）盈（庚）陸游雙頭蓮用寄驥（寘）氣（未）水里（紙）逝（霽）顔博文品令用落薄（藥）角（覺）秦觀品令用得織（職）喫（錫）日（質）不（物）惜（陌）韋莊應天長用語午（語）否（有）晁補之梁州令用淺（銑）遍（霰）臉（儉）緩（旱）願（願）盞（潸）遠（阮）劉過竹香子用快（卦）在（賄）賽（隊）蓋（泰）蔣捷採春令用處去（御）淚（寘）指（紙）住（遇）蘇軾瑤池燕用陣（震）悶（願）問（問）粉（吻）柳永引駕行用暮（遇）舉（語）覲（震）處去（御）負（有）辛棄疾東坡引用怨（願）面（霰）雁（諫）斷（翰）滿（旱）王安中步蟾宮用闕（月）叶（葉）節（屑）業（洽）方千里側犯用靚（敬）定（徑）靜（梗）迥（迥）晁補之陽關引用噎（屑）葉（葉）月（月）闊（曷）柳永鎮西用八（黠）絕（屑）月（月）蘇軾皁羅特髻用得（職）客（陌）結（屑）合（合）滑（黠）覓（錫）石孝友驀山溪用燕（霰）散（旱）軟（銑）染（儉）半（翰）盼（諫）晚（阮）柳永秋夜月用散（旱）面（霰）嘆（翰）限（潸）怨（願）遠（阮）周

紫芝咸皇恩用會（泰）繫（霽）子（紙）地（寘）呂渭老握金釵用趣（震）盡（軫）粉（吻）損（阮）永（梗）趙德仁醉春風用近（吻）問（問）信（震）穩（阮）恨（願）蘇軾勸金船用客（陌）識（職）月（月）卻（藥）節（屑）插（洽）吳文英淒涼犯用闊（曷）葉（葉）溼（緝）合（合）骨（月）怯（洽）王沂孫露華用格（陌）色（職）拂（物）骨（月）出（質）林安世玉闌干用景（梗）盡（軫）浸（沁）信（震）定（徑）晁補之尾犯用隱（吻）與（徑）韻（問）映（敬）信（震）景（梗）艇（迥）吳文英垂絲釣用掩（儉）豔（豔）瀲（勘）鑑（陷）減（豏）晁補之下水船用繫（霽）起（紙）墜（寘）珮（隊）毛滂于飛樂用林（侵）樽（元）清（庚）春（真）柳永引駕行用征（庚）村（元）亭（青）凝（蒸）按唐人應試用官韻其非應試如韓昌黎贈張籍詩以城堂江庭童窮一韻則庚青江陽東冬通協不拘拘如律詩也至於詞更寬可知矣秦觀品令云棹又臞天然箇品格于中壓一簾兒下時把鞋兒踢語低低笑咭咭柳永迎春樂云近來憔悴人驚怪爲別相思瞭劉過竹香子亦用瞭字云匆匆去得忒瞭這鏡兒也不曾盞千朝百日不曾來沒這些兒个采蔣捷秋夜雨云黃雲水驛秋笳噎吹入雙鬢如雪愁多無賴處漫碎把寒花輕撚凡此皆用當時鄉談里語又何韻之有（撚字見元曲胡蝶夢云撓肥撚耳音釋云撚痴且切）

老學菴筆記言山谷在戎州作樂府云老子平生江南江北愛聽臨風笛孫郎微笑坐來聲噴霜竹今俗本改笛爲曲以協韻非也然亦疑笛字太不入韻及居蜀久

習其語乃知瀘戎間謂笛爲獨此亦詞無韻之證秦少游品令棹又臞天然箇品格此正秦郵土音用箇字作語助今秦郵人皆然也三百篇如其虛其邪狂童之狂也且古人自操土音北宋如秦柳尙有此種南宋姜白石張玉田一派此調不復有矣

溫公詩話陳亞有乞雨詩云不雨若令過半夏定應曬作胡盧巴此用作曬字也詞中用作語助則土音也

周密絕妙好詞所選皆同於已者一味輕柔潤膩而已黃玉林花菴絕妙詞選不名一家其中如劉克莊諸作磊落抑塞眞氣百倍非白石玉田輩所能到可知南宋人詞不盡草窗一派也近世朱彝尊所選詞綜規步草窗學者不復周覽全集而宋詞遂爲朱氏之詞矣王阮亭選唐五七言詩亦然

李白連理枝詞云望水晶簾外竹枝寒守羊車未至萬樹詞律云圖譜將望水晶簾外作五字句竹枝寒守作四字句羊車未至作四字句可歎無論句字長短參差致誤學者試問竹枝寒守有此文理乎蕊萬氏以竹枝寒三字連上作一句守羊車未至作一句以爲卽宋詞小桃紅之半也按太白此詞有二首其一云麝煙濃馥紅銷翠被與竹枝寒守羊車未至正同守字下屬豈馥字亦下屬邪且竹枝寒守四字甚佳守羊車未至成何語句乎

柳屯田醉蓬萊詞以篇首漸字與太液波翻翻字見斥有善詞者問余余曰詞所以被管絃首用漸字起調與下亭皐落葉隴首雲飛字字響亮嘗欲以他字易之不可得也至太液波翻仁宗謂何不云波澄無論澄字前已用過而太爲徵音液爲宮音波爲羽音若用澄字商音則不能協故仍用羽音之翻字兩羽相屬蓋宮下於徵羽承於商而徵下於羽太液二字由出而入波字由入而出再用澄字而入則一出一入又一出一入無復節奏矣且由波字接澄字不能相生此定用翻字波翻二字同是羽音而一軒一輊以爲俯仰此柳氏深於音調也余爲此論客不甚以爲然已而秦太史敦夫以新

刻張玉田詞源見遺內一條記其先人賦瑞鶴仙有粉蝶兒撲定落花不去撲字不協遂改爲守字始協又作惜花春早起云瑣窗深深字意不協改爲幽字又不協再改爲明字歌之始協此三字皆平聲胡爲或協或不協蓋五音有喉齒唇舌鼻所以有輕清重濁之分故平聲字可爲上入者此也撲深二字何以不協守明二字何以協蓋粉爲羽音蝶爲徵音兒爲變徵由外而入若用撲字羽音突然而出則不協矣故用守字仍從內轉接直至不字乃出爲羽音瑣窗二字皆商音又用深字商音則專壹矣故用明字羽音自商而出乃協以此例之柳詞乃自信前說可存因錄於此以質諸世之爲詞者此不可以譜定惟從口舌上調之耳

長笛賦察度於句投李善注說文曰逗止也投與逗古字通音豆投句之所止也郭璞方言注云逗即今住字皇甫湜答李生書讀書未知句度下視服鄭句度即句投度字本察度之義也今人謂之句讀或作句斷尌樹詞律以豆字注之

詞綜選張可久風入松一首詠九日首四句云哀箏一抹十三弦飛雁隔秋煙攜壺莫道登臨樂雙雙燕爲我留連按小山樂府載此作雙雙爲我留連無燕字雙雙即指上飛雁雁與燕不當雜出且九日不復有燕矣蓋雁指箏上所有雙雙即此雁也程易疇先生遊盤山親

閱道宗舍利碑爲王洙撰因校朱彝尊吉金貞石志錄此碑文內中妄增一語（詳見通藝錄）小山樂府世不多有余適有之乃得校出增多燕字又人月圓一首云片時春夢十年往事一點詩愁彝尊改作閒愁又故人何在前程那裏心事誰同彝尊改作前程莫問又白家亭館吳宮花草長似坡詩可人憐處啼烏夜月猶怨西施彝尊改作可似當時最憐人處以音調推之可謂削圓方竹杖矣

雲麓漫抄云唐之舉人先藉當世顯人以姓名達之主司然後以所業投獻踰數日又投謂之溫卷如幽怪錄傳奇等皆是也蓋此等文備衆體可以見史才詩筆議

論至進士則多以詩爲贄今有唐詩數百種行於世者是也按此則唐人傳奇小說乃用以爲科舉之媒此金元曲劇之濫觴也詩既變爲詞曲遂以傳奇小說譜而演之是爲樂府雜劇又一變而爲八股舍小說而用經書屏幽怪而談理道變曲牌而爲排比此文亦可備衆體史才詩筆議論其破題開講卽引子也提比中比後比卽曲之套數也夾入領題出題段落卽賓白也習之既久忘其由來莫不自詡爲聖賢立言不知敷衍描摹亦仍優孟之衣冠至摹寫陽貨王驩太宰司敗之口吻敘述庾斯抽矢東郭乞餘會何異傳奇之局段邪而莊老釋氏之旨文人藻績之習無不可入之第借聖賢之口以出之耳八股出於金元之曲劇曲劇本於唐人之小說傳奇而唐人之小說傳奇爲士人求科第之溫卷緣迹而求可知其本

元人曲止正旦正末唱餘不唱其爲正旦正末者必取義夫貞婦忠臣孝子厚德有道之人他宵小市井不得而干之余謂八股入口氣代其人論說實原本於曲劇而如陽貨臧倉等口氣之題宜斷作不宜代其口氣吾見工八股者作此種題文竟不啻身爲孤裝邦老甚至助爲訕謗口角以偪肖爲能是當以元曲之格爲法

周密武林舊事所載官本雜劇之名有所謂爨者如鍾馗爨天下太平爨之類有所謂孤者如思鄉早行孤迓

鼓孤之類有所謂妲者如襤哮店休妲老姑遺妲之類有所謂酸者如襤哮負酸眼藥酸之類按輟耕錄云孤裝又謂之五花爨弄或曰宋徽宗見爨國人來朝衣裝鞵履巾裹傳粉墨舉動如此使優人效之以爲戲然則爨與孤裝爲一然所載孤酸旦等名屬諸雜大小院本而諸雜院爨別爲一類有所謂三跳澗爨開山五花爨變二郎爨等目攷元人劇中其題目正名有云還牢末者則正末當場也有云貨郎旦者則正旦當場也錄鬼簿關漢卿有擔水澆花旦中秋切鱠旦吳昌齡有貨郎末泥尙仲賢有沒興花前秉燭旦楊顯之有跳神師婆旦其義亦同孤謂官酸謂秀士旦卽旦蓋宋時以裝官者爲孤以傳粉墨者爲爨元以傳粉墨者裝官故孤裝爨弄混而爲一究之官不必皆傳粉墨故孤爨仍分兩目覩其爲鍾馗爲二郎變則不特傳粉墨並傳五釆故稱五花爨今優人以五釆塗面爲鬼神魔魅及武士賊寇者皆爨也凡稱酸謂以正末扮秀士當場也至有云酸孤旦者則三色當場有云雙旦降黃龍者則兩旦當場其稱爨者則以五釆塗面倬刀夾棒相打鬧也

莊嶽委談云世謂秀才爲措大元人以秀才爲細酸倩女離魂首折末扮細酸王文舉是也按元曲倩女離魂劇中無細酸二字

元曲皆四折或加楔子惟趙氏孤兒五折又有楔子

生旦淨丑元曲無生之稱末即生也今人名刺或稱晚生或稱晚末眷末或稱眷生然則生與末通稱爲元人之遺與元曲有正末又有冲末副末小末任風子劇中冲末扮馬丹陽正末扮任屠碧桃花冲末扮張珪副末扮張道南貨郎旦冲末扮李彥和小末扮李春郎是也小末亦稱小末尼東堂老正末同小末尼上是也冲末又稱二末神奴兒冲末扮李德義後稱李德義爲二末是也旦有正旦老旦大旦小旦貼旦色旦搽旦外旦旦兒諸名中秋切鱠正旦扮譚記兒旦兒扮白姑姑碧桃花老旦扮張珪夫人正旦扮碧桃貼旦扮徐端夫人張天師夜斷辰句月搽旦扮封姨旦兒扮桃花仙正旦扮桂花仙救風塵外旦扮宋引章貨郎旦外旦扮張玉娥玉壺春貼旦扮陳玉英神奴兒大旦扮陳氏陳摶高臥鄭恩引色旦上悞入桃源小旦上云小妾是桃源仙子侍從的是也有單稱旦者抱粧盒正旦扮李美人旦扮劉皇后旦兒扮寇承御倩女離魂旦扮夫人正旦扮倩女是也丑淨外三色名與今同乃碧桃花外扮薩眞人外又扮馬趙溫關天將是同場有五外陳州糶米外扮韓魏公呂夷簡爭報恩外扮趙通判外又扮孤楚昭王疏者下船外扮孫武子伍子胥小尉遲認父歸朝外扮徐茂公房元齡皆同場有二外謝金吾詐折清風府外扮焦贊孟良岳勝是同場有三外百花亭二淨扮雙解

元柳殿試鬧上舉案齊眉二淨扮張小員外馬舍上殺狗勸夫東堂老並二淨扮柳隆卿胡子傳合汗衫淨扮卜兒淨扮陳虎陳州糶米淨扮劉衙內淨扮小衙內皆同場有二淨副淨之名見竇娥寃之張驢兒牆頭馬上冲末扮裴尙書引老旦扮夫人上第二折夫人同老旦嬤嬤上是同場有二老旦胡蝶夢外引冲末扮王大王二范張雞黍正末扮范巨卿同冲末扮孔仲仙張元伯是當場有二冲末桃花女小末扮石畱住又小末扮增福第四折石畱住增福同場是當場有二小末陳州糶米丑扮楊金吾又二丑扮二斗子是同場有三丑其末旦淨丑之外又有孤倈兒孛老邦老卜兒等目貨郎旦冲末扮孤殺狗勸夫外扮孤勘頭巾淨扮孤扮孤者無一定也金線池搽旦扮卜兒秋胡戲妻王粲登樓並老旦扮卜兒合汗衫淨扮卜兒是扮卜兒者無一定也貨郎旦淨扮孛老瀟湘雨外扮孛老薛仁貴榮歸故里正末扮孛老硃砂擔冲末扮孛老是扮孛老者無一定也蓋孤者官也卜兒者婦人之老者也孛老者男子之老者也倈兒多不言何色扮之惟貨郎旦李春郎前稱倈兒後稱小末則前以小末扮倈兒蓋倈兒者扮爲兒童狀也春郎前幼當扮爲兒童故稱倈兒後已作官則稱小末耳邦老之稱一爲合汗衫之陳虎一爲盆兒鬼之盆罐趙一爲硃砂擔之鐵旛竿白正皆殺人賊皆以淨

扮之然則邦老者葢惡人之目也邦老卽鮑老之轉聲輟耕錄有諸雜砌之目未知所謂按元曲殺狗勸夫祗從取砌末上謂所埋之死狗也貨郎旦外旦取砌末付淨科謂金銀財寶也梧桐雨正末引宮娥挑燈拿砌末上謂七夕乞巧筵所設物也陳摶高臥外扮使臣引卒子捧砌末上謂詔書纁幣也寃家債主和尚交砌末科謂銀也誤入桃源正末扮劉晨外扮阮肇各帶砌末上謂行李包裹或采藥器具也又淨扮劉德引沙三王留等將砌末上謂春社中羊酒紙錢之屬也

殺狗勸夫不題作者姓氏點鬼簿有王脩然斷殺狗勸夫爲蕭德祥作今此曲中孤自稱王脩然葢卽蕭作裴少俊牆頭馬上白仁甫作點鬼簿作鴛鴦簡牆頭馬上便宜行事虎頭牌李直夫作點鬼簿作武元皇帝虎頭牌李素蘭風月玉壺春武漢臣作點鬼簿武有鄭瓊娥梅雪玉堂春無此目陶學士醉寫風光好戴善夫作點鬼簿戴無此目翠紅鄉兒女兩團圓楊文奎作點鬼簿無此人半夜雷轟薦福碑馬致遠作包待制三勘胡蝶夢關漢卿作點鬼簿關無此目河南府張鼎勘頭巾孫仲章作點鬼簿陸登善有此目孫仲章無此目李太白匹配金錢記喬夢符作點鬼簿題爲唐明皇御斷金錢記別有柳眉兒金錢記平陽人石君寶作張天師斷風花雪月吳昌齡作點鬼簿作張天師夜祭辰鉤月趙

盼兒風月救風塵關漢卿作點鬼簿作煙月舊風塵葢救之譌兩風字相複則煙字爲是同樂院燕青博魚李文蔚作點鬼簿題有報寃臺燕青撲魚及燕青射雁一目無燕青博魚

王實甫西廂記不標淨旦丑之名曰紅曰鶯曰本曰夫曰惠曰杜曰飛然則曰生者謂張生非優人腳色之名爲生也

虞兆隆天香樓偶得云兀剌赤元人掌車馬者之稱故拜月有云兀剌赤兀剌門外等多時按楊瑀山居新話云中途有酒車百餘乘其回車之兀剌赤多無禦寒之衣此掌車馬者爲兀剌赤之證

王實甫西廂記全藍本於董解元談者未見董書遂極口稱道實甫耳如長亭送別一折董解元云莫道男兒心如鐵君不見滿川紅葉盡是離人眼中血實甫則云曉來誰染霜林醉總是離人淚淚與霜林不及血字之貫矣又董云且休上馬苦無多淚與君垂此際情緒你爭知王云閣淚汪汪不敢垂恐怕人知董云馬兒登程坐車兒歸舍馬兒往西行坐車兒往東拽兩口兒一步兒離得遠如一步也王云車兒投東馬兒向西兩處徘徊落日山橫翠董云我郎休怪強牽衣問你西行幾日歸著路裡小心呵且須在意省可裡晚眠早起冷茶飯莫吃好將息我專倚著門兒專望你王云到京師服水

上趲程途節飲食順時自保揣身體荒村雨露宜眠早野店風霜要起遲𩍐馬秋風裏最難調護須要扶持董云驢鞭半褭吟肩雙聳休問離愁輕重向个馬兒上馳也馳不動王云四圍山色中一鞭殘照裏人閒煩惱塡胸臆量這大小車兒如何載得起董云帝里酒釅花濃萬般景媚休取次共別人便學連理少飲酒省遊戲記取奴言語必登高第妾守空閨把門兒緊閉不拈絲管罷了梳洗你咱是必把音書頻寄王云你休憂文齊福不齊我只怕停妻再娶妻一春魚雁無消息我這裏青鸞有信頻宜寄你切莫金榜無名誓不歸君須記若見異鄉花草休再似此處棲遲董云一箇止不定長吁一箇頓不開眉黛兩邊的心緒一樣的情懷王云他在那壁我在這壁一遞一聲長吁氣兩相參玩王之遜董遠矣若董之寫景語有云聽塞鴻啞啞的飛過暮雲重有云回首孤城依約青山擁有云柳隄兒上把瘦馬兒連忙解有云一徑入天涯荒涼古岸衰草帶霜滑有云驅腰的柳樹上有魚槎一竿風旆茅簷上挂澹煙消灑橫鎖著兩三家有云淅零零地雨打芭蕉葉急煎煎的促織兒聲相接有云燈兒一點甫能吹滅雨兒歇閃出昏慘慘的半窗月有云披衣獨步在月明中凝睛看天色有云野水連天天竟白有云東風兩岸綠楊搖馬頭西接著長安道正是黃河津要用寸金竹索纜著浮橋前

人比王實甫爲詞曲中思王太白實甫何敢當當用以擬董解元王實甫止有四卷至草橋店夢鶯鶯而止其後一卷乃關漢卿所續詳見王弇州曲藻及都穆南濠詩話關所續亦依董惟董以張珙用法聰之謀擕鶯奔於杜太守關所續則杜來普救寺也

元人孟漢卿有張孔目智勘魔合羅孫仲章有河南府張鼎勘頭巾皆云張鼎字平叔又云具表申奏加張鼎縣令之職其中枉發伏與包待制王脩然同王脩然見歸潛志金史有傳張鼎之名見於元史本紀世祖中統十四年鄂州總管府達魯花赤張鼎參知政事十五年近侍劉鐵木兒言阿里海牙屬吏張鼎今亦參知政事詔即罷去葢即此人

易餘籥錄卷十七終

易餘籥錄卷十八

江都焦循撰

爾雅云余身也舍人云余卑謙之身也郭璞云今人亦自呼爲身按三國志張飛曰身是張翼德也稱身固不卑今俗以稱身爲卑稱余爲傲不知古義也北史穆紹讓元順曰老身二十年侍中然則男子亦自稱老身不必婦人也

鄭氏駁五經異義云言姓則在上言氏則在下言姓在上如云姓張姓李言氏在下如云趙氏錢氏此古今之通稱也春秋書夫人子氏不云氏子也子路云自孔氏不云氏孔也余見近時稱母者不曰某氏而曰氏某未詳所謂

今人名之外有字又有號又有別號按文十八年莒紀公杜預云紀號也莒夷無謚故有別號

自今日豫言次日爲明日自今月豫言次月爲明月（明月二字見昭七年左傳）檀弓是月禫徙月樂注云言禫明月可以用樂

荀子不苟篇云君子大心則天而道小心則畏義而節小人大心則慢而暴小心則淫而傾俗人但知教人小心而不知大心又不知小心大心爲君子小人所共有非一概小心遂爲善也今人亦以大意爲戒乃指小人之大心又不知有君子之大心也春秋宋有樂大心宋儒張載作正蒙有大心篇管子內業篇大心而敢

今人爲詩文草稿於頌揚處每以圈記之按元史李术魯翀爲禮儀使詳記行禮節文於笏遇至尊不敢直書必識以兩圈帝偶取笏覩之曰此爲皇帝字乎因大笑以笏還

褾背者以麪爲糨名麪餬按左傳正義云今人以薄帋塗物謂之餬紙餬帛

今人占雨有云早看東南晚看西北按王砅素問注云戊土屬乾巳土屬巽遁甲經曰六戊爲天門六巳爲地戶晨暮占雨以西北東南義取此雨爲土用溼氣生之故此占焉

魏書言徐遵明頗好聚斂有損儒者之風北史詳之云懸納絲粟畱衣物以待之名曰影質按影質蓋以絲粟質人衣物納於人而仍責其償故云懸納謂非實與之也存畱其衣物以待其償如今市井之小押

北史儒林熊安生傳北齊任城王湝鞭宗道暉道暉徐呼安偉安偉按安偉猶上梁文之稱兒郎偉被鞭負痛急呼爲安偉荷重舒力緩呼爲兒郎偉俗寫疾苦呻吟之聲爲阿育唯者即此安偉也

史記陳涉之鄉人曰夥頤按此方言也今人開口作（[illegible]）之聲羨語多先有此聲俗寫作阿吺或作蚌由聲者即此夥頤也

燕策昭王謂蘇代云周人賤媒爲其兩譽也之男家曰女美之女家曰男美按說文詑欺也其音太和切讀如鼉按此方言今尙有之凡人以虛語欺人者謂之䟦駝子其巧甚虛甚者則爲飛駝大抵以詼語謾語餉致人飲食財物而人戲之誠有如蘇代所稱媒人者今則共稱曰某人善駝謊即燕王所謂詑也

李繪六歲便求入學家人以偶年俗忌不許按今小兒率以六歲入學讀書古之所忌今以爲吉

今村學訓蒙以朱點字之四隅以識平上去入按禮記釋文云毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點其

毋字以爲無音非也朱點之法自古已然

今人稱小兒不馴者爲辜姑按匡謬正俗云或問曰小兒羸病謂之辜姑何也曰此謂巫蠱耳轉爲辜姑病未即殞斃而惙惙不除有似巫祝厭蠱之狀故祭酬出之然則唐初即有此語但今以小兒多病爲摩折則又辜姑之轉語也

俗以牲畜臟腑爲雜碎或曰二字有出乎按仲長統
云百家雜碎杜預左傳後序云多雜碎怪妄不可訓
文愷明堂議云其餘雜碎一皆除之又易繫辭傳雜
不越正義云辭理雜碎雖非里語所出然雜碎二字
有之矣孟郊寒溪詩云凍颷雜碎號

俗稱物爲東西按東西二字乃底字之切急則曰底緩則曰東西如云甚東西即云甚底也底俗亦寫作的均語氣助詞耳

四朝聞見錄高宗稱韋太后爲大姐姐按廣雅釋親云姐母也說文蜀謂母爲姐北齊書文宣李后兒紹德稱其母爲姊

鄭氏禮器注云秦二世時趙高欲作亂或以靑爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存按今民間稱布之黑色者爲足靑其猶沿秦語與

表記正義云今經文爲大壹之字鄭恐爲均同之理故讀爲小一按今俗以壹貳叁肆伍等爲大以一二三四

五等爲小其來久矣

漢書廣川王傳其殿門有成慶畫短衣大袴長劍晉灼曰成慶荊軻也衞人謂之慶卿燕人謂之荊卿師古曰成慶古之勇士也事見淮南子非荊卿也按戰國策趙策鄭同云內無孟賁之威荊慶之斷注云荊成荊范雎傳注古勇士應訓荊有佽非斬蛟孔子聞之博物志以爲荊軻非也按殿門畫此即是今之門神禮記喪大記大夫之喪將大斂君至君釋菜注云釋菜禮門神也門神二字見此其武裝者俗傳爲秦叔寶尉遲敬德蓋即古畫成慶之遺

今俗以物擊人爲敲按定二年左傳奪之杖以敲之注

云霽闘杖以敲闘頭釋文云敲苦學反今俗正爲此音
左傳南蒯枚卜正義云謂枚雷總卜按今酒筵闘爲猜
枚戲一云打雷

崔駰達旨云獨木不林今俗諺稱獨樹不成林本此獨
則不林此林所以訓衆也

道士道人皆爲賢人之稱文子二十五人道人居弟三
京房封事云道人始去新序節士篇云介子推曰謁而
得位道士不居也蓋尊崇其人而稱之耳六朝時崇尚
僧人故以此名歸之不必爲道士之定稱亦不必爲僧
之定稱譬之先生之稱今且徧及醫卜胥吏道人道士
之稱其移而屬諸二氏亦此例耳論衡道虛篇云世以

文摯爲道人也則爲虛生不死之人矣文摯醫之有道
者稱道人第五倫客河東變名姓自稱王伯齊載鹽往
來太原上黨所過輒爲糞除而去陌上稱爲道士謂有
道之士也

連年水溢沿湖之民屋宇漂沒用木三莖聚其一頭撐
架於地周以草而棲之謂之三叉子（叉讀去聲）按此古倚廬
之狀也喪服居倚廬寢苫枕塊既虞翦屏柱楣寢有席
既練舍外寢鄭注云楣謂之梁柱楣所謂梁闇舍外寢
於中門之外屋下壘墼爲之不塗墍所謂堊室也賈疏
云既夕記居倚廬鄭注云倚木爲廬在中門外東方北
戶三虞之後乃改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屏之
餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭竪柱施梁乃夾戶
傍之屏夫既虞之廬始有楣有柱未葬以前但以梁斜
倚以草爲屏故名倚廬有柱有楣則梁正無柱無楣故
斜倚也

今以奴僕爲家人按漢書儒林傳竇太后好老子書召
問轅固固曰此家人言耳師古曰家人言僮隸之屬

程曉嘲熱客詩只今褦襶子觸熱到人家按古以不爽
豁爲褦襶音耐戴今人作平聲又合爲一聲而變其字
爲獃又魏書崔楷性嚴烈能挫豪强故時人語曰莫獡
獬付崔楷獡都買切獬孤楷切今俗稱黠桀者爲歹拐
正是此獡獬

今人訶人之鄙野者輒作阿人反呼作恩字之陽平聲
不知作何字或云即硬字長言之也按封氏見聞記天
寶中宋昌藻爲滏陽尉有中使至州房琯使昌藻郊外
接候須臾郤還曰彼額有參軍歛芴對曰查名該訶爲
額房悵然曰道額者已成可笑識額者更是奇人近代
流俗呼婦人縱放不拘禮度者爲查此額與硬同爲訶
人反之去入俗語流傳蓋有可根尋者查則今俗所稱
叉上聲尺賈反也

北齊時童戲者好以兩手持繩拂地而却上跳按今俗
小兒有跳索戲正如是蓋其遺也

祖珽至膠州刺史司馬世雲家飲酒遂藏銅疊二面按

鼎今俗作碟

今正月節下小兒女有逍遙旗之戲按此戲見鐵圍山叢談云近世兒女戲有消夜圖者多爲博路以競勝負而作消字或謂可消長夜非也乃元宵夜圖耳吾待罪西清時嘗得見宵夜圖者皆象牙局爲元宵夜起自端門及諸寺觀作游行次弟今逍遙旗畫龍虎仙人雜器物尙存端門二字逍遙宵夜之譌也

尙書大傳云大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲父師士爲少師耰耡已藏新穀已入歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事按今用閒農戶子弟入村塾以十月始至明年二月出學力田謂之短學此

殊近於古然爲師者大率藉以餬口稍溫飽者恥爲之詎知古士大夫致仕者所爲邪

韻語陽秋解堯時老人擊壤而歌引藝經云壤以木爲之前廣後銳長尺四寸闊三寸其形如履將戲先側一壤於地遠三四十步以手中壤擊之中者爲上蓋古戲也余謂壤卽土塊以土相擊後人以木爲之仍名曰壤非堯時卽以木爲之也今鄉市小兒以碎瓦遠近相擊或用錢謂之料牆撻正古擊壤之遺

張耒明道雜志記錢穆語云安能霹靂手僅免葫蘆蹄謂葫音忽按今人稱葫蘆正作忽蘆元史有禿忽魯嘗從許衡學爲一代名臣忽魯卽葫蘆

俗謂人云一竅不通按列子文摯謂龍叔曰嘻吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也子心六孔流通一孔不達

今俗罵人云不知人事按表記近而不諫則尸利也鄭氏注云尸謂不知人事無辭讓也

文十二年左傳兩君之事皆未憖也注云憖缺也釋文魚覲切正義云憖者缺之貌今人猶謂缺爲憖也按今人正呼物之有缺者爲憖子讀如押

僖二十六年展喜犒齊師曰使下臣犒執事注云言執事不敢斥尊按今人書札稱人爲執事本此意

俗稱人之儇黠者每曰此人甚鬼或書作詭非也按方

言趙魏之間或謂慧曰鬼廣雅云鬼慧也

淮南說林訓曹氏之裂布蛷者貴之然非夏后氏之璜高誘注楚人名布爲曹今俗間以始織布縈著其旁謂之曹布燒以傳蜡蛷瘡則愈故蛷者貴之又氾論訓羿除天下之害而死爲宗布高誘注羿古之諸侯河伯溺殺人羿射其左目風伯壞人屋室羿射中其膝又誅九嬰窫窳之屬有功於天下故死託祀於宗布祭田爲宗布謂出也惠半農禮說引此以證司巫所掌之道布云布猶酺也步也族師祭酺按人祭步所謂布也引說林注說之云俗祭司命以始織布繫著其旁又引風俗通取新斷織夏至以繫戶此所引見太平御覽謂夏至著

五綵辟兵題曰游光厲鬼知其名者無溫疾人取新斷織繫戶亦此類也又云織取新斷二三寸帛綴著衣衿以已織告成於諸姑也後世彌文易以五綵永建中京師大疫云厲鬼字野重游光其後歲歲有病人情愁怖復增題之冀以脫禍按風俗通所云斷新織二三寸蓋即高誘所稱曹布之屬至道布掌於司巫鄭注言中霤禮以功布為道布功布用之喪葬（見儀禮）乃旌纛之類所以祓除凶惡以此為道布則道布亦旌纛之類矣高誘以宗布為祭田所用蓋謂因祭祀田獵而出用此旌纛之類祓除不祥羿能除害故託祀於此司命之神今人尙祀之所謂文昌神是也又以為張仙執弓仰射正古羿託宗布之遺意也繪神於絹裱而懸之即古旌纛之遺耳此與用新斷織二三寸者迥別今俗新有營造亦用五綵二三寸懸之以祓除不祥則曹布之意也惟五綵二三寸故可燒以治蚘若旌纛之類詎可漫然燒用邪

方言云所以刺船謂之檣維之謂之鼎郭璞注云繫船為維按今俗以船到岸為頂岸頂蓋即鼎船到岸則維而繫之故曰鼎岸越人繫船不用纜索其船首有一孔用篙插入謂之下定此定亦鼎之遺聲也

唐蘇鶚演義云俗呼奴為邦今人奴拜多不全其禮邦字從半拜因以此呼之按半拜即今之半跪俗謂之打千

謝康樂酬惠連詩云末路值令弟稱惠連為令弟也今俗用以稱人之弟有自呼其弟為令弟者共噱之余舉此詩為之解

俗以磁器有裂痕為悶即璺字也周禮三卜一曰原兆注云兆之璺罅有似原田劉越石答盧諶詩愆璺仍彰李善注引杜預云璺瑕隙也俗以木之裂縫為呵呵即呼之轉聲即罅字也

俗語云葉落歸根按文選雜詩注引翼奉風角云木落歸本水流歸末

余里中上諺有回來之云猶云遲遲也余向在北方偶言此人不解所謂按北史李集面諫高洋言有甚於桀紂洋令縛置流中沈沒久之復令引出謂曰吾何如桀紂集曰回來彌不及矣此回來之義正與余里諺同

古制之稱有傳於今者如拈鬮即古龜也龜古讀若舊亦讀若邱所用卜法不同而稱則沿於古耳市井擲八子之戲或用八錢以三幕五面或三面五幕為斷即五木之犢犢與斷一聲之轉葉子戲稱壺稱馬皆本之投壺如書字於紙仍稱簡筴憑坐於案尙呼筵席也

俗云人求福於佛於神故畏之而不畏孔子以孔聖人不管人間求福事也按封氏見聞記云流俗婦人多於孔廟祈子殊為褻慢有露形登夫子之榻者後魏孝文

詔孔子廟不聽婦人合雜祈非望之福然則流俗所爲有自來矣是則雖經孝文詔後至唐時尚有祈子求福者則當時世俗之求福於孔聖人何嘗不若求佛求神也蓋聖道愈尊人不敢褻久而相忘耳

晉書王承傳有犯夜者爲吏所拘承問其故答曰從師家受書還不覺日暮承曰鞭撻甯越以立威名非政化之本使吏送令歸家按今人犯夜輒曰自師友家會文蓋亦有所本

顏氏家訓勉學篇云鹿獨戎馬之間鹿獨今俗呼作拷奪

論衡順鼓篇云雨不霽祭女媧按今久雨不霽俗間兒

女翦紙作女子形貼壁上求晴謂之掃晴娘蓋卽祭女媧之遺也

方言自關而西秦晉之間凡大人小兒泣而不止謂之嘵哭極音絕亦謂之嘵平原謂啼極無聲謂之嘵哴按今小兒哭不止因而無聲若瘂厥狀俗以爲傴蓋卽嘵也蟲之蟯蛝每於昏時作聲聲極而觸壁頓止與啼極音絕正同此蟯蛝卽取嘵哴之義也

方言楫謂之橈或謂之櫂所以隱櫂謂之㯳所以縣櫂謂之楫楚辭湘君篇蓀橈兮蘭旌王逸注云橈船小楫也後漢書岑彭傳樓船冒突露橈數千艘李賢注云橈小檝也露橈謂露橈在外人在船中又吳漢傳裝露橈船注云橈短檝也人遙反按淮南主術訓云夫七尺之橈而制船之左右皆以水爲資今行舟者駛帆逢或風不正水逆則用短木板作櫂形而闊如戚斧狀以繩繫於船側隨左右爲轉移舟人呼此板爲敲亦爲鏊敲鏊與橈音近蓋橈之訛也懸此板則舟曲折行如之字橈者曲也以此板爲舟行之曲折故名爲橈楫櫂人持而用之此橈繫於舟側故謂之露橈如舟東北行而値東北風繫橈於左則舟向東南繫橈於右則舟向西北舟不能直行左右互持而宛轉以達所謂制船之左右以水爲資也高誘云橈刺船棹也棹卽篙以竹爲之與楫已爲二物橈爲楫類而短小故爲小楫短楫耳方言以

隱櫂者爲㯳然則今之所謂㯳乃楫之類而所謂㯳椿者正㯳之本物也長僅尺許用革繫於楫上依於櫂故云隱櫂隱之言依也

史記吳王濞列傳使中大夫應高誂膠西王索隱曰誂音徒鳥反按今人誘人作姦正稱爲徒鳥反

史記陳平世家邑中有喪平貧侍喪以先往後罷爲助按吾郡城中有所謂寒生者每於喪家往爲之趨蹌送迎漫以成俗蓋卽陳平所爲也

後漢書后妃傳何皇后生皇子辦養於史道人家號曰史侯李賢注云獻帝春秋曰靈帝數失子不敢正名養道人史子助家號曰史侯按今人生子寄爲他姓之子

使他人名之謂之寄名或亦寄於僧人道士名下即此類也

劉盆子傳爲制絳單衣半頭赤幘注云幘巾所以覆髻也續漢書曰童子幘無也示未成人也半頭幘即空頂幘也東宮故事曰太子有空頂幘一枚即半頭幘之謂也按半頭幘即今小兒帽箍

莊十二年公羊傳云萬臂摋仇牧碎其首注云側手曰摋釋文云摋素葛反然則摋音讀若色今俗稱繫人尙云摋人正是此音

易餘籥錄卷十八終

易餘籥錄卷十九

江都焦循撰

焦氏筆乘謂毛詩投我以木瓜投我以木桃投我以木李按詩之意乃以木爲瓜爲桃爲李如今所謂假果者亦畫餠土飯之義耳按此條本之姚寬西溪叢話姚寬此書頗考訂經史詩文間及六書然如此解經鑿空俚俗洵宋儒之科臼也弱侯不知其謬而錄取之且不標所本竟似出自己見又明人之惡習也

畫工畫天官像於紗帽上置一花按開元遺事汝陽王璡嘗戴砑絹帽打曲上自摘紅槿花一朶置於帽上笪處二物皆極滑久之方安遂奏舞山香一曲而花不墜

上大喜賜金器一廚曰花奴資質明瑩必是神仙中謫墜來也畫工或本此邪謝皐羽晞髮集有槿樹詩云宮花入帽頻正用璡事評者以爲游戲語非是

松陵集看辛夷花詩皮云一枝拂地成瑤圃陸云若得千株便雪宮皆言其色之白似通玉蘭爲辛夷今則以白者爲玉蘭紫者爲辛夷

韓詩外傳南假子過程本子本子爲之烹鱺魚南假子曰吾聞君子不食鱺魚按鱺廣雅云鮦也說文鱧鮦二字轉注是鱺卽鱧一通作體埤雅云今元鱧是也鱗細有花文其首戴星夜則北向然則鱧魚卽今之烏魚一名黑魚一名七星魚近人有不食者蓋由來久矣或云道家所厭

王禹偁以錦帶花名俗改爲海仙余謂海仙名未見雅錦帶名未見其俗也杜甫詩香閨錦帶羹焦氏說楛謂錦帶花初生葉柔脆可作羹錦帶今俗呼爲糙葉西府又名芝蔴鈴

射干葉如羽扇故一名烏扇又名烏翅其挺抽出直上五六尺不撓於風雨其發如矢故名射干干之義亦同於升

方語以草本之茂盛勃然而生長爲呼關切按此音卽是豩字漢皐詩話舉劉夢得詩盃前膽不豩俗斥人之雄粗者亦曰豩也

田野間有俗稱老鼠花者卽芫花也去年移數本植書塾庭下已而葉落僅存枯莖不與他草同朽至春枯莖上發芽生蕊開紫花滿於莖上按爾雅杬魚毒卽此物所以列於釋木者以其莖不朽也證類本草芫花亦在木部郭璞以杬爲大木誠誤矣芫花與郁李枸杞同類雖草而莖不朽枸杞有高丈許者郁李有高四五尺者芫花至高三四尺耳非大木也其花之繁盛鮮好亦同郁李兩相掩映殊佳惜植之者罕也

抱朴子仙藥篇云茯苓名木威喜今以茯苓黃蠟爲丸名威喜丸以此薛雪掃葉山房詩話以詩之膳而無味者爲如服威喜丸雪素習醫世所傳薛生白卽其字以

威喜丸中有蠟謂如爵蠟耳

蘇東坡詠山茶云花深少態鶴頭丹說者以少態爲譏詞非也東坡既稱其後凋耐寒開於霜雪之中直以松柏比之則少態者正贊其無妖媚之色也史鑄百菊譜載彭城劉蒙云或問菊奚先曰先色與香而後態或曰花以豔媚爲悅而子態爲後與曰吾嘗聞於古人矣妍卉繁花爲小人而松竹蘭菊爲君子安有君子而以態爲悅乎又云菊有名龍腦者具香與色而態不足者也余以此爲菊者亦君子貴其質焉此可引以證坡詩

王龜齡取莊園花卉目爲十八香以菊爲冷香有詩云佳節逢吹帽黃金染菊叢淵明何處飲三徑冷香中又

作點絳唇云霜蕊鮮鮮野人開徑親栽植冷香佳色趁得重陽摘預約比鄰有酒須相覓東籬側爲花辭職古有陶彭澤姜白石荷花詞云冷香飛上詩句則以冷香爲蓮花高青邱梅花九首其三云冷香狼籍倩誰收則又以冷香爲梅矣或繪冷香圖作水亭曲沼繞以紅蕖蓋僅見姜詞耳

王世懋學圃雜疏云山礬一名海桐樹婆娑可觀花碎白而香宋人灰其葉造黝紫色今人不知也以山谷詩遂得兄梅幸矣按山谷詩序云江南野中一種小白花高數尺春開極香野人謂之鄭花王荊公欲作詩而陋其名余請名曰山礬蓋野人采鄭花葉以染黃不借礬而成色故名山礬陸深春風堂隨筆云予家海上園亭中喜種雜花最佳者爲海棠每欲取名花塡小詞使僮歌之有海紅花海榴花更欲採一種爲四闋辛丑南歸訪舊至南浦見堂盆中有樹婆娑鬱茂問之曰海桐花即山礬也然則今之海桐即山谷時之鄭花乃山谷時無海桐之名山礬名海桐不知起何時也

離騷夕餐秋菊之落英或援爾雅訓落爲始謂始生之英然屈子此文落英與墜露作對落與墜正一義耳

優鉢羅花形如牽牛而大色白如玉長三四寸極難開而易萎清香襲人按一切經音義憂鉢剗又作漚鉢羅此譯云黛花也又嗢鉢羅烏没反此云黛花舊云優鉢

羅或作漚鉢羅黛花名甚佳未知即此否也西溪叢語以此花爲惡友豈以其爲迷藥與

秦始皇本紀言其浮江而下觀藉柯從來無注者竊謂藉柯猶言藉卉藉卉見世說左傳琅邪藉稻正如此藉孫綽蘭亭後序云藉芳草鑑清流覽卉物觀魚鳥

南史恩倖傳云宮中譌云趙鬼食鴨鸖諸鬼盡著調俗間以細剉肉糅以薑桂曰鸖按今細剉肉謂爲思照切正即此鸖字也禮記少儀注云先藿葉切之復報切之則成膾藿葉者切肉成薄片如藿葉也又將所片細切成條謂之報切報與燥音近今稱爲肉燥子燥即報也南史假鸖字爲報耳與調韻協

說文麥部䴸礦麥也从差按差有釵聲今俗作裲字讀上聲

淮南子一葉落而知秋吳淑事類賦引注中言謂桐樹立秋日一葉落余驗之殊不然吾園圃之梧桐九月霜降後葉漸枯乃落或至十月猶有未落者立秋後其中心尙生新葉乃知淮南第泛言而後人傅會耳

中州集馮璧居嵩山龍潭山中多蘭每中春作華山倒野客人持數本諸公以香韻淸絕爲勝少劣則有罰詩之鬬蘭遂爲山中故事按乾隆間郡人有鬬樹之會以楓榆松柏之類長僅三四寸瓦斗如拳可籠袖中以較優劣相傳此風始自吳中蓋鬬蘭之遺意也

道古堂詩集有敉域聯句序云敉域者形圓如璧徑四寸以象牙爲之面平鏤以樹石人物丹碧粲然背微隆起作坐龍蟠屈狀旁刻敉域二字楷法精謹當背中央凸處置鐵鍼僅及寸界以局手旋之使鍼卓立轉輪如飛復以袖拂則久久不能停蹁局者有罰相傳爲前代宮人角勝之戲如武林舊事所載千千日下舊聞之放空鐘之類蓋藉以銷吹花永晝闕題葉閒愁所謂敉域者也按此物在江定甫安家乾隆丁未戊申間每酒酣定甫取出示客謂杭堇浦厲太鴻所聯詠者卽此其凸面雕鏤一貨郎擔工細絕倫試轉之運旋几上今小兒戲具有所謂撚篆子卽此遺製也古之彈棊蓋此類耳

日下舊聞引浮山集言擊太平鼓放空鐘京師小兒雜戲也空鐘今謂之地翁子

余愛石每見壘石作假山以石灰彌縫其隙強不合而使之合心則惡之余愛花樹每見矯揉牽繫縮大爲小變直爲曲囚之盆中故作謬態心則惡之余植花樹俯剔其繁枝去其蟲蠹時其澆灌任其生機自長愈極野率愈有逸致以天生之狀益我胸中所不及何得以我胸中之死稟強天地之生物乎數年村居親戚朋友聞遺我以石合埶中舊有約百餘个隨意置之稍一移動其性情意致隨卽變換注易之暇或思路鬱塞時向而玩之卽爲移置使其變態百出日日可得生機較諸以

成合之謬作俗狀一成而不能化眞有死生仙鬼之判也

癸辛雜志載金龜集游童衣袂大如榆莢丁謂以獻眞宗上命中使齎示羣臣周密因言草莽中多有此物有甲能飛其色如金絕類小龜小兒多取以爲戲鶴相善佞欺君乃遽指爲祥瑞載之史冊可發後世一笑按密所言金龜之狀蓋卽今所謂金媽媽楞雞之類也以此爲瑞物誠可笑也

甲戌四五月不雨筍尖雖出土數寸而不能上發亦不枯至立秋後得雨諸尖怒出八月末新篁滿林殊爲奇觀乃明年四月凡去秋所發之竹大半黃萎又甲戌秋

農種蕎麥多不出明年乙亥初夏盡出於土且在刈麥之後然旋即有花盈畦如雪而不實乃知物之不時者固不可久耳憶乙卯七月書室中玉蘭忽大放花與春月無異人以爲奇余竊憂之已而花落玉蘭遂萎此花先人手植高數丈圍二尺許至今惜之時栽其上半存根株壅土作邱名之曰木蘭冢通人名士爲詩詠之

鼈之爲言罷也其狀頹預而行若罷敝然故鼈又名能能即罷也龜之猶言邱也其脊高聳有如邱者左傳射麋麗龜龜指麋之脊知龜取義於高故又名賁賁者墳也亦高義也爾雅以三足者分釋之其實能與賁仍鼈與龜於三足之義無涉

湖田之稻沒於水其頂不滅皆不死滅頂過三日則死三日內尚可生也山田之稻初生及開花時不可旱未生節之前雖久不雨葉黃槁一遇雨即蘇凡稻老根不枯爛復蘇生葉穗即隨起仍可得實惟秋分後則有穗而不實矣若秧之未插者插於小暑後則不實插秧必芒種後夏至前則耐旱耐水余躬耕十年所驗如此書之以補齊民要術

余居湖與漁爲鄰暇日與漁人語嘗記其事於北湖小志近又得數事一曰出縱在冬月以簿圍茭草自數里外束之以推鎌推茭根如畝許簿隨束而下魚驚於鎌自投簿門內所獲盈箱累函一曰張鉤以葦數千百插水中置鉤於端傅以餌所得多白魚秋深餌用蟋蟀用土狗爲餌得魚尤佳一曰鱖把以茭爲之置水草交處鱖魚入宿以划鍬驚之承以罟又有鰺把同於鱖把取法但鱖愿而鰺黠少不如法則逸去故非至捷不能得鰺魚也鰍居洞中見人則鼓其鱗刺探者徐徐搔之則鱗刺漸斂然後就擒鯉至冬月則瞽以鬢爲目取之者不可觸其鬢春分後目漸明了遂不可致故冬多獲鯉以其瞽也鱔魚不卵生肥則自瘞於泥中而死久之肉化爲脂脂散每一珠復成一魚蟹生子則死穀雨日雨則多魚俗云一滴入湖生一魚

今之金燈花即山茨菇也一名忽地笑八月先出莖開

花莖端一簇五枝大赤如爪故俗稱龍爪花江淹有金燈草賦云山華綺錯陸葉錦名金燈麗草鑄氣含英碧莖淩露玉根升霜翠葉暮媚紫榮晨光非錦罽之可學詎瓊瑾之能方御秋風之獨秀値秋露之餘芬出萬枝而更明冠衆花而不羣既豔溢於時暮方炤麗於霜分又云炎萼耀天朱英亂目今此方每千百爲叢花開一片如火誠有然者惟花盡葉乃出此賦稱翠葉暮媚紫榮晨光似花葉一時俱有抑或晨腧在先暮腧在後正指先花後葉耶其花未放色紫既開大赤賦云紫榮謂其未開者耶楊竹廬都尉嘗謂余有大史遊九華山極稱山多仙草即其狀則金燈也按封演聞見記云西門

實爲邯鄲令入寺行香見金燈花不識以爲芝草遽於牒狀申使司使司差官就檢僧徒亦不之識但云此芝草宿根春時生葉至夏生花秋乃死見來如此不記種蒔年歲檢官具上其事使司知其誤仙草之稱先後一輒惟寺僧言春生葉夏花秋死則與金燈花異蓋指枯亭而言姚寬西溪叢語花中三十客以孤燈爲窮客枯亭蓋孤燈之譌稱其花有淡紅淡黃二色不似金燈之紅又有銀燈其色黃類枯亭然枯亭冬生葉歷春至夏葉枯而花發金燈銀燈皆秋花花枯而葉發歷冬及春葉乃枯有不同也

世說賞譽篇簡文曰劉尹茗柯有實理劉峻注云柯一作打一作仃按作打仃是也任誕篇載山季倫歌云日莫倒載歸茗芋無所知茗仃即茗芋言無所知而有實理如酒醉無所知稱酩酊打撞也今俗寫作釘（去聲）而讀打爲大上聲而以打撞爲頂撞乃釘字古爲金銀之稱今俗作錠即釘字也茗打茗芋則皆當日方言而假借爲文耳或解作茶茗之枝柯則戾矣

謝靈運山居賦參核六根自注云六根者苟七根五茄根野葛根葛根汲古閣十七史本此下缺二字下云根也按所缺兩根不止缺二字苟七根當作苟已根枸杞之省文也五茄即五加皮

凡地下有水者上所生草葉蕈之色帶白習堪輿者以此測地下之有水常浴川言閩之老匠人

本草芍藥不分赤白今人分之相傳赤花者爲赤芍藥白花者爲白芍藥然驗之殊不然閩之采藥者則曰芍藥煮一過則白未煮則赤也按焦氏說楛云劚土取芍藥根濯而暴之天晴日烈掀幕中邊皆燥斷之孚刈也偶陰雲信宿後乾色正赤矣蓋得至陽之氣則白[illegible]善補受陽氣不全者則色赤善瀉醫不知也說楛弱侯太史次子名周字孝茂嘗舉於鄉此書不載所出書名後閱沈喆寓簡乃知其本此

嘉慶庚午正月十七日大風風中有小黑豆自吾家而西十數里皆有之拾而驗之非豆也乃槐子黑色中倘帶青驗之十里外亦如是明是槐子斷非天上有豆也今尚有數粒存之篋中

後漢章帝紀有黃龍見於泉陵伏候古今注云見零陵泉陵湘水中相與戲其二大如馬有角六枚大如駒無角按如馬如駒何以知是龍史書黃龍誣矣

宋袁子龍取蟲魚有得於五常之性者類之爲書名之曰坊雅見黃東發日抄

雲仙散錄引浣花旅地志杜甫在蜀日以七金買黃米兒半篩細了魚一串籠楠彩柿油巾皆蜀人奉養之粗者按余幼時見老輩夏月紗葛上用柿漆染漬即以柿漆名之杜所買柿油巾當即此三四十年來里中無衣

此者
大觀證類本草草部上品旋花唐本注云此卽生平澤旋葍花也其根似筋故一名筋根旋徐兗反圖經云旋徐願反俗謂鼓子花也下品有旋復花旋徐元反與此殊別按旋復花古稱夏菊今俗稱六月菊又名滴滴金者是也鼓子花有千葉單葉兩種單葉者俗呼爲打碗花其狀似牽牛而小千葉者一名纏枝牡丹謝皋羽晞髮集鼓子花詩云鹿濼西風淚滿兩影見君碧衣羞遠日天夢冷秋尖蔓引山精徑籬依楚女墳海邊逢貫槳采寶故應分向疑秋雲句以爲非此鼓子花今春游數本引蔓於丁香樹上四五月開罷六月葉枯更生新葉

七月又開與夏菊相映而旋葍旋復一時並呈適有醫者至余指之曰盍觀此活本草圖然則晞髮處士于秋時見之正此花耳淮南子纏以朱絲纏讀如戰今呼花正作戰音

史鑄菊譜假名一類有觀音菊云天竺花是也此非南天竺或呼爲落帚花亦非落帚別是一種觀音菊自五月開至七月花頭細小其色純紫枝葉如嫩柳其幹之長與人等按觀音菊卽今之秋牡丹也花與馬蘭無二馬蘭莖堅葉細密無齒七八始花卽所謂落帚也此花初生葉大有齒近似牡丹芍藥故有是名又名爲秋芍藥四月起莖柔而長葉疏小似柳正如史鑄所云觀音菊之狀王象晉羣芳譜云秋色寂寥花間植數枝足壯秋色

農人種麥驗來年之盛否視麥芽自背出者麥稀而實少芽自縫出者麥稠而實多又揀麥三十粒早種十粒午種十粒晚種十粒記識其處知宜早宜晚如早開之十粒出芽多晚開之十粒出芽少則早種者宜矣如早開之十粒出芽少晚開之十粒出芽多則早種者不宜矣如早晚之十粒出芽俱少午開之十粒出芽多則早晚皆不宜中者宜三時出芽皆多則來年麥必大盛老農之說如此又云大麥之盛者一粒可出九芽謂之九頭麥

王右軍帖蒜條四千二百按蒜條卽今之蒜苗以一根爲一條也

俗相傳九頭鳥者其大如席九首兩翼夜飛鳴甚惡周采巖云其戚嘗於蘆灘得一鳥窠窠中有九雛目閉無毛如蝙蝠攜之於家一日夜陰雨九雛忽飛開目齊鳴卽九頭鳥之聲也乃知九頭鳥非眞一鳥九頭也

齊民要術治牛疫氣方取人參一兩細切水煮取汁五六升灌口中按此可知當時人參之賤

鯉魚子最多不下千萬然止得鯉三十六餘爲雜魚此漁師所說也又黃鯽鰂多力每散子急游而前必百二十里乃止散子之先必開除所趨之路去其草之碍行

者漁人識之設網侯之所獲輒大數十斤

易餘籥錄卷二十

江都焦循撰

抱朴子引陳仲弓異聞記云某郡人張廣定遭亂常避地有一女子年四歲不能步涉又不可擔負計棄之固當餓死不欲令其骸骨之露村口有古大冢上顛先有穿穴乃以器盛縋之下此女於冢中以數月許乾飯水漿與之而捨去候此平定其間三年廣定乃得還鄉里欲收冢中所棄女骨更殯埋之廣定往視女故坐冢中見其父母猶識之甚喜而父母初猶恐其鬼也入就之乃知其不死問之從何得食女言糧初盡時甚飢見冢角有一物伸頸吞氣試效之轉不復飢日日爲之以至

於今廣定乃索女所言物乃是一大龜耳女出食穀初小腹痛嘔逆久許乃習蘇軾志林亦云富彥國在青社河北大饑民爭歸之有夫婦襁負一子未幾迫於饑困不能皆全棄之道左空冢中而去歲定歸鄉過此冢欲收其骨則兒尚活肥健愈於未棄時見父母匍匐來就視冢中空無有惟有一竅滑易如蛇鼠出入有大蟾蜍如車輪氣咻咻然出穴中意兒在冢中常呼吸此氣故能不食而健自爾遂不食年六七歲肌膚如玉其父抱兒來京師以示小兒醫張荆篚張曰物之有氣者能蟄燕蛇蝦蟆之類是也能蟄則能不食不食則壽此千歲蝦蟆也決不當與藥聽其不食不娶長必得道父喜攜去今不知所在張與余言蓋嘉祐六年也此事與前事同當是張荆篚之譎言東坡未見抱朴子受其欺耳陳仲弓異聞記漢人小說書久佚抱朴子論仙篇又引董仲舒撰李少君家錄至理篇引孔安國秘記

酉陽雜俎載大定初士人隨新羅使風吹至一處人皆長須語與唐言通號長須國地曰扶桑洲士人衘其王之女久之王令士人謁龍王乞命龍王令速勘則境內並無此國士人哀訴言長須國在東海第三汊第七島龍王復勘使者曰此島鰕合供大王此月食料龍王笑曰客固爲鰕所魅耳按唐書蝦夷國海島中小國也其使須長四尺尤善弓矢插箭於首令人戴瓠而立數十

步射之無不中者明慶四年十月隨倭使入朝蓋因其須而以蝦名之非即蝦也段柯古得之傳聞傳會耳

晉書王祥傳母常欲生魚時天寒冰凍祥解衣將剖冰求之冰忽自解雙鯉躍出按解衣者將用力擊開冰凍冬月衣厚不便用力也非必裸至於赤體俗傳爲臥冰無此事也

鶴林玉露言陸象山在臨安市肆觀棋如是者累日乃買棋局一副歸而懸之室中臥而仰視之者兩月忽悟曰此河圖數也遂往與棋對棋工連負二局乃起謝曰某是臨安第一手棋凡來著者俱饒一先今官人之棋反饒得某一先天下無敵手矣此妄說也天下事一技

之微非習之不能精未有一蹴便臻其極者至云河圖數尤妄河圖與棋局絶不相涉且河圖當時傳自陳希夷者無甚深奧以此悟之於棋遂無敵天下尤妄說也此等不經之談最足誤人所關非細故也

酉陽雜俎記一行事言幼時家貧鄰毋濟之後鄰毋兒有罪求救於一行一行徙大甕於空室授奴以布囊屬以從午至昏有物入來其數七可盡掩之奴如言往有豕至悉獲寘甕中詰朝中使叩門急召至便殿元宗問曰太史奏昨夜北斗不見何祥也一行請大赦天下從之其夕太史奏北斗一星見凡七日而復按一行精於天算所撰大衍術最精然非迂怪之士也當時不學之

徒不知天算之術妄爲此言耳近時婺源江愼修通西術撰翼梅等書亦一行之儔也有造作新齊諧者稱其以筒寄音於人以口向筒言遠寄其處受者以耳承之尙聞其聲又稱其一日自沈於水或救之起曰吾以代吾子也是日其子果溺死此傳會誣蠛眞令人髮指嘉慶庚申六月阮撫部在浙拒洋盜於松門有神風神火事（余別有記記之在雕菰集）遂有傳李尙之借風者尙之精天算爲一行之學者也余時在浙署與尙之同處誠本堂尙之實未從至松門大抵街談巷議本屬無稽而不學者道聽塗說因成怪妄耳

宋史龐安常治已絶婦人用鍼鍼其腹腹中子下而婦甦子下子手背有鍼迹舊揚州府志乃以此事屬諸儀徵醫士殷榘而牽合更過其實前年余修府志乃芟去而明辨之又有一事與此相類相傳高郵老醫袁體菴家有一僕病欬喘袁爲診視曰不起矣宜急歸其僕丹徒人歸而求治於何澹菴何令每日食梨竟愈明年復到袁所袁大驚異云云按此事見於北夢瑣言亦如龐安常事傳會於殷也今錄於此梁新爲奉御醫奉一朝士診之新曰風疾深矣請歸處置家事朝士皇遽策馬而歸時鄜州馬醫趙鄂新到京師自榜姓名云攻醫術朝士下馬告之鄂亦言疾已危與梁生所說同謂曰只有一法請官人惟吃消梨不限多少或希萬一朝士到

家旬日惟吃消梨疾遂已又訪梁奉御具言得趙生教也所傳袁何之事正是從此傳會余每聽人傳說官吏斷獄之事或妖鬼大抵皆從古事中轉販而出久之忘其所從來偶舉此一端以告世之輕信傳聞者

王阮亭分甘餘話云廣州有妖僧大汕者字石濂游方嶺南居城西長壽菴日伺候諸當事貴人之門畫素女秘戲圖官粵西者落其圈繢十人而九余甲子奉使至粵聞而心惡之後聞其私販往安南致犀象珠玉珊瑚珍寶之屬連艑以歸地方官亦無誰何之者今河南布政使遷福建巡撫許中丞嗣興爲按察使獨惡之輒逮治詰其前後奸狀押發江南原籍死於道路粵人快之

余不識許中丞即此一事眞頗波中砥柱也按潘稼堂遂初堂文集有與長壽菴僧石濂書兩篇共四十九頁約近二萬言斥其奸而辨其僞至詳至悉又有致粵東當事書與梁藥亭書石濂之敗實由稼堂蓋其所刻書狂悖傷國體而害名教既經稼堂揭出故當事不敢不逐之耳如稼堂書中云云雖梟斬不爲重僅押發原籍尙未盡法阮亭蓋未詳

僧文瑩玉壺淸話言王輿爲江南楊氏軍中小校少從軍圍潤州中巨弩射右耳其矢穿左耳而去旁二人中矢死輿臥百日乃愈至老不聾亦無瘢迹按嘉慶庚申余客浙撫節署中一奴王姓子忿其同輩者謗己以利刃自刺由右耳下穿出左耳下或爲抽去之數日創復如常無瘢此余親目所見與王輿事殊合然則耳下本非經脈穴道故雖刃刺弩穿可以不死與

村俗相傳羅隱秀才之智嘗爲飯店女子所困敷衍其說殊鄙俚無稽按陶岳五代史補稱隱在科場恃才傲物尤爲公卿所惡故六舉不第相者勸其罷舉東歸隱懵然不知所措鄰居有賣飯媼歎曰秀才何自迷甚邪天下皆知羅隱何須一第然後爲得哉隱聞之遂釋然歸然則街談巷議亦有所本非無影響

張世南游宦紀聞記僧張鋤柄事云張一日游白面村有少婦隨衆往謁張命至前痛嘬其頸婦號呼觀者哄

堂大哂婦語其夫夫怒奮臂勇往詬罵僧笑曰子毋怒公案未了宜令再來罵者不聽居亡何婦以他恙投繯以死此即世所傳僧濟顚事大約街談巷議轉相販易不可究詰乾隆己酉庚戌間郡城西方寺有游僧名蘭谷者出外數十年歸共傳其異舉國若狂余亦往視之但語言不倫無他異未幾即死至今傳其事者尙籍籍人口大抵張冠李戴要之濟顚嘬頸之事販自張鋤柄而張鋤柄之嘬頸不知又販自何人俗人耳食多張世南往往傳諸口筆之書遂成故事矣宋牧仲筠廊偶筆記揚州水月菴杉木上儼然白衣大士像鸚鵡竹樹善才皆具江都費滋衡親驗此木但節間蟲蝕影響略似人形作文辨其謬

李季可松窗百說云世說有誤到仙家者時不頃刻及反鄉閭人已死亡世事改易至於觀棋局未云終斧柯已爛覓路還家海變桑田人間所以慕神仙者以其快樂無惱長生久視耳今斯須便過百年朝夕已經千載亦何謂壽考邪按吾鄉費滋衡三山解云事有不可名言而秘載於書者其術用讔史記載三神山皆方士之讔也曰蓬萊者蓬蒿草萊之間也曰方壺曰方丈者棺之形也曰圓嶠者墓之象也曰瀛洲曰弱水者黃泉也至則溺焉故曰反居水下曰其物盡白者喪之儀也蓋言世之好神仙者必至是而後甘心其未至是則可望

不可即也未至是者可望不可即及其至是則又與世人絕是生人終不可至也由費氏此言推之所謂山中七日世上千年者亦猶是耳余以嘉慶丁卯三月十八日夜昏絕甦時開目見紙窗日色以爲十九日天始明耳家人則告曰二十四日矣蓋昏絕已越七日至今思之此七日眞不異片時由此七日推之設不甦而竟死則越千年亦片時矣前哲深悟死生之理而以死爲仙作讔語誠造微之語也非余親嘗死趣者七日不知此言之妙而深歎費氏爲知言季可作疑辭尙未了也

稗官小說每及鬼神妖怪前人爲此而不廢者莊語讜論非婦孺所能通故假神怪而以鄙俚出之所以備觀感之一端也近時紀氏諸小說有灤陽消夏錄槐西雜志姑妄聽之如是我聞數種余最取之蓋以忠孝節義之訓寓於談諧鬼怪之中也其他誨淫誨鬬譏謗失實之書不特可焚且宜斥絕矣鮑廷博知不足齋叢書或苦其取擇不精然廷博以販賣起見若僅采精華無以媚悅庸衆苦不能徧售故廣取博收俾此有所愛彼亦有所喜牽連罔利生計之巧也松江近有藝海珠塵一刻內多華亭上海等地之書而雜以唐宋經史子集則藉以表揚其桑梓耆舊亦用心之美善者也

如是我聞記京師有富室娶婦者次日天曉門不啟呼之皆不應窺之則左右相對縊觀其衾已合歡矣以爲

此獄雖皐陶不能聽按戊辰己巳間淮安有一家翁媼二人一寡媳又一兒一媳一日合家同縊死前一日翁自買棺五口先斂其四而後自死官驗之訊其鄰絕無他故其家素稱良善無負欠於人亦從不與人相怨踰年大吏又檄他處守令往驗亦無別故其孀媳平日自守嚴肅人所共信驗屍時其母家求勿驗强驗之而白骨無瑕竟莫從讞訊時甘泉有吏役親見之一老吏私語人云此邪教也迷惑至此至以一家生命爲狗則邪說之惑深矣可慮哉未數年而有滑縣之事然則謂皐陶不能聽者非也近者甘泉縣代書徐崇禮者北湖垣巷先生之裔也僱一奴甚馴謹忽辭歸婚娶奴既娶乃日與妻盛服遊於河濱其妻之母時伺之一日門扃甚固壞其闔入視之夫妻俱縊死此事亦與如是我聞所載同

如是我聞又記吳冠賢令安定有幼男幼女年十六七男曰此我童養之婦父母亡欲棄我別嫁幼女曰我故其胞妹欲佔我爲妻父母俱流丐皆亡不知何許人有老吏曰斷合斷離皆難保不誤然斷離而誤不過誤破婚姻其失小斷合而誤則誤亂人倫其失大矣遂依老吏言按斷離是也女已欲別嫁即是童養豈能强合然農家往往招夫養子即以前妻之兒女與前夫之兒女相配謂之爹公娘母稱則兄妹誼則夫妻女或心有他

爲亦每借口同胞兄妹惟憑鄉鄰媒證而奸謀詭詐輾轉百出余目見多矣

庚午三月里人相驚有狼草木深雜或駭集多人喧而蹴之實無有也此地傳狼在彼彼地又傳狼在此而兩地皆無之或曰此宜防盜六畜賊先播此語使孤村零戸夜不敢出且失去六畜可委之於狼也此說頗切情事亦造微之論也錄而記之

淩稚隆萬姓統譜焦氏兩漢僅舉焦延壽焦儉焦先三人按後漢書欒恢好經學事博士焦永永爲河東太守恢隨之官閉廬精誦不交人物後永以事被考諸弟子皆以通關被繫恢獨皦然不汙於法又鄭宏傳宏會稽

山陰人師同郡河東太守焦貺楚王英謀反發覺以疏引貺貺被收捕疾病於道亡沒妻子閉繫詔獄掠考連年諸生故人懼相連及皆改變姓名以逃其禍宏獨髡頭負鈇鑕詣闕上章爲貺訟罪顯宗覺悟卽赦其家屬宏躬送貺喪及妻子還鄉里袁宏漢紀稱貺嘗爲博士後爲河東太守蓋永卽貺也以事被考卽指楚王英事也袁安傳楚王英辭所連及繫者數十人顯宗怒甚吏案之急迫痛自誣死者甚衆焦貺卽誣累之一也故鄭宏爲貺訟罪顯宗卽覺悟觀欒恢好經學而師事之則貺之經學可知矣鄭康成弟子有焦氏名喬月令正義引鄭志焦喬答王權問高禖云先契之時必自有禖氏祓除之祀位在於南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也娀簡狄吞鳦子之後後王爲禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖（詩生民疏亦引）又崇精問焦氏曰鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏答曰殷立天官與五行其取象異耳是司徒以下法五行幷此太宰卽爲六官也（曲禮疏）崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也（月令疏）又張逸答焦氏問三苗見檀弓疏焦氏問張逸鳩化爲鷹見月令疏焦氏以經學顯於西漢者有延壽一人以經學顯於東漢者有貺喬二人淩氏未知采

趙閑閑滏水集有題萊州像詩自注云王儵然知府焦明鏡運使云當年二老趙張儔獨許先生第一流異政曾聞山鬼伏直聲須向古人求從來走卒知司馬到處兒童誤細侯惆悵當年舊遊處羊曇不肯過西州按金史焦旭字明銳銳當是鏡字之譌宜以滏水此詩正之

易餘籥錄卷二十終

易音補遺

丙子歲七月
建德周氏刊

易音補遺　十經齋遺集之五

彖辭

觀　盥而不薦有孚顒若

濤案薦若爲韻戚大令學標曰薦古以廌爲聲故古文从豕作薦若古音汝薦讀亦近雅詩醓醢以薦與嘉殽脾臄叶

易音補遺

爻辭

乾　初九潛龍勿用

濤案龍與用字爲韻古用字讀若庸

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

濤案說文夕部引易夕惕若夤則是孟氏易若下有夤字也乾夤爲韻而與淵大亦皆韻

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

濤案二爻悔首爲韻

坤　初六履霜堅冰至

六二直方大不習无不利

濤案據象傳似經文無大字然荀爽子夏注皆有大字而文言亦有之或直方句絕大字另爲一句與霜字爲韻也

六三含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

上六龍戰於野其血玄黃

用六利永貞

濤案此數爻以章囊裳黃爲韻古耕清部與陽唐部通轉則貞字亦韻也三爻貞成爲韻而終轉爲蒸蓋亦韻也

又案文言曰直其正也方其義也君子敬以直內義以方外云云皆觧直方而不及大字則文言之有大字乃後人據荀干本加之耳此字斷是羨文

又案禮記正義引鄭注曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方是康成本無大字

屯　初九磐桓利居貞利建侯

濤案桓字與二爻邅班爲韻

六二女子貞不字十年乃字

濤案二字字亦韻猶湯盤銘之以三新字爲韻也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

濤案定宇惠氏云舍古音舒與虞幾韻

蒙　六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

濤案各爻皆以卦名爲韻獨此爻無卦名蓋以躬字與蒙字爲韻也

訟　九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

濤案逋戶爲韻

九四不克訟復卽命渝安貞吉

濤案命貞爲韻

師　六五田有禽利執言无咎

濤案言古音如銀故與禽爲韻

泰　九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

濤案陂古音如頗與復爲韻孚與福皆韻

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

濤案富與孚爲韻

豫　六二介于石不終日貞吉

濤案石日爲韻

六三盱豫悔遲有悔

濤案二悔字爲韻

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

濤案贊虞翻作戠書禹貢厥土赤埴墳鄭氏尙書埴作戠正義戠埴音義同故與得字爲韻

六五貞疾恆不死

濤案說文疒部疾从矢聲故與死字爲韻

隨　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

濤案道咎爲韻

无妄　九五无妄之疾勿藥有喜

濤案疾喜爲韻與豫六五疾死爲韻同可見古疾字音必不如今日之秦悉反也

明夷　六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

濤案心庭爲韻

睽　九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

濤案孤夫孚爲韻

解　九四解而母朋至斯孚

濤案母孚爲韻

損　六四損其疾使遄有喜无咎

濤案疾喜爲韻與无妄九五同

井　九三可用汲

濤案此字亦當與惻福爲韻

九五井冽寒泉食

濤案冽食爲韻釋文冽王肅音例食亦讀爲祀也

漸　上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

濤案顧氏云上九爻辭鴻漸于陸先儒竝讀如字范諤昌改爲逵朱子從之謂合韻非也古人讀儀爲俄不與逵爲韻云云顧氏謂逵非韻其說甚確然陸轉聲爲羅正與俄叶何以闕而不載盡顧氏求復古音而仍不免爲後世韻書所惑且拘于一字一音益覺窒碍難通矣

旅　初六旅瑣瑣斯其所取災

濤案定宇惠氏曰瑣古音屜與災爲韻說文惢讀若易旅瑣瑣惢讀爲瑣是瑣有惢音也瑣音屜災音菑

六二旅卽次懷其資得童僕貞

濤案次資爲韻資从次聲

六五射雉一矢亡終以譽命

濤案古耕清部音皆轉陽唐命與亡字爲韻也

六四悔亡田獲三品

濤案品亦耕淸部字故得與亡字爲韻也

渙　上九渙其血去逖出无咎

濤案項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也觀象傳血字絕句則虞注作一句讀者非

未濟　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦

濤案說文邦从丰聲古邦字皆讀如封顧氏論之詳矣然易林邦字皆入陽韻吳越春秋河梁歌聲傳海內威遠邦亦與惶莊爲韻此爻與亡方爲韻則古音亦有時轉讀未可拘一字一音之說也

无妄　无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

濤案顧氏云牛古音疑與災爲韻是矣戚大令學標曰得音同德侈讀置兼近戴易行人之得邑人之災大玄不往來不求得楚辭何芳草之早夭兮微霜降而下戒諒不聰明而蔽壅兮使讒諛而日得然則得字亦與牛災爲韻也

易音補遺

彖傳

訟　訟有孚窒惕剛來而得中也

濤案此中字亦當是韻韻補所中劉攽云關中以中爲蒸固屬非是而顧氏以爲此句不入韻亦屬武斷應字在十六蒸而可與中字爲韻則中字正不妨與成正爲韻東冬之轉淸蒸古時當有是音而今不可攷矣

又案顧氏引道德經應與仍勝爲韻疑孔子傳易出於方音此仍拘于一字一音執後世之韻書而疑聖人不亦誖乎

師　剛中而應行險而順

濤案此盡應順爲韻

泰　內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

濤案陰順人皆韻消字當亦是韻而今無可證矣

否　內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

濤案陽剛爲韻後二語疑當作君子道消小人道長則韻諧矣

同人　利涉大川乾行也文明以健中正也

濤案行正爲韻

无妄　動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

濤案應正命皆韻天命不佑行馬氏作一句讀行字固當爲韻卽虞氏以佑字絕句行字亦當爲韻

大畜　剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢

濤案虞鄭皆讀日新絕句其德屬下句讀以新賢爲韻顧氏但從俗讀以其德屬上句故闕而不載

坎　水流而不盈行險而不失其信　王公設險以守其邦

濤案盈信皆韻邦讀爲封亦與中功升陵相叶也古音東冬與青蒸部通也

萃　王假有廟致孝享也

濤案享在陽唐部故與正命爲韻

升　柔以時升

濤案升與順應爲韻

革　已日乃孚革而信之文明以說大亨以正

濤案信正亦韻

震　震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

濤案古主音如祖邇聲稍轉卽如魯故可爲韻

豐　王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

濤案廣韻大字唐佐唐蓋二切下古音讀戸則唐佐可諧若讀胡雅切亦與唐蓋爲韻

巽　重巽以申命

濤案命字亦韻

象傳

需　不速之客敬之終吉雖不當位未大失也

濤案訟比小畜諸象傳皆以吉失爲韻此亦當以吉失爲韻吉下傳寫奪也字耳王氏念孫曰象傳無連三句不用也字者顧氏疑失不得與聽正爲韻闕而不載誤矣

豫　初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也

濤案艮象傳正與躬終爲韻則凶正亦可爲韻

革　大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

濤案炳與君爲韻蔚字從尉得聲凡从尉之字古音皆讀如運故亦與炳君爲韻詩車舝以慰我心韓詩作以愠我心可證

又案古君威聲相近說文艸部莙牛藻也从艸君聲讀若威乃威音之近君非君音之近威也女部威姑也从女从戌漢律曰婦告威姑說者皆謂君可讀威之證不知姑字乃是羨文許君稱律以證威之訓姑耳若以威姑爲君姑則說解當云威君也不當訓威爲姑王莽之威斗卽今之慰斗耳

未濟　濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也

濤案正字轉入音卽爲側是以與極爲韻可見一字之必非一音也

又案攷工記韗人注正直也是正有直音

易音補遺

繫辭

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣

濤案德業得固韻久大當亦是韻久古讀如几大亦轉音爲第也

富有之爲大業日新之謂盛德

濤案業德爲韻

成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂

事陰陽不測之爲神

濤案乾坤神皆韻

君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

濤案此亦以邇主爲韻

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

濤案此以幾志務至爲韻虞翻注務事也音隨義變讀務爲事故亦與幾志相協

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

濤案名身爲韻顧氏不以爲韻者蓋亦謂眞諄耕淸之別耳

易音補遺

文言

乾　忠位所以進德也修辭立其誠所以居業也

壽案德業爲韻

易音補遺

雜卦

夬　決也剛決柔也君子道長小人道憂也

壽案憂鄭本作消見晁氏音訓集解引虞注亦作消知古本皆如是消讀若修故與柔爲韻蕭宵尤侯古音本通後人不知疑其非韻而改爲憂古人但言消長不聞言憂長也

周易通解

三卷釋義

一卷

吴興劉氏
嘉業堂刊

周易通解

上古聖人闢河洛測天地立八卦因而重之爲六十四易象燦然大備矣中古聖人觀象序卦始繫以辭彖爻象義豁然天開迨孔子挺生假年學易韋編三絕鐵檛三折漆書三滅爰始作傳是爲十翼十翼者上經彖傳一下經彖傳二上經象傳三下經象傳四乾坤文言傳五繫辭上傳六繫辭下傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十也漢儒孟氏卦氣六日七分爲易中之一事最爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足以明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻三爻消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯竊以爲易起於三皇制作之大原也三王守之出治道修禮樂彌縫世亂傳國長久自漢以來不能知易唯秉老子反者道之動一語不知老子所說其原出自周易者也春秋時陳謂之周易魯謂之易象魯守周公典籍所得周易名曰易象知非象无以見易也傳曰八卦以象告彖言乎象又曰爻也者效此者也象也者像此者也爻彖動乎內吉凶見乎外由是觀之易不可以忘象悟也不可以非象參也不可以一象泥也易有四象兩象爲正兩互爲變或兼取或專取或不取明於愛惡之理達乎順逆之機因象求義而義始通以義合象而象乃確讀易者舍此復何所求乎蒙束髮受易嗜而玩之且四十年述其所知成通解三卷釋義一卷原本漢人十翼解經之旨摭及緒言才識謭陋固无足窺全易者方今聖治昌盛碩學蔚興海內大儒庶幾諒而教之進而啟發之竊幸甚

道光十九年己亥中春歸安卞斌雅堂氏自序

周易通解卷一

吳興叢書

上經傳

歸安卞斌述

☰☰乾下乾上（乾爲天中天純卦）

乾元亨利貞（重乾卦也說卦傳乾健也子夏易傳元始也亨通也利和也貞正也按彖辭舉此四德以示乾之材也爻辭兩言利見不及元亨貞者大人卽元也首出庶物者也二五皆利見則亨嘉之會也在田在天也貞正位居體者也二五兩爻全賅四德所謂觀其彖辭則思過半雜物撰德非其中爻不備者也二五得中元亨利貞皆從中出）

初九潛龍勿用（易象震爲龍行天莫如龍行乾莫如震故取震龍也初陽在下潛之象焉故勿用）

九二見龍在田利見大人（二非潛故見龍也初於三才爲地道二在地上故在田也五位爲大三位在人言二俯時舍利見九五之時）

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎（易象內卦當夜外卦當晝左傳曰日中當王食時爲公皆指外卦而言故易之晉卦日在外卦爲晝明夷日在內卦爲夜也九三乾道已成終至上九復成乾卦故終日乾乾夕惕若厲三多危故厲也三於三才爲人道按稱君子說文引古文夕惕若夤是古文厲上有夤字夤擯也）

九四或躍在淵无咎（下卦之上有躍象焉不忘其初猶曰在淵）

九五飛龍在天利見大人（五於三才爲天道故飛龍在天大人之位在五利見於天下矣）

上九亢龍有悔（亢古文作忼忼盈極也故有悔）

用九見羣龍无首吉（六爻皆變而成純坤故有羣龍无首之象體剛用柔故吉也）

彖曰（古本諸彖曰皆作彖傳曰）大哉乾元萬物資始乃統天（乾元建首六十八對[illegible]體數凡卦訖始焉乾之一爻用九者其卦六皆得百七十六策兩爻用九者其卦十五皆可得百八十四策三爻用九者其卦二十皆得百九十二策四爻用九者其卦十五皆得二百策五爻用九者其卦六皆得二百八策六爻皆用九乾變爲坤得二百十六策合諸策數以當萬物之數）

雲行雨施品物流形（乾統坤象太極者也乾之二五通坤成重坎卦乾无形故通於坤而品物流形矣虞翻曰上坎爲雲下坎爲雨）大明終始（乾道坤之二五成重離卦日月並明故稱大照也終始者日乃東西相從終而復始）六位時成（六位天地四時也坎離象天地震兌巽艮象四時乾之六爻成位其中矣）時乘六龍以御天（潛見惕躍飛亢乾之六龍也六龍六時故時乘六龍以御天）

乾道變化各正性命保合太和乃利貞（乾道變化分之則六爻各正其性命聚之則六爻保合於太和和卽利也正卽貞也）

首出庶物萬國咸寧（聖人體乾元以君臨萬國无弗適也无弗和也无弗正也故萬國咸寧也）

象曰（古本諸象曰皆作象傳曰）天行健君子以自強不息（乾象傳獨稱健者以德言之見天行日夜不息皆健爲之也君子用之自強不息矣六十四卦象傳皆言以以者利用也諸卦具四德者象傳多言大亨以正以卽利也）潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也（造爲也始也大人造猶言聖人作作亦始也）亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也（古本兩象傳六爻象傳皆合併爲一今本爻象皆類附於乾卦猶仍古本焉）

文言曰（古本乾坤文言下皆有傳字梁武帝疑文言爲文王作者以左傳魯穆姜稱述文言在孔子之前）元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長仁嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞（李鼎祚曰仁主春禮主夏義主秋智主冬智者樂水水在北方按李說非也繫辭傳言圓神方智神

（智者天地所用非四時所配也何安以貞爲信得之坎象傳行險而不失其信節水亦信也天道震春兌夏巽秋艮冬故震在復爲體仁兌在履爲合禮巽在井爲和義艮在蠱爲幹事）

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名（古本作不易乎世不成名言潛德之士必易世而成名也）遯世无悶不見世而无悶（遯世謂不出應世也易道陽爲是陰爲非初陽在潛故不見是也）樂則行之憂則違之（陽居五則樂居二則憂雜卦傳比樂師憂是也）確乎其不可拔潛龍也（確剛貌凡反易之卦其初可拔若否泰之拔芽是也乾象反復不易故其初不可拔）

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹（二得正中故大也言行由中出者也兌爲言而艮信之震爲行而巽謹之）閑邪存其誠（離明閑邪坎孚存誠）善世而不伐德博而化（積善及世而自卑德施既溥而俗化此以二之時位言之）易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也（進德於二修業於五忠猶謹也論語曰行之以忠是也修辭以彰教立誠以率物二者皆居業之事）知至至之可與幾也知終終之可與存義也（知五之至而三至之不昧於幾知上之終而三終之與四存義）是故居上位而不驕在下位而不憂（君子居上位則用三守位故不驕在下位則三五時行故不憂）故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎（四爲公侯有君道焉有臣道焉上下雖若无常而非爲邪也四位爲出體二猶處進退雖若無恆而非離羣也言三既進修德業四亦唯恐失時矣）

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求（鼓以雷霆聲相應也潤以風雨氣相求也虞翻曰震雷艮霆巽風兌雨）水流溼火就燥（水非水不流日就於卑溼火非火不炎日就於高燥）雲從龍風從虎（震坎重卦亦互震坎坎雲而震龍焉巽兌重卦亦互巽兌巽風而兌虎焉）聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也（三五天數故三親上二四地數故四親下）

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔（位正於五民在於初上九雖貴且高无與也賢人之位在三三五時行无輔於上）是以動而有悔也（吉凶悔吝生乎動）

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也（用九疑於非乾特著乾元焉黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸此）

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則（天則天常也乾主變化坤道有常）

乾元者始而亨者也利貞者性情也（利其情也貞其性也）乾始能以美利利天下不言所利大矣哉（利无主名統歸於元故元包亨利貞猶之仁兼三德矣）大哉乾乎剛健中正純粹精也（艮得乾之剛震得乾之健坎得乾之中離得乾之正坤得乾之純兌得乾之粹巽得乾之精也乾包七卦之德）六爻發揮旁通情也（六爻純坤發揮於坎離旁通於震艮巽兌）時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也（成德猶成名也成在三見行於二五）潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也　君

子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之（兌爲聚巽爲辨艮爲居震爲行）易曰見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中）　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎（侯果曰四兼才非正故言中不在人）　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶（天地合德立三極也日月合明通乎晝夜之道也四時合序而向消息盈虛鬼神合吉凶而知誠信禍福）先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎（聖人立先天卦以察天時天弗克違也立後天卦以奉行天時人謀鬼謀皆弗克違之矣）亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪（進退以消息言存亡以變化言得喪以吉凶言）其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎（不失其正謂有得無失也）

䷁坤下坤上（坤爲地中天純卦）

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主（句）利西南得朋東北喪朋安貞吉（重坤卦也坤順也坤作立象古文以爲巛字易象乾爲馬行地莫如馬坤順承乾故取象焉往指外卦如泰之小往大來否之大往小來是也坤德四方故以西南東北言之地道坤與離兌同居西南艮與坎震同居東北三陰爲朋故得三陽非朋故喪也坤之元亨在五利貞在二故初以先迷二以後得主二五通理則安貞吉矣）

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天（爾雅釋詁至大也至哉坤元言坤道廣大也坤元建百九十二策以爲體數凡卦託生焉坤之一爻用六者其卦六皆得百八十四策兩爻用六者其卦十五皆得百七十六策三爻用六者其卦二十皆得百六十八策四爻用六者其卦十五皆得百六十策

五爻用六者其卦六皆得百五十二策六爻皆用六坤變爲乾得百四十四策合諸策數以當萬物之數）坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨（坤德至厚承天以載元亨利貞德合於乾者也坤含坎爲含弘通離爲光大）牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行（馬爲乾物牝則坤類行於地而應乎天故行地无疆也牝馬柔順利於六二之貞）先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆（乾道大始坤道无始坤初六先迷故失道六二後順故得黃裳之主也古常裳一字西南兌離皆陰類得而无得者也東北坎震雖非坤類坤終龍戰用坎出震剝柔交通而育慶矣安貞之吉謂二貞而五安之故應地无疆也）

象曰地勢坤君子以厚德載物（地以形言故曰地勢也二上承坤德五下統坤物載者地道也）

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也（初寒爲霜寒甚而冰極寒則冰堅易象乾爲寒爲冰堅亦乾剛貌也坤道无先今初陰居先失順承之道故履霜堅冰至婦竊夫病與姤女壯同戒矣象曰履霜堅冰魏志引作初六履霜）

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也（直秉乾動方爲坤德故二以中直五以中通也地德四方離南坎北震東兌西其道廣大故二以直方大也習猶重也初六失道故地道用二順五得主不習於初而无不利矣光廣也）

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也（二含坤美曰含章三失中比二故可貞也三五同功爲從王事爻等五爲王事坤道无初故二爲地道四爲人道六三中不在人則或之矣二不習初故三无成重坤祖代故有終也時發謂君子攸行知光大者光大在五其初迷也二則知之）

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也（括結也无底曰

（發括囊者與二相結乃絕去初陰之象也慎含其初則二不害故无咎譽從二出括囊不出也故无譽）

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也（易象乾爲衣坤爲裳左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五在坤中其色黃也二在下象裳五得位故元也吉者安貞之吉二貞則五元所謂亨嘉之會也文在中者謂二五其含坤美）

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也（陰極疑陽故龍戰也說卦傳戰乎乾戰爲乾事龍亦行乾物也易象坤爲野坎爲血震爲玄黃故坤終則乾歸用坎出震所謂易窮則變也）

用六利永貞象曰用六永貞以大終也（坤變成乾得乎順承之正故利永貞矣乾之大始曰元坤之大終曰貞）

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方（方四方也地道元在東方帝出乎震亨在南方相見乎離利在西方說言乎兌貞在北方勞乎坎也貞固幹事故勞也乾四德配四時天道也坤四德配四方地道也）後得主而有常含萬物而化光（地中有水含養萬物者也坤中育火化光詒物者也）坤道其順乎承天而時行（坤道立後天卦順帝五行以元四時所以承奉乾道於先天者也故震木司春離火司夏兌金司秋坎水司冬以定四時之方艮土生木巽木生火坤土生金乾金生水以墻五行之用先天卦詳革象傳及說卦傳解）

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃（易道陽爲善陰爲不善自初至一爲積爻等二爲家也積陽至二爲積善之家積陰至二爲積不善之家慶謂乾福殃爲坤禍）臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣（天道陽唱陰和故天先乎地君先乎臣父先乎子今初陰唱先不善漸來矣積而无悛必禍首也虞翻曰否爲臣弒君遜爲子弒父是也外卦四位爲朝內卦初爻爲夕由漸而來故非一朝夕）由辨之不早辨也（初遜不辨故）易曰履霜堅冰至蓋言順也（順馴也馴致之始也乾道无終坤道无始故乾亢戒終坤迷惡始）

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤（二五之亨爲直如地之南北正直也三四之利爲方如地之東西廣方也四德貞在二三才義在四敬以正己故直在內義以利物故方在外直方者地之德敬義者君子之德不孤故大也）直方大不習无不利則不疑其所行也（不習於初之患則不疑於三之行）

陰雖有美含之以從王事弗敢成也（含美在二從事於五故三不敢成也成則有初矣）地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也（三才初爲地道二爲兼才坤道无初故地道在二矣爻等五爲夫位二爲妻位五爲君位自四至二皆臣位三者皆在二與初无與也故六三无成有終矣）

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也（二五亨通坎離相交故天地變化巽草蕃於澤震木蕃於山也四與初絕則天地閉塞時矣賢人謂六四也上下不交故賢人不與六四蓋謹其閉藏以資六五發生之美者各當其時而已）

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也（黃中者坤德之美通理者二五亨通也正位於元居體於貞位在五而居德於二體在二而致用於五君子思心之美藏窮坤腹之中暢於艮手震居巽股兌肱而有動作之體發於坎耳離目而有聰明之智貌言視聽五事修而皇極建美莫美於斯矣）

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃（陰之性慘其情憤故疑而必戰也震龍行乾取其陽也坎爲血卦血亦陰類也震象下玄上黃故曰天地之雜）

䷂震下坎上（水雷屯）

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯者天地始生物也故卦具四德兼屯象四來順初五來順二故勿用有攸往震驚百里故利建侯）

彖曰屯剛柔始交而難生（坤窮則用坎出震而成屯卦屯者乾坤之始交也震陽始應坎陽中交震反生而初難知故難生也說文屯難也）動乎險中大亨貞雷雨之

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧（屯者盈也震雷坎雨動盈於天地之閒喻聖人天位始立草昧初開建國君民百爲具舉勞於事矣易象震爲草木坎爲隱昧震爲建侯坎爲勞卦勞故不寧矣）

象曰雲雷屯君子以經綸（屯象二五中應爲經初四旁應爲綸綸絡也君子以之經理天下羣陰不得而相亂）

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也（雷在水中盤旋不出故利居貞震帥坤衆用民守險立國不固矣故利建侯志行正者一陽在初志進於五屯象以上息下以貴下賤初乃大得民矣此屯卦之元也）

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也（屯邅馬行難也二乘初剛三陰連屬爲乘馬班如之象外坎爲寇二五正應則匪寇實婚媾也二得柔中女子之貞遭時難行故不字也十年乃字者二五合成十數反屯爲蒙之世自屯二至蒙五亦歷十爻至是時納婦吉矣二爲子位二陰故稱女子）

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也（一本作何以從禽也）君子舍之往吝窮也（即鹿謂從五田獵也屯自二至五有比象焉王用三驅故從禽也鹿山麓虞度也虞人也易象艮爲鹿震爲虞三欲即五不虞於初故即鹿无虞也三處艮山震木之中故曰入於林中幾者動之微謂初也舍止也吝不與也往上无應故吝也）

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也（四二互體下應於初故亦乘馬班如也外應已動初至是時往求婚媾吉无不利矣明者明其幾）

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也（五體坎膏艮止於上膏澤不下施之象施則元吉惠我德矣小貞女子之貞謂二也大貞者五爲大君不可從女子

之貞也未光謂在坎中晦）

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也（上六乘剛故亦乘馬班如也二四乘震馬上六乘坎馬坎爲血卦上出則泣也漣如泣下貌屯極无與故不可長也漣說文引古文作㦁）

☶☵坎下艮上（山水蒙）

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞（屯象反而成蒙蒙穉萌也亨謂二五也童位在初觀之初六童觀是也我二也自謂也求者陰求陽暗求明也蒙自初至五有師象焉故二以剛中發蒙於初所謂初筮告也至於再三則成坎瀆瀆暗甚而難明故不可告也利貞者謂五利二也瀆古文作黷）

象曰山下有險險而止蒙（少男暗昧之初曰蒙）蒙亨以亨行時中也（謂坤與艮震時行而二五得中）匪我求童蒙童蒙求我志應也（荀爽曰二五志應）初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也（蒙不可瀆也三非其時弗告焉至於六五之時蒙養其正以求作聖之功）

象曰山下出泉蒙君子以果行育德（蒙象坎下艮上互體震坤艮果震行坤育震德故君子以果行育德也坎暗昧之象則勿取）

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也（蒙初可告故發蒙也刑人坎人也坎爲刑罰艮爲執法之官國語蓐收爲刑人是也虞翻曰坎爲穿木震足艮手互與坎連象桎梏也拔桎梏所以告者小罪可罰而告之故用說也用者五用震也往四无應故吝也吝說文引古文作遴）

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也（五包二故包蒙初筮告故吉也婦自外至故納婦二五正應故亦吉也震爲長子二爲有家故子克家也剛柔接者接猶應也）

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也（三陰失位故勿用取女外應上九上剛堅稱金夫三乘剛自失故不有躬也上擊三爲順故三往上爲不順）

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也（處三陰之中獨遠於陽又无實應故困蒙吝也易象陰爲虛陽爲實）

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也（剛中爲體柔中爲用蒙有涵養德性之功此童蒙之吉者蒙亨以亨行矣順以巽者順於上而巽以二也）

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也（瀆蒙在下艮反擊之故擊蒙也三爲坎寇弟子輿尸故不利二得中用之禦寇長子帥師故利也上九以上息下爲順故利用二也）

䷄乾下坎上（水天需）

需有孚光亨貞吉利涉大川（需須待也坎爲有孚二五剛中故光亨五以中正故貞吉也爻等五爲大三爲川三五同功而濟故利涉大川）

彖曰需須也險在前也（須須也需須古今字易彖內卦爲前外卦爲後比之前禽後夫同人之先號後笑皆是例也此言險在前猶言災在外與蹇彖傳同誼）剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也（三利往五多功）

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂（宴晏也說曰清明也如淳曰日出清濟曰宴也雲上於天雨將至矣君子需之雨止日出然後飲食宴樂之易象兌口主飲食爻等五爲樂）

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也（上位爲郊需之遠也四恆其德需之久也言初不犯難行故未失常）

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也（二四互兌爲沙鹵近水之地水隱行地中衍衍然也兌陰在口故小有言終吉上六則不速之客來故吉）

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我寇至敬慎不敗也（需近水澤則泥矣需至泥則坎寇外至三已成乾終不陷也坎爲災乾爲不敗）

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也（需坎則需于血矣四出坎窞故出自穴也順以聽者四以坎耳順聽於五也）

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也（荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象爲酒食也按此人君宴樂其臣之事也二五中正能兌見而乾坎化矣觀於需之九五而知聖人時中之用也屯蒙而後天下俯望昇平上險下剛不可一朝居也聖人中正以化天下禮明樂備天下和平矣）

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也（上窮則三在坎下故入于穴也三人來者三在內爲來需遲故不速也爻等四爲賓三爲客三敬愼爲乾往五應上終成既濟利涉大川故得吉）

䷅坎下乾上（天水訟）

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川（訟猶諍也坎中實故有孚窒也窒猶塞也二四以陽中而吉至上九終訟凶矣大人在五相見乎離故利也涉大川則巽入坎淵故不利）

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也（自遯二三剛柔相易）終凶訟不可成也利見大人尚中正也（尚上也二四尚五以中正）不利涉大川入於淵也（不取三五同功）

象曰天與水違行訟君子以作事謀始（荀爽曰天西轉而水東流上下）

（相違訟之象也君子作事謀始者不謀其始事乃无成也君子以二五言之）

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也（其事不濟故不長也初陰爲小應四有言故小有言四終以離象辨明之故吉）

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也（見大人故不克訟自惕而歸隱伏坎中逋之象也其邑人謂三也三爲邑大夫故稱邑人食邑三百戶者也三食舊德故二无坎眚也掇鄭氏作惙憂也爻等二爲憂）

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也（在需之世兌口仰食於坎中故至訟之世猶以二爲舊德也三處險正危而終吉者聽於二而頃於四四在上明辨故終吉也若從五則巽退无成矣）

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也（遇大人故不克訟也自復於二受命於五爲能改變其始訟之心而安於正者故不失吉）

九五訟元吉象曰訟元吉以正中也（處訟之世能以中正化於天下上忘其剛下忘其險訟无自起安得終凶无訟之象也大人之吉見於斯矣）

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也（錫六三也鞶帶在乾衣之內三位當晉巽命係之矣六三位向朝終朝三褫不克終日之象褫解也本或作褫）

䷆坎下坤上（地水師）

師貞丈人吉无咎（師者軍旅之名也師象二至四成師古者四千人爲師也二四互震震稱丈人丈之言長也率眾以正故吉无咎）

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣（丈人出四位當公侯故可

以王）剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣（驅眾於險而天下不以爲毒易象坎爲毒）

象曰地中有水師君子以容民畜眾（震體仁容民坤厚德畜眾）

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也（律者師法也否臧不善也初陰不善犯難出師必以失律先詩九家易曰坎爲法律）

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也（丈人爲師帥剛中而應故吉无咎也王三錫命者錫開國之命分土三等此師之終事也二爲師主故終言之五爲天位震爲寵榮言二承寵命於五安及萬國矣）

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也（三非中正之才乘剛動險敗績之師也故輿尸凶虞翻曰坤爲尸坎爲輿按易象坤爲輿）

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也（震東方也位在左二四互震故左次成師以出故无咎也次不前也常猶律也）

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也（二在田有得故田有禽也執言即執訊也詩曰執訊獲醜是也此二者皆師中有獲之事故无咎也震爲長子其位在四爲能與二帥行者坎爲弟子其位在三乃與初六失律者所使不當正乎凶矣虞翻曰長子謂二弟子謂三亦取是象）

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也（師終之時論功賜賞功多者開國爲公侯次者承家爲卿大夫皆世及之四爲開國二爲承家也失律輿尸之小人則黜而勿用）

䷇坤下坎上（水地比）

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（比輔也輔成五服以衞王圻也比无不吉也蒙曰初筮發蒙於二比曰原筮顯比於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

（也坎為不寧坤在內曰方來後夫謂上六也失位在五至上六則稱後夫耳）

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也（五剛中體乾元）不寧方來上下應也後夫凶其道窮也（上下應則有王朝之事有邦交之事事多則勞故不寧也延及後世封建之道窮）

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯（開國在師之世易世成為比稱先王矣建萬國者錫土三等四為公侯三為伯二為子男統之以五服稱萬國矣親者如水土相融洽也）

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也（初當附庸之位五有孚而四比之初賤不能凡五但附公侯以達於天子故无咎也五以坎孚盈坤器之上故有孚盈缶盈則成屯建侯利初故終來有他吉若非子為附庸後世子孫封泰伯是也他謂四承五以亞初非正應故曰他）

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也（內比親也同姓之國也貞則立國固矣應陽有得故吉）

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎（坤陰為非故坤人在三曰匪人與否象同國无正人亂本成矣遠陽无援所以傷也）

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也（四出在外故曰外比也外比賢也異姓之臣也順陽有得與六二同為貞吉矣）

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也（正陽顯見率土皆同故曰顯比也五位當王合諸侯用獵三陰同聽不及於初故曰王用三驅失前禽也象以上為後爻即以初為前邑人六三也三遠於五告戒所不及者王威使之來庭同在三驅之中故不戒吉也虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽）

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也（比之終也王綱淪矣天下无王強侯並僭弱國无依比而无首所以終凶也）

䷈乾下巽上（風天小畜）

小畜亨密雲不雨自我西郊（畜積也小畜以巽一陰畜乾三陽陰得位故曰小畜也兌為雲為雨與坎同象若澤中有火革而曰水火相息是也兌雲出四而初密之陽氣在天故不雨也我者二自謂也兌在西方上位為郊巽陰上往雨施必自西郊故曰自我西郊）

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜（柔居四位公侯之貴故曰柔得位四順五有孚下三陽亦相牽固故上下應）健而巽剛中而志行乃亨（亨在二五）

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德（易象坤為文乾為德小畜之象巽與離兌皆體坤陰以美乾德君子用懿文德矣說文懿嫥久而美也）

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也（獨應於四自復於初何咎之有其義吉吉謂四來息而得吉也）

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也（六四引之同復於初故牽復也二得乾之中道故吉而无失）

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也（易象坤為輿故乾包坤亦為輿也輿說輻與大畜九二同象輻當作輹與下稱名輹所以縛軸者故可說若輻則固抱在輪內不可說也小畜兌象成則无乾故輿說輻也三五互離上象正巽家人象也二五夫妻正位小畜離目在三與二不相行故夫妻反目也言九二不行中志於兌輿雖說輹二五志行矣三行則離象見內外相睽失中不正之咎也）

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也（四順五得貞故有孚也虞翻曰坎為血為傷坎兌同象也二四五兌同坎象下塞故血去二陽而迺出故惕出也上合志者謂五與二合）

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也（二五有孚故三陽攣固也攣連也九家易曰五以四爲財與下三陽共之故富以其鄰也按巽陰體坤陰坤道主富與家人六四富家同誼鄰者離兌同方故稱其鄰）

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也（巽陰已上則兌雨施而密雲不出矣二德積載五又尙之三行則夫妻反目婦貞厲之象也月八日見兌而乾受之故月幾望也君子征凶者征上則三五成離離疑象也故有所疑）

☰☱兌下乾上（天澤履）

履虎尾不咥人亨（履禮也非禮勿履故曰履也易象兌爲虎爻等上爲首初爲尾三於三才爲人兌口在三今六三履中而及尾則虎口不咥人而亨矣古本亨下有利貞二字象傳曰同中正謂二五利貞也）

彖曰履柔履剛也（荀爽曰三履二）說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨（兌正進乾故履其尾而虎口不能咥）剛中正履帝位而不疚光明也（剛中正乾道也帝位謂五也乾道成於上九而後履中以正則巽陰无疚獨明而治帝道大光施於天下矣）

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志（辯上下而教之中定民志而教之和）

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也（素猶始也初履不失故往无咎也獨行願者言无無所設施於人）

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也（初爲道而二履之坦坦然平也幽人兌人也兌在三爲幽人三幽二也與歸妹初九同象二得中履正故貞吉）

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也（說文眇一目小跛行不正也二四互成離目兌陰掩之則小矣三五互成巽股兌又折之則跛矣皆不正之象三履二至初爲履虎尾人在虎口故咥人凶也武人巽人在三也與巽初九同象大君謂五也三五同功武人爲于大君矣）

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也（四互二則履初故履虎尾也在虎口之上故愬愬恐懼也愬讀爲鵙終至上九則二五志行而亨矣）

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也（夬決也下兌志乾將決其陰故夬履也巽象在三省則疚爲故貞厲言五正當巽象也）

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也（視古示字考稽也祥古作詳善也大戴記曰天道以視地道以履人道以稽言天地有常程人道稽之則善也兌羊爲祥旋者天道也兌象旋於下乾元成於上履帝位而不疚矣五陽嘉會大禮修明故大吉有慶）

☷☰乾下坤上（地天泰）

泰小往大來吉亨（泰通也虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨）

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也（震春兌夏天地交通之時）上下交而其志同也（出震說兌君臣相說之時）內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也（陰陽以爻言健順以卦德言君子小人以情言消長以吉凶言泰當乾陽獨盛之世故君子道長）

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（坤元在五故稱后當夏后氏之世矣易象成在三財在四財始也下象成於三上象財於四財亦裁也民在初矣天道尙右故乾成而震爲左以輔天也地道尙左故坤財而兌爲右以相地也人道尙中故二五志應用其中於民此聖人贊助三才之道）

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也（茹牽引也彙類也茅根連周拔之必引其類征吉者往於四以拔其初）

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也（荒古作巟鄭氏曰巟虛也二五相應五虛二上包之故上包下五以虛外包二也馮讀爲淜震足兌澤淜河之象四雖遠不我棄也朋亡者謂五亡坤朋二得尚于中行矣五虛包二剛中故光大也）

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復（一本作无平不陂）天地際也（陂古作頗傾也四以二平而三頗之三失中故傾也三往於上而五復之以上息下故復也艱貞无咎謂貞於初之難也勿恤者謂二既憂之其孚者謂四已孚二也兌口仰食獲承天寵故於食有福也天地際謂三正當天地之中）

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也（四乘剛震動故翩翩也坤財在四爲富震消坤虛故不富也其鄰謂兌也坤兌同方故曰其鄰也不戒以孚謂四已孚二不俟五之戒命也古文以已一字）

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也（六五帝位又震象焉帝出乎震故稱帝天道震主立春其月甲乙五陰柔故稱乙漢易緯以帝乙爲成湯者帝乙湯之字也古歸藏易載湯歸妹之辭故曰帝乙歸妹也震兄兌妹泰有歸妹象焉祉寵福也五得坤元用錫寵福矣）

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也（坤土上成爲城五息二則復傾於兌池兌在地故曰隍也坤眾順震有師象焉三不中故勿用也邑謂三也命由五出至上已亂不得志於下故貞吝也易象乾爲治坤爲亂）

䷋坤下乾上（天地否）

否之匪人不利君子貞大往小來（否塞也匪人坤人在三也與比六三同象不利君子貞君子道消也大往小來與泰相反）

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也（巽秋艮冬天地閉塞萬物凋落之時）上下不交而天下无邦也（四爲危邦二爲亂邦）內陰而外陽內柔而外剛（否象不言卦德）內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿（艮德在二儉德也避難避初之難也三爲匪人互巽爲羞辱故不可榮以祿天祿自五頒之者觀於否泰消息之故而知聖人經世之道以上順下爲泰不可過也故財成而用其中所以保泰下順上爲否大可危矣故儉德避難而執其正所以救否）

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也（初以四拔也貞吉亨者二避初難則初茅可拔二五志應故亨也）

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也（五包二承羣陰將進在小人則吉在大人則否矣二得柔中不慮其消二正應五不與羣陰相亂故大人否而能亨也）

六三包羞象曰包羞位不當也（上包之也三五互成巽象巽爲羞辱故包羞也失其守者其辭誣否六三是也）

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也（命施於五而二承之二五中正故无咎也說文曰竝畔曰疇初二皆地道有疇象焉二受乾祉初亦附麗不爲害者二五志行故也）

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉位正當也（休息止也否亂在三大人得位中正於二則匪人自化爲能息止其否而吉也其亡其亡危懼之辭九五存不忘亡若繫于包桑矣繫依古文作係包桑女桑也巽爲柔木而乾包之故曰包桑荀爽曰）

（桑上元下黃以象乾坤按正指巽象元在上）

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也（六三成否而五傾之故傾否也否在三故先否終至於上則大人休否成乾故後喜若巽象何可長乎巽爲長）

三三離下乾上（天火同人）

同人于野亨利涉大川利君子貞（同人親也巽體坤野故同人于野三五涉大川故二利貞）

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人（彖傳唯小畜與曰柔得位謂四得公侯之位大有曰柔得尊位謂柔得天子之位也二位卑諸卦只言得中无言得位者疑得位二字爲衍文）同人曰（三字衍文）同人于野亨利涉大川乾行也（外象乾也三五又互乾以行故曰乾行丶丶）文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物（類族謂乾離同姓也辨物謂陰陽不同物也君子同則類之離則辨之）

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也（爻等四爲門初出而同之初巽四同物故无咎）

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也（同道爲友同志爲朋不必取同姓也卦之五陽同物也同物故同宗六二離物也離物故獨无宗諸陽若以二非宗而舍之則吝許慎曰取其同姓吝之道也）

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也（三四皆以二非族類故有伏戎于莽之象離爲戎兵巽爲伏莽也巽爲高在地上高在陵象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於竟行）

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也（離爲墉四乘其上與解上六高墉同象故乘其墉也三四重剛相害而弗克攻者以二四相剋故也剋在四故曰義也困而反則者三困則巽退復反於乾行矣）

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也（三五同功曰同人也二在同人之先五而成巽離火巽風號咷之象二與三四不同故也至五則上下志應樂然後笑三五乾行族類之大故曰大師至是時二與五然後得遇故曰克相遇克能也唯君子爲能通天下之志也中直者謂二得乾之動故中直）

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也（上位爲郊上與三同物故无悔也志未得謂不能通天下之志）

三三乾下離上（火天大有）

大有元亨（大有象也一陰得五陽也元謂柔得尊位也亨謂公用亨于天子）

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有（五得位故大中也二往三亨上有故曰上下應之）其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（二五兌乾時行是以元亨）

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命（乾遏坤惡兌揚乾善揚於王庭夬遏陽遏陰也順柔順剛也休美也順天休命謂六五受命於天承天休美也此舜有天下隱惡揚善恭己無爲之象）

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也（與四无交故與二不相得而害也初陽无失匪其咎也不犯難行則必无咎）

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也（大車古木作大輿小畜大畜以乾三陽爲輿大有大壯陽多故又稱大輿也二往四成重乾爲大輿以載之象二五得中而應故无咎也三歸積中乾爲不敗）

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也（爻等五爲天子四爲公三爲大夫古者天子享公必以大夫爲賓故用三以享四在其中矣兌澤及二弗說於初故小人害也）

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晢也（王肅曰彭壯也卦自初至四大壯象焉四疑於壯矣言五用三以亨則四匪其彭而无咎也晢或作折同音制言四明辨於離折旋於兌故无咎）

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也（厥其也二五相孚交如也離爲威與家人上九同象自上右之威如也人君有徽柔之懿天下信之威如可畏其上易知故其下无備大有元亨所以吉也）

上九自天右之吉无不利象曰大有上吉自天右也（謂五自天右三以信二故吉无不利也詳繫辭上傳）

䷎艮下坤上（地山謙）

謙亨君子有終（謙者自卑而尊人也亨者上下往來通也君子謂涉大川之君子上來息三故有終）

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行（天道以坎濟而艮象光明地道以艮卑而震象上行艮象傳曰其道光明艮外剛故光明）天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙（坤盈於上故天道損坤益震地道變坤流坎也上位郊廟故主鬼神三才初爲地道三爲人道五爲天道易象陽爲福爲好陰爲惡也坤爲益謙坎爲流謙震爲福謙艮爲好謙）謙尊而光卑而不可踰君子之終也（五尊而三光也山在地下故卑山在險中故不可踰）

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（裒本作捊引取也五以三引上爲捊多以初益二爲益寡震艮丰度數故用稱物地平水亦平故用平施）

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也（山下於地謙矣初最在下謙而又謙之象君子謂六五也言五用初稱物平施則艮震時行用涉大川吉矣自牧自養也）

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也（姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得中處正故貞吉虞翻曰中正謂二坎爲心）

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也（坎爲勞卦三在坎中有事於五故勞謙也終至於上坤來息震故吉也萬民服者自初至五萬民服於上下矣）

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也（艮手撝之曰撝謙也二四當位二鳴謙在心四斯發撝其謙故无不利也不違則者坎在艮震中未違稱物平施之常）

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也（坤財在四比五失實故不富震坎同方故曰其鄰與泰六四同道陰爲侵陽爲伐自初至四无有不利之者不服謂上六後至）

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也（震陽下應故鳴謙也自初至上有師象爲故五用征伐終有行師也邑國在三四征不及二故曰志未得）

䷏坤下震上（雷地豫）

豫利建侯行師（豫喜怡也順性而動故喜怡也一陽居四震建公侯而得坤衆故利建侯卦有師象故利行師）

彖曰豫剛應而志行（剛得衆而應也二志行四）順以動豫豫順以動故天地如之（謂坤配地震行天也）而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒（日出震方昃於坤方月生明於震消晦於坤運行有常故不過進四時震春艮冬終始兆備故不忒也）聖人以順動則刑罰清而民服

（坎爲刑罰清猶察也服謂順也聖人察於上萬民服於下）豫之時義大矣哉（時在於二義在於四）

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考（先王在謙之世承大有而來振樂王庭以揚盛德既慮流鬱作止有常樂之和也故序卦傳曰有大而能謙必豫也至豫之世振樂郊廟薦之鬼神配帝於郊始祖在配亨帝明堂祖考在配祀文作樂之盛曰殷）

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也（應四而振故曰鳴豫豫終无初故初六志大而終窮也）

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也（介畫也艮爲石六二介于石者分畫於艮止也爻等四爲終朔五爲日中上爲終日二承五而止不終至於上得乎中正之守者故貞吉也）

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也（盱睢盱也盱豫仰望喜說之兒京房作盱豫坎爲坷也言三已入坎盱豫嫌瀆雖悔已遲不如六二見幾之早）

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也（四爲豫主故曰由豫與頤上九由頤同說四在險有疑四能斷故勿疑也簪或作措皆訓疾速或訓簪笄之簪豫九四无疾速誼亦无簪笄之象虞翻本作蔽坤爲盍蓋盍聚合也捷蔽讀爲赤埴之埴埴臧也黏合也坤土坎水相黏合也朋者坤三陰爲朋也四以二正則三陰朋從矣言二之志大行於四）

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也（居中故貞乘剛不豫故有坎疾書曰王有疾弗豫是也二艮止於下與五俱正五利賴之故恆不死）

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也（上爲終日日且冥之時也故曰冥豫四爲成豫之主二艮止不終日故成有渝无咎也渝變也震爲長）

三三震下兌上（澤雷隨）

隨元亨利貞无咎（雜卦傳隨无故也言二五无事也卦具四德震春配元兌夏配亨巽秋配利艮冬配貞也九五當位居中故大亨貞无咎）

彖曰隨剛來而下柔（自否初上剛柔相易）動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉（天下隨時故隨爲无事矣四時有消息隨九四得其義則九五大亨貞故大也）

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息（月消於艮歲窮於冬嚮晦之象也君子入而安息然後月復生明歲且更始）

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也（爻等五爲君自四至二皆臣故稱官四以艮易震故官有渝初守正象故貞吉也初陽在下志息於五故初至四爲出門與五爻孚爲交有功爻等五多功）

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也（二欲應五止係於四四艮象也艮爲小子與漸初六同象五位爲夫稱丈夫者丈之爲言長也巽爲長言六二以柔乘剛係四則失五不如初之出四交五兩无失也故曰弗兼與）

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也（三五同功故係丈夫下舍於二故失小子六三隨四求而有得然非正道也故利居貞）

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也（隨有獲謂三隨四有得若是則巽艮迭消四正乎凶矣有孚在道謂一陽在初曰道也初出門有功謂交五也初巳明功四又何咎乎古以已一字）

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位中正也（初陽出震進息於兌三陽嘉會故孚于嘉也五得位居中故大亨貞而吉）

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也（艮手拘之巽繩從而維之乃仍也二陽從五二陰從上各以類從者也王謂五也兌在西艮爲山用亨者五用二陰旅之也窮上則反下至是利於險交用亨矣）

䷑巽下艮上（山風蠱）

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日（蠱者事也謂飭事也乾道上震見兌故元亨也利涉大川利用震也震主立春其日甲乙甲者日之始用震息乾故用甲日也先甲三日甲子甲戌甲申後甲三日甲午甲辰甲寅也爻物子午在初寅申在三辰戌在五蠱象初三五皆幹父之蠱者以當先後甲之日）

彖曰蠱剛上而柔下（自泰初上剛柔相易）巽而止蠱蠱元亨而天下治也（巽艮雖剝坤亂未成故元亨而天下治）利涉大川往有事也（三往五則有事行）先甲三日後甲三日終則有始天行也（艮終則震始合於天之時）

象曰山下有風蠱君子以振民育德（震振坤民兌育乾德皆治象也隨息卦有消故嚮晦宴息蠱消卦有息故振民育德此聖人精義之用）

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也（幹楨也所以飭事也易象乾爲父乾事之嚮從巽始故幹父事亦在巽初彖爻等五爲父母二爲子位也五陰主喪亡喻父歿故稱考也五幹父用譽二克成之故有子考无咎三成巽象雖危无咎故厲終吉也意承考者巽陰在初意進於五）

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也（室家之內无外事二體兌陰坤爲兌母故幹母之蠱也二得中道其時未至不能幹父之蠱故不可貞）

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也（三當震之初爻長子代父事者故幹父之蠱也失中居巽故小有悔終至於五利涉大川故无大咎）

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也（裕猶益也四无寔應初往則巽兌皆陰反復以裕父之蠱故吝）

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也（處蠱之世得中

大通能幹父事斯爲美矣二多譽用二承之爲能成其親之名也承以德者幹由震始德用兌承）

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也（上九无位不事其事者也王侯謂四五也巽爲高以尚上九則高尚其事而已言上九不事事而後二五志行故可則）

䷒兌下坤上（地澤臨）

臨元亨利貞至于八月有凶（臨大也初九貞吉二无不利五大君行中四德具焉夏時臨爲十二月觀爲八月文王繫易不用商正孔子傳易不用周正故復當至日觀當八月也辟卦十二卦主一月故十一月一陽生值復卦自復而臨而泰而大壯而夬而乾乾四月之卦皆陽息卦也五月一陰值遘卦自遘而遯而否而觀而剝而坤坤十月之卦皆陰消卦也自臨三爻至觀四爻共歷八爻值八月）

彖曰臨剛浸而長（浸漸漬也浸而長與遯彖傳同誼）說而順剛中而應（臨之二五）大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也（臨觀反易其消亦遠）

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆（地高澤卑臨之象也震長人能教兌說言可思其道不窮矣容保民无疆坤之厚德大君之宜）

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也（咸感也四感初以臨故曰咸臨諸侯之臨民也二五以中行正初已得息故貞吉）

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也（五感二以臨故曰咸臨天子之臨天下也五利二四又利初故吉无不利也未順命者坤在五爲順命言四已利初不依五之出命）

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也（三本陰類失中无應甘受窮陰之臨故无所利也爻等憂在二故曰既憂之三居兌體得二行震故无咎）

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也（虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎）

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也（坤德方知故知臨也禮曰爲能聰明睿知足以有臨也五體坤元故務大君宜者義所宜也謂五用四以臨二行中得宜大亨以正）

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也（重坤之象曰敦故敦臨也與復六五敦復同謂臨上六无應唯敦厚以順大君之臨故吉无咎謂志在二而上厚之）

☴☷坤下巽上觀（風地）

觀盥而不荐有孚顒若（觀象三五成艮艮爲門闕巽在地上而高其兩陽象兩觀也坤當月朔萬民觀象之謂也爻等上爲宗廟矣艮門在三王入廟門巽絜艮手而盥坤物成備虛陳於庭而不上精誠薦在中矣故有孚顒若也顒者君德之美言九五剛中下應坤美）

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下（大觀在五中正以示）觀盥而不荐有孚顒若下觀而化也（祀乎明堂而民知孝天下觀感而化矣）觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣（上九爲神道巽爲立秋艮爲立冬四時順序故不忒也秋冬嚴肅之氣聖人法神道以設教嚴肅而尊神故殷人率民事神尊而不親民皆殷肅以服於上矣）

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教（先王在臨之世以尊適卑至而臨之巡守之象也易世成觀巽省坤方采風問俗考諸侯祀於方岳觀民設教矣）

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也（初位賤爲童故曰童觀也童觀而不達乃小人之道君子所弗與也）

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也（闚頭門中曰闚觀也艮門在外坤爲闔戶二以女子在門內觀之闚觀之象也處大觀之世闚觀不過如此雖正可恥矣）

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也（生謂子姓也三應上巽故進退也三自觀進退未能觀其大者然不失子姓助祭將事之道）

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也（爻等四爲國爲賓五爲王易象艮爲光言四以公侯作賓王家入廟修觀以近天子之光故利用賓王也尚上也）

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也（三五同功故皆曰觀我生也天子入廟全乎爲子故自觀其身而无咎然後正中有孚之德可觀示天下）

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也（上九先王之位其生先王所生也廟中子姓咸在奔走唯君子居五得中有孚故无咎也三觀於上非二所及故曰志未平也志在於二）

☲☳震下離上噬嗑（火雷噬嗑）

噬嗑亨利用獄（噬嗑食也噬物口必合故曰噬嗑也噬嗑互成艮坎坎爲刑罰艮爲執法之官故利用獄也口齒決食曰噬嗑口齒決事曰利用獄）

彖曰頤中有物曰噬嗑（卦有頤象得四爲物）噬嗑而亨剛柔分（剛柔分列其中）動而明雷電合而章柔得中而上行（自否之初五剛柔相易）雖不當位利用獄也（三不當位五利用之）

象曰雷電噬嗑（彖象傳並作雷電蔡邕石經始改作電雷）先王以明罰敕法（先王在觀之世懸法闕庭觀民市價至噬嗑之世坎凡主罰用離以明坎水主法用震以敕故禮曰刑人於市）

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也（屨校者械在足也坎穿震木象屨校坎沒震足象滅趾小懲大戒恐懼之福故无咎也不行者謂四以義止之其躁不行）

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也（二據初上初剛噬柔噬膚之象也二五志通坎沒艮鼻矣二得柔中故无咎）

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也（昔夕也昔

（肉一夕熯成之肉離火熯之也爻等初爲昏夕二爲中夕三爲終夕三在離下故噬昔肉也三爻在坎遇剛坎爲毒也噬毒未深故小吝无咎）

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也（胏古文作䩱同謂肉有骨者離爲乾卦其陽爻爲乾胏也坎象爲矢四剛堅故稱金矢言四非正位在離爲乾胏在坎爲金矢也乾胏喻獄之難斷故以金斷之以矢正之利於初辭之得正者吉也未光者謂四在坎中隱伏无光）

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也（離中之柔故噬乾肉謂噬胾也五在中其色黃矣金謂四也五以柔乘剛能用坎法斷獄止民不犯雖危无咎矣）

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也（何校者械在手也何猶擔也大罪兩手共一枝如擔何然所謂明梏也三以艮手何坎校上爻以離象沒坎耳罪罰自手及耳坎毒已深故凶也一說滅趾刖刑也滅鼻劓刑也滅耳刵刑也據繫辭傳上九罪大則非刵刑）

䷕離下艮上（山火賁）

賁亨小利有攸往（賁飾也賁古斑字剛柔雜而成文也柔得中故亨小上九得志故利有攸往）

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小（自泰之二上剛柔相易）利有攸往天文也（賁互成震坎坎爲月離爲日震動象斗艮居象辰利有攸往者月往日來斗轉辰建天文著於是矣）文明以止人文也（艮山繪衣離火繡裳極人文之美）觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下（觀斗之轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變也）

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄（明庶政者明於小事而已折獄尚辨賁雜難辨故无敢折獄）

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也（趾足也初在下故賁其趾也四互坎曳輪於地車之象也車有文飾貴者所乘初賤弗敢乘故舍車而徒）

六二賁其須象曰賁其須與上興也（爻象兩須字依經文俱當作需需須也二志不在賁須待於上而成白賁故曰與上興也）

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也（體離賁如互坎濡如言九三永正於離則吉雖上九終莫能以高相陵）

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也（內離成賁坎既濡之則白故賁如皤如也皤如人白貌四貴則乘馬矣坎爲白馬殷人所尙坎三爻成象故翰如也坎疑於爲寇與初正應則匪寇賁婚媾也）

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也（三五相賁三在地上象丘離又象園故賁于丘園坤三陰爲帛一陽束之三元二纁四丈爲匹五匹爲束皆賁象也以爲禮士之聘戔戔者善言勤駕也二五无實故吝勤於木中將成白賁故終吉而有喜喜者陽之情謂上九）

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也（賁事終止則內尙之繪畫在前素功在後雜反於純故无咎也二志不在賁木无當於五色而五雜五色彰故上九得二成坎爲白賁也）

䷖坤下艮上（山地剝）

剝不利有攸往（剝爛也陰消進至五以內剝外故不利於君子有攸往也）

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也（卦自觀而消艮爲門闕在地而高與觀同象）君子尙消息盈虛天行也（陰消始進至剝而極陽息始復至夬而極息極則盈於乾消極則虛於坤天道之常與四時偕行故曰天行也）

象曰山附於地剝上以厚下安宅（山附於地剝不能盡故用厚下安宅上謂）

（上九）

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑下也（剝上實下虛有牀象焉與重巽卦同詛初在下牀足也牀下柎曰足蔑无也貞固也牀爛足則不固故凶）

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以變未有與也（辨讀爲牑說文牑牀板也牀爛及板深於足矣二得中而與初同凶者謂外未有應與之故）

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也（三獨與上應不與羣陰同爛故剝之无咎）

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也（由變而進剝爛及膚二近而四切之故凶也坤消及艮故有是象）

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也（魚陰物也魚行順水羣陰順陽故貫魚以宮人寵也上九以一陽下貫三陰用四侶二二爲宮室三爲人曰宮

人者坤人在三也五爲王后之位率三宮人世婦進御於王此陰事之无不利者）

上九碩果不食君子得輿小人剝盧象曰君子得輿民所載也小人剝盧終不可用也（艮爲碩果艮成則兌象不見故不食也易象坤爲輿得升也上九升止輿上君子之德萬民所共載也古文得德一字載戴同用爻等二爲盧舍盧在中田小人所寄春夏居秋冬去剝象艮坤皆冬非小人居盧時也由上應不及二故終不可用也）

䷗震下坤上（地雷復）

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往（復反也陽自剝上反於復初故亨也剝初四无應出入皆凶至復則初四正應故出入无疾也剝以朋陰消陽爲咎至復則朋陰息陽三陰爲朋故朋來无咎也剝復以一陽相反復一陽爲道故曰反復其道自剝初至復利共歷七爻故七日來復也剝復據陽爻言之故稱日臨觀號陰爻言之故稱月復卦外來息內故利有攸往）

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎（此言復之亨也）反復其道七日來復天行也（易象乾坤立其極諸卦行於其中陽消至剝即反於復陽息至夬即反於遘化機不絕此天行所以不息也）利有攸往剛長也

復其見天地之心乎（天地之心一而已矣復初得一故見天地之心）

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方（先王當剝之世人民不居逐末於外者衆易世成復冬至之時坤爲闔戶故至日閉關也人民反本休息故商旅不行也后不省方者大壯二月雷出天門巡守之始期復十一月雷入地戶巡守之歸期故后不省方也后者夏后氏也象傳有君人之號五比豫觀噬嗑无妄渙皆稱先王泰遘皆稱后剝稱上離稱大人諸卦皆稱君子唯復稱先王又稱后巽於他卦）

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也（四爲遠震體仁不遠祇大也初自剝反一復而大得故不遠復无祇悔也初善得一故元吉）

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也（休止息也再失則而復初九一復而无失不俟再復故六二休復吉也以下仁者人道仁立於三初震體長善而二順之故曰以下仁）

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也（說文頻厓也三與初厓隔坎頻復與巽九三頻巽同詛三失中无應故危也人道義立於四六四義以行仁則三即在朋來之中故无咎）

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也（二以中行與四同功四獨應初故中行獨復也一陽在初曰道）

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也（重卦之象曰敦故曰敦復與臨上六敦臨同詛五得中稽考於二故无悔）

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征象曰迷復之凶反君道也（上在剝初爲先迷今居復）

（上則迷失无所復而凶矣坤盈害上故有災眚也震卒坤衆行師之象用三匪正故終有大敗以其國君凶也坤爲大敗國君謂五也至於十年不克征者剝復相反自復二至上无所得又自復上反至二共歷十爻皆无所得故十年不克征也剝之君道在五故自復二反之）

䷘震下乾上（天雷无妄）

无妄元亨利貞其匪正有眚（正當作貞經文无作正者）不利有攸往（雜卦傳无妄災也妄謂匪正也无妄不爲災其妄而匪正則有災也卦以震承乾故元亨无所妄故利貞也六三匪正行則有眚矣故不利有攸往）

彖曰无妄剛自外來而爲主於內（自遯而來剛柔相易）動而健剛中而應大亨以正天子命也（天命在五以行四德）其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉（四象无兌故不右也下象減兌則上九其旋元吉矣）

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物（物與无妄謂卦中所雜之二三爲物也先王在復之世物始萌芽厚其休息以助天生易爲无妄之世震春爲茂乾坤對時萬物產生矣震主春產萬物者也王者用之則无春行秋令春行冬令之災）

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也（初九正居震象无妄之主也震陽在初志進於五往得中也故吉）

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也（坊記引畬下有凶字古本也呂覽引耕下菑下皆有而字古訓也二在田故有耕穫菑畬之象耕在初時穫在三時菑在初歲畬爲三歲言一不耕而穫舍初比三以從四則匪正之災故凶也二若與初同往則无妄往吉矣未富者二互四財巽消故未富）

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也（三匪正則无妄之災也巽體坤陰爲牛繫古文作係或係者四係之也行

人在外謂三五巽行也居人在邑爲震象內處也四係之牛比巽陽則得比震陰則失失牛故災也）

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也（貞正也正則无妄四據震上故可貞初志與四俱進故无咎有孚在道以明何咎之有）

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也（五以巽爲疾能消巽疾者艮也藥象也勿藥有喜者五得中居正雖有巽疾勿用艮自益其疾則與初四孚于嘉矣）

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也（六三匪正上盈爲災）

䷙乾下艮上（山天大畜）

大畜利貞不家食吉利涉大川（大畜謂艮以一陽畜乾乾艮陽大故曰大畜也利貞謂九二也二爲室家兌口在外仰食天祿故不家食吉也三五相利有涉大川之象與无妄正相反）

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德（剛健乾德也篤實艮德也乾艮光明故輝光也裝華厲志詩引輝光日新爲句輝古作暉日新其德謂兌新乾德震又新兌德）剛上而尚賢（剛上謂卦自大壯四上剛柔相易也尚賢謂三爲賢人而上九尚之）能健止（蓄讀爲能止健）大正也（二五得中故曰大正）不家食吉養賢也利涉大川應乎天也（涉大川則二五志行）

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德（山中空虛處皆天也故人在山中矣兌爲言震爲行兌體二在前震行五爲往故曰前言往行）

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也（三有危故有厲四來息故利已已止也不犯災猶言不犯難）

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也（輿說輹與小畜九三同象輹輿下柎謂之伏兌也易象乾爲輿兌爲說二四說初爲說輹也二得中應五兌說而震拯之故无尤）

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也（乾爲良馬震象已動故逐也逐在五艱貞在初鄭氏讀曰爲日易象外卦爲日閑習也乾包成輿三陽爲衛由初而習則二五說輹之虞初亦无犯難之災故利有攸往）

六四童牛之告元吉象曰六四之吉有喜也（兌者坤之少陰故於牛象爲童也童牛謂犢也告者楅衡在角止觸所以告人故謂之告震木艮止兌上其象童牛之告也郊禮用犢童牛在滌天子將有事於上帝故元吉也大畜四象中唯兌得坤元）

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也（易象坎爲豕兌毀其下陰則豶豕也鄭讀牙爲互互者竹木係牲之具震爲竹木互之象也特豚士祭禮二當士位特豚在係以祀祖考其體卑故吉而不言元也）

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也（震爲大塗艮爲徑路皆在天位故曰天衢者四出道也艮象厚於上五有慶四有喜三合志无所不通故亨也道大行者謂震象何艮一陽之道大行）

䷚震下艮上（山雷頤）

頤貞吉觀頤自求口實（頤者養也頤頤頷也卦之上下兩陽象唇中陰象齒上止下動頤之象也所以飲食也貞吉謂二四也卦自觀初五相易故曰觀頤大觀在上養及天下矣自求口實謂初九）

彖曰頤貞吉養正則吉也（頤用上養下故二四顧頤由上九養成其正而吉也）觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也（所養爲大自養爲小）天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉（艮終始萬物其道感天震出萬物其道應地坤象在天地之間又致養萬物者也五爲聖人四爲賢人五用上養四以四正二遂及萬民非其時无功也故曰頤之時大）

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食（言動而易出食動而易入皆所謂自求口實也君子用艮止之道愼言所以養德節食所以養體）

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也（頤象外剛內柔與損益同象故稱龜爲靈龜在地猶藏止息之龜也今初在下自動失止息之道故曰舍爾靈龜也朵下垂貌朵頤上止下動自求口實乃小人之養非君子所貴故凶）

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也（顛頂也上首爲顛也頤養由上故曰顛頤說文拂過擊也二五正應爲經頤象无應故五過二使應上過乃相拂故曰拂經也五在山下丘二往則丘虛无應得故于丘頤三行則二四之類失故征凶）

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也（三與上應今五過二使應上弗及於三故六三拂頤而正凶也十年勿用者二五拂經三失中尤悖聖人養賢及民之世三爲小人極勿用也二五合十數又自頤初至上自上復頤於三共歷十爻故十年勿用）

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也（二四同功故並曰顛頤顛頤自上而下四克承之故吉也虎視者虎前視而不回喻四與初應初正在前也眈眈視動逐逐欲動皆下民求養之象四能承上以貴養賤所施者廣矣光廣也）

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也（二過五使拂初曰拂經也下无實應故五正居艮象則吉當順以俟上不可先涉大川爲小人所亂）

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也（頤由上成故曰由頤與豫九四由豫同誼三有厲上應之故吉也五承上尚賢養正於二至是時三五利涉大川如天地養萬物頤之時大在此爻矣觀於易傳言養者育四封爲需養蒙稱鼎養聖賢井養自近及遠頤養由上及下養民之事厚及萬方豈不大哉）

䷛巽下兌上（澤風大過）

大過棟橈利有攸往亨（大過顛也陽剛頤實而過故曰大過也棟橈者卦自大壯初五相易棟隆乎上而橈乎下之象也以上順下故利有攸往亨）

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也（繫辭傳曰其初難知其上易知本末也爻位初爲本上爲末故其之世本強而末弱遯之世本弱而末強頤之世本末俱強大過之世本末俱弱君）

（子於斯觀世變矣）剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉（物不可過也況大過乎聖人觀大過之象取初之藉茅往无所失取二之生稊得无不利至於三則棟橈四有他吝五不可久上爲過涉處大過之時无大過失聖人之所以大也）

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶（獨立於二不爲四之多懼時舍於二而无憂悶與潛龍同德矣此武王伐商夷齊去周之象）

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也（在下曰藉藉薦也巽爲白故用白茅否泰之茅由地類生之末也大過之茅在地薦物之茅也亘剛在上初以柔承物薄用重故无咎）

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也（楊者澤中木剛強則枯矣稊蘖也初柔象稊柔枝由蘖於下可復成楊稊老夫得女妻可復生子也故无不利爻位五爲夫二爲妻大過五互乾稱老夫二過五使取初初正巽女稱女妻虞翻曰

大過之爻得過其應與也）

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也（三在巽本弱應上末弱三五成棟三失中故橈也言不可輔上）

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也（四在棟上故棟隆也應初得藉故吉也三四不相得終說於上故有他吝）

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也（華在上者謂上六也楊華无實喻老婦士夫不能生子也二互乾爲老稱老婦五過二使往上上正兌少稱士夫也男三十而娶女二十而嫁士夫女妻及時者也老夫老婦過時者也老婦无咎士夫无譽傳以爲猶有咎且可恥）

上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也（大過木在澤下无舟楫之利三以棟橈才涉應於上兌澤遷滅其頂故凶也）

䷜坎上坎下（坎爲水中天純卦）

習坎有孚惟心亨行有尚（重坎卦也習亦重也坎者水也坎作立象即古水字有孚心亨謂二五剛中也行有尚謂二四震行以尚五）

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信（水歸大壑不盈也震行艮止不失其信荀爽曰陽動陰中故流陽止陰中故不盈虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信）惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉（天險在上至險无形故不可升地險在下山川丘陵可據守也王國兼之禮樂刑政无形之險法天城郭溝池有形之險法地險疑於不用王者體德无險而有險所以爲大）

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（洊亦重也二進德求而有得故行可常也五施教施而不盈故事可習也周書曰積習生常）

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也（上坎必流於下故習坎在初也陷之深者爲入坎窞初六入而弗能出故失道凶也至於四則出矣）

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也（在坎中故有險從四震行尚五有得故求小得四陰爲小五陽爲得也未出中者言二以心亨）

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也（在內曰來適上曰之之往也三往來皆坎故曰來之坎坎也三已成險外險又在首故險且枕枕在首者也三在上坎之下重險而止故入于坎窞勿用也言三終无功於五）

六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋貳剛柔際也（虞翻曰長子主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器貳副也禮有貳尊故二用缶拔缶即器也爾雅大罍謂之坎是也二仰承五尊簋有實納入也約信也孚在內也尊簋薦物奠之牖下坎穿震木其象牖也言二五心亨故納約自牖終无咎）

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也（水自上及下故上坎不盈祇大也五居中雖大不平於三故既平也平則不大惟心亨而已雲行雨施天下平也）

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也（虞翻曰徽纆黑索也九家易曰坎爲叢棘鄭氏曰叢棘圜土也按六三入窞止係獄中上罪三年而舍故三歲見係也）

☲☲離上離下（離爲火中天純卦）

離利貞亨畜牝牛吉（離亦重卦也古本作离离二五柔得中故利貞而亨也易象坤爲牛离得坤陰之中故畜牝牛吉）

彖曰離麗也（麗慶通明之貌又附麗也古文麗作麓）日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下（日月天之物其象應五仰係於上者也百穀草木地之物其象應二反生於下者也重明者天子之事內美明德外著明威柔順中正嚮明而治化成天下矣）柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方（明兩作者言日月並明也大人君德恆法日者照於四方謂東方司春日行西陸南方司夏日唯北至西方司秋日行東陸北方司冬日唯南至也二五相繼晝夜照臨書曰昔君文王武王宣重光）

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也（初在剛位而二以柔履之故稱履也錯然交錯皃履在初而四仍之重明照而履跡錯敬之謂遠之也初能遠四所以避咎）

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也（二得坤中陰故曰黃离也柔中居下体正黃裳故元吉也卽坤元）

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也（昃古文作厢离日厢於兌方三五咸兌故曰日厢之离也离象遽中之缶兌居五宜說樂巽陰反之故不鼓歌也巽爲耋斯兌爲咨嗟故大耋之嗟三失中與四重剛不相得故有是象也）

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也（突古文作𠫓說文曰𠫓古突字不順子突出於外也來者自外來也离火巽木焚如也巽爲初喪死如也不入兆域棄如也言九四无所容於內外之間）

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也（涕泣也兌水出离目故出涕沱若也兌居五而不樂者巽象戚之故戚嗟若也五以柔乘剛亢兵相加哀者勝矣故吉也离王公謂四五也）

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也（五用三征故王用出征三上皆陽故有嘉兌折上首故獲也醜類也陰獲陽爲獲匪其類五順陽而得故无咎也言六五能正天下之邦）

周易通解卷一

周易通解卷二

歸安卞　斌述

下經傳

䷞艮下兌上　咸（澤山咸）

咸亨利貞取女吉（咸感也速也卦以陽感陰感之至速故亨也利貞謂二四貞吉也取女吉者少男少女八道之始夫婦之正也天道首於乾坤人道始於艮兌）

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與（自否三上剛柔相易也乾坤二氣通於山澤乾以剛與艮坤以柔與兌）止而說男下女是以亨利貞取女吉也（男下女謂艮在兌前男先乎女也巽艮迭消故亨利貞而无元）天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣（天地不交而萬物不生咸象乾陽下感坤陰上感而萬物化生矣聖人居五體乾下感人心兌說巽巽天下和平矣天道以生推情人道以情合性）

象曰山上有澤咸君子以虛受人（澤溜山上必流山下故君子以虛受人也人在三虛在二）

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也（拇足大指也初在下象拇拇不自行外感於四而已）

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也（腓脛腨也拇之上股之下也二爲五所感腓不能自動陰不能先陽往則失艮止之道而凶若正居艮象則吉矣順不害者巽來順艮不害於初）

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也（三在腓上爲股三處巽中巽亦股也艮爲執下二陰象隨言三不處巽中當獨行有遇若執下陰以往則上兌反復故吝也）

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也（四能居正守吉則未感於初與二未害可以无思无慮矣故悔亡也憧憧往來見四當巽兌往來之交若不能居正則失其一致而爲思慮所擾三陰朋從未能光大）

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也（脢在背者喻上在五後也上在背而三感之故咸其脢也五用三崇德施應於二得中行正故无悔也志末者言五以兌息乾）

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也（兌爲口舌故咸其輔頰舌也上六无位施應不及於三唯以口說虛應於三而已爾疋釋詁滕虛也）

䷟巽下震上　恆（雷風恆）

恆亨无咎利貞利有攸往（恆久也二長相與故長久也剛中而應故亨也无咎利貞謂二五得中也外兌息乾故利有攸往）

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆（自泰初四剛柔相易也乾陽上動爲雷坤陰下薄爲風陽上陰下天地之常道故恆）恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也（天道震起地道巽長四象无艮故不止也）利有攸往終則有始也（謂震終則兌乾有始）日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成（日出震日初升也月見兌月初繼也故得天久照矣四時自震生兌長以迄巽秋萬物成就故變化久成矣聖人乾德久施天下大說而化成）觀其所恆而天地萬物之情可見矣（咸恆上下兩象皆非乾坤也而與天地生萬物同用者兩象方以類聚有乾物以羣分有坤也）

象曰雷風恆君子以立不易方（中四爻爲方未濟象傳辨物居方者取中四爻爲用也恆象久立於二而不遷故曰立不易方）

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也（浚深也巽

（入兌下故浚恆也初陰已失故貞凶進求於五亦无所利）

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也（初雖失而二得中故悔亡也時至於五則二以久中恆其德矣繫辭傳曰可久則賢人之德）

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也（三反復於兌巽之交不能恆乾德者初陰或承以巽辱則正乎吝矣言三失中无所容於上下之閒）

九四田无禽象曰久非其位安得禽也（初陰非得故田无禽也言二能久中四非其位）

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也（五以兌息乾二至是時恆其德而貞吉矣六五陰柔不能用四斷制下應九三反復於巽陰在婦人則吉在夫子則凶謂陰自初至上坤道已全此所謂婦人從一而終者非夫子所宜也婦人謂二夫子謂五）

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也（振古文作榰榰柱也柱猶撐也上與三應皆非正位故曰榰恆謂巽柔木也斜撐於棟宇中終見毀折而不能久故曰大无功也）

三三艮下乾上（天山遯）

遯亨小利貞（遯退也遯消卦也進則剝陽故以遯亨也小利貞謂二也二陰故小）

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉（九五當位大二應之乾巽時行雖二陰浸長二得柔中四又互巽固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天下不能无小人也否亂象已成九五用四艮止於二小人不亂遯陰爻浸長九五用四巽固於二小人不長二得中正之道可以止亂此聖人救世之大權也故曰遯之時義大矣哉）

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴（天體至高足以容山君子德盛足以遠小人矣乾為善故不惡也嚴戒備至也五尊而志應故嚴也）

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也（初在下象尾故曰遯尾與既濟濡尾同象三有疾故厲往則小人之否故勿用往）

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也（在艮為執巽陰體坤牛二在中則黃也艮外堅象革兌象不見无有能說之者言五用四以固天下之志也二得中不消故獨不言遯）

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也（三在巽係中故曰係遯三成艮消故有疾厲甚於无妄之疾矣二為家臣初為妾言九三非中但下畜臣妾則吉不可有事於五）

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也（乾陽不惡故好遯也五用四執二巽志已固君子之道不消故君子吉艮陰已退小人之道不長故小人否）

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也（三陽嘉會故嘉遯也巽退於二以正天下之志此遯之時義所以大也）

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也（淮南九師作飛遯三五同功五在天位故飛遯也上九超世高舉不與世患九三至是无疑故无不利也舊注從肥解按重乾剛脊焉得稱肥）

三三乾下震上（雷天大壯）

大壯利貞（乾剛震長四陽盛進大者壯也故曰大壯壯則止之故利於九二之貞吉）

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣（天地之道陽常有餘主善陰常不足主惡此天地之情也不言萬物者陽剛大盛之會萬物不與）

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履（長子代父用事於外大壯之世也君子用之禮卑法地而教之中故履必於二也若九三壯而失中為非禮矣）

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也（趾足也初陽在下故壯于趾往外无應故征凶也有孚者二至四皆實往則羣剛害之雖有孚而窮耳）

九二貞吉象曰九二貞吉以中也（九二得中外正應之故貞吉）

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也（小人用壯謂初壯趾君子用罔謂二貞吉壯非禮也君子无之罔无也三成初壯不順於二故貞厲荀爽曰三五爲兌羊陽位曰羝藩謂四也按外震爲藩兌陰象角兌觸震藩而四害之故羸其角也羸讀爲儡毀敗兌）

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也（二四同功故並曰貞吉四无初則悔亡矣決依經當作夬傳訓決也九三觸藩至四則竹藩已決羊角不羸壯往之象也乾陽盛多稱大輿與大有九二同象初爲轅二爲輪三爲輹四陽堅犟故壯于大輿之輹）

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也（上位爲易上六无實故六五喪羊于易也柔剛不守甘受其終故无悔虞季氏實出昭公由不能當位故也）

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不祥也艱則吉咎不長也（上與三應故羝羊觸藩也二能退四能遂三非其位故无利也初爲艱三若貞如初艱則息得吉矣不祥者兌羊爲祥五已喪羊故上六不祥言不爲天右也祥古作詳）

三三坤下離上（火地晉）

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接（晉進也謂六五得位柔進而上行也康廣也禮言康周公猶廣魯也坤爲廣四爲公侯離爲錫坤爲文馬用者五馬之坤衆故蕃庶也離象在上故稱晝日艮象爲手艮三爻爲三接左傳曰晉侯朝王出入三覲是晝日三接之象也）

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也（雜卦傳晉晝也晉爲晝者朔之晝也日月同度並出地上而月晦无光故當晉晝之朔坎象承離月朔日如臣朝君矣坤德至順臣道也離象大明君道也柔進上行謂晉自觀而易也）

象曰明出地上晉君子以自昭明德（昭本作照古文通用月承光於日故君子見坎月之象悔於艮坤而自照於離明也離爲明德六二所秉自五照之明明德於天下矣）

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也（應四晉如害二摧如說文摧擠也謂二擠初不進故初以獨行而得其正矣初當附庸與五无孚唯附四達於天子藉以裕无咎耳五命止二不及於初故未受命）

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也（二志進五故晉如坎來加憂故愁如二得中故貞吉離爲介福五爲王五陰爻稱王母言二以中正受命於天子）

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也（允說文作𡕥進也三遇剛似悔三五行坎應於上九坎象承離故衆允悔亡也易象坤爲衆國語坎衆也）

九四晉如碩鼠貞厲象曰碩鼠貞厲位不當也（四外出故晉如出自土穴象鼠四互艮則碩鼠也四未成坎碩鼠雖晝不伏故貞厲九家易曰碩鼠喻貪也四體離欲升在坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不窮木不出離也穴不掩身坤上出也走不先人艮在後也）

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶（以柔剛有悔五成坎則碩鼠伏故悔亡也失古本作矢四爲坎矢而五得之得黃矢也雖坎爲恤勿憂之矣往吉无不利爲六二告也言二以中直往則有晝日三接之慶）

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝象曰惟用伐邑道未光也（爻等首在上故晉其角也三位爲邑上九爲利用坎衆征伐自邑則國内順以相保雖危而吉无咎矣貞吝者坎衆行於五則離日昃於上上九正離上下无濟其道未廣故也）

䷣離下坤上（地火明夷）

明夷利艱貞（明夷誅也誅傷之事其象夜也艱在初貞在二利在三）

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之（朔之夕日月同度並入地中日月皆不見故曰明夷也文王外臣位當六四兼乎君道者也其蒙大難也坎月雖专離日如故內文明而外柔順文王以之矣箕子內臣位當六二全乎臣道者也其居內難也君象不明臣節亦險目晦其明以正其志艱貞之利箕子以之矣）

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明（五出震蒞坤故用蒞眾也坤晦而震明坎晦而離明故用晦而明）

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也（三五互震象飛坎在震下故垂其翼飛而不遠之象也震為行離腹中虛故不食離三爻當三日也往謂往四也三五為主人震告之故有言義不食者謂義在四）

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也（震為左三位為股與咸九三同象夷者三在坎中馬瀆水而傷左股之象也出離為拯言五用三以拯馬出險三陽剛故壯吉）

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也（離在南方故南狩也背而火田曰狩明夷之象也上位為首陽爻稱大坤順震得故得其大首也然當行五以拯馬不可卽貞坎疾之中坎為心疾）

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也（震為左離為股坎為心四當震離坎之交與二用晦獲明夷之心矣明夷之心在三入於二而出於四爻等三為庭四為門也文王拘於羑里獲紂之心意釋歸其國其象如此）

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也（震竹為箕爻位二為子男六五震行以正二稱箕子矣坎月有消息貞在二利在三箕子臣道之艱未可出震以自利也故傳止稱箕子之貞）

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也（坤象夜則明入地中故不明晦也爻等三為晝晨為日初出五在天故曰初登于天至上則稱夕日終入矣故後入于地失則者三初登為順則故上後入為失則）

䷤離下巽上（風火家人）

家人利女貞（家人內也主內事也爻等二為家三為人家人正位乎內故利女貞）

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣（男在外而正位於五天之義也女在內而正位於二地之義也有天地然後有男女有男女然後有夫婦也有嚴君者婦稱夫之父曰君舅母曰君姑父之位在五自四以下皆子位所謂兄兄弟弟也左傳季氏之筮得大有之乾曰同復于父敬如君所大有之四爻當孟孫三爻當叔孫二爻當季孫同復于父季氏得正故專魯）

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆（言行出乎身必自家庭始矣言出於四得三為物坎象中實故有物也行見於五得初為恆內外皆離故有恆也）

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也（有家者閑之於初則无後悔矣閑習也）

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也（婦无遂事每事必請於舅姑故无攸遂也坎主酒食離主亨飪皆中饋之事婦正主之故貞吉言二順於五而四又巽之）

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也（嗃嗃嚴威峻肅之意離象也雖有悔厲亦得正而吉矣嘻嘻嬉戲媟瀆之皃坎象也終失威如之吉三失中故也）

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也（巽體坤陰爲富四又爲財而二以離象得之有孚攣如故富家也四順於五五當位而貴四順之而富崇高莫大乎富貴故大吉）

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也（假至也自五至二所謂王假有家也夫婦交際愛而有則勿涉坎瀆之憂故吉也此天子正家以正天下之象）

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也（上與三皆實故有孚上九獨出則九三內外離明故威如終吉也家之本在身故君子反身）

䷥兌下離上（火澤睽）

睽小事吉（睽乖也說文睽目不相聽也火澤乖睽中有坎耳劬離目也五柔中故小事吉）

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉（火上澤下物性之睽也二女不同行人性之睽也柔進上行謂卦自中孚而來）天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉（天在離中地在澤中睽矣天互坎以下兌地互離以親上則其事同也男性動而上女性動而下睽矣男互坎女互離水火相濟剛柔相應則其志通也萬物謂六爻之物也物以羣分火澤睽矣類而聚之則二四成離與上象爲三五成坎水澤亦類故其事類也睽而有不睽之用在故大）

象曰上火下澤睽君子以同而異（同中有異異中有同同弗與異異弗非）

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也（與二无害故悔亡坎馬離說故喪馬勿卽逐於四馬自復於三矣惡人謂六三也惡人見於三則喪馬得於五所以辟咎）

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也（主謂五也巷者邑中道邑在三也二以離中陰爲主今遇於三三亦互離之陰遇非其正故二能不失中道以俟於五其往也何咎之有）

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也（三以牛車行澤中坎爲輿而曳離爲牛而掣皆不正之象掣說文作觢一角仰也其人惡人也天者偃人偃不能俯且劓者兌象滅艮鼻也三不當位遇剛而應故舍初就上遇雨得吉爲无初有終矣）

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也（四以一陽外出故曰睽孤二互四遇五五爲元夫遇元夫猶言遇主也二五志應故交孚也四不當位雖危无咎）

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也（柔剛有悔二五相遇故悔亡也厥宗其宗謂六三也三五同物故曰宗也睽象噬嗑三在兌口故噬膚也禮有膚俎宗人出圖嘉事噬其膚俎婚媾之禮行二至是時往則有慶）

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也（二五交孚交拗中通雖此一爻在上曰睽孤也坎豕涉兌澤中負塗而來坎爲車離爲鬼上位亦鬼故有載鬼一車之象坎外來假寇故二先張離弧其實婚媾也故三在後以兌說之坎離正應元夫婚媾故三五行坎雨二往遇之則吉至是時而離兌之疑象皆亡矣）

䷦艮下坎上（水山蹇）

蹇利西南不利東北利見大人貞吉（蹇難也足不行故蹇也蹇解二卦之震艮坎皆東北之卦也蹇象艮坎三五合離其上旣濟離西南之卦故利西南也二四互坎重險難濟故不利東北也大人在五利見於上）

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉（險在前猶言險在外）

（與需彖傳同蹇見險能止而謂之知知從憂患中出）蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉（往得中謂九五以中節也往有功謂三五同功也三艮止而險不來三往利見保之上六唯其時而已在蹇而有濟蹇之用在故大）

象曰山上有水蹇君子以反身修德（艮體德於三還險者當反而修之）

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也（往四則險來二有譽初非其時故宜待也）

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也（自二至四皆王臣也外坎成蹇二又互坎蹇而又蹇之象二以柔得中遭時未濟於躬无尤）

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也（往則外險來則反成利見虞翻曰內二陰皆喜之也陽爲喜）

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也（連聯也四往來皆險王臣蹇蹇者也當位實者一陰在二陽中故實也）

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也（九五大蹇當位故大也四上成濟二又來之三陰朋來矣言五中正以正天下之邦節取於三）

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也（內艮爲碩也往蹇來實吉言三至是時往來皆吉矣三從五爲從貴故利見大人）

☳☵坎下震上（雷水解）

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉（解緩也坎險而震出故解也離者西南之主卦故利西南也解出險用震震亦東北之卦故不言不利東北矣三往五重險也故无所往四來二濟應也故來復吉也有攸往夙吉謂宜二往四則以夙得吉夙朝也夕等四爲朝）

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也（互離以往卽得坎應坎亦眾也古本此下有无所往句）其來復吉乃得中也（自蹇來復剛柔得中）有攸往夙吉往有功也（往卽有功於五）天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉（雷行於天雨施於地解之象也百穀草木坤物出震者也甲者孚甲外苞離象也坼舊本作宅古文作乇草木生莖葉坎象也解之用顯故止取其時）

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪（過小則赦其初罪定則宥之三）

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也（初陰小失四應之故无咎）

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也（二在田離爲狐離象三爻故田獲三狐坎矢在離中色黃故得黃矢）

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也（六三負四乘二小人之事也坎寇來奪三自招之正乎吝而已詳繫辭傳）

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也（拇足大指謂初也而汝也四未當位止解其初非能卽孚也至六五之時三陰朋至坎險自解有孚于小人矣）

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也（君子謂二五也君子獨以解吉小人亦以有孚爲退矣小人謂初六）

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也（公謂四也四用二射離弓坎矢射震隼于高墉之上故射隼高墉也隼在高而二五得中故獲之无不利也以解悖者謂六三失道四用解之在此時耳）

☶☱兌下艮上（山澤損）

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享（損下益上之卦也有孚謂艮震時行元吉謂六五也初无咎二可貞二待至四利有攸往矣初二兩剛象二簋）

（外圜函方中虛可受上有龜蓋二簋土禮也用亨者四用之以亨于祖考耳）

象曰損損下益上其道上行（損泰之九三以益於上）損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行（二簋有時謂初應在六四之時二應在六五之時損剛有時謂三應在上九之時所謂其道上行也乾爲盈坤爲虛損乾成兌兌卽所以益乾損坤成艮艮卽所以益坤天地盈虛與時消息其用不窮矣）

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲（澤自山來泄而不竭君子用之无損非益也懲古本作澂爾疋釋詁澂虛也忿爲剛之盈澂則虛之欲爲柔之歉窒則實之）

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上合志也（損事在三至四則已二至是時遄往於上與初无害故无咎也遄猶專也酌損之者三分損一所損不多也二五志應元吉與上合志矣）

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也（二得中故利貞損事未已往外非時故征凶上九損三實以益二故曰弗損益之）

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也（三人謂三一人謂上也三行則以坤順震損及於上故損一人上行則以艮行震兩陽相得故得其友易象陽爲得爲友）

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也（四成震象初兌消震爲疾故四損其初疾使九二得震出遄往於上在二有喜初亦无咎）

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上右也（或謂上也二五相益上又成之故曰或益之也二五合十數三陰爲朋內柔外剛其象爲十朋之龜寶龜也寶龜天子所用八弗克違也元吉者三以損終上卽益始厚於六五以成元吉自上右之右又也）

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也（二與上行故皆曰弗損益之也无咎貞吉謂上應三而以正吉也利有攸往謂九二遄往也自四至二皆臣位二爲室家上順四及二爲得臣二外出不居爲无家大得志者言五順於上而得於二故大也）

䷩震下巽上（風雷益）

益利有攸往利涉大川（損上益下之卦也益自外來故利有攸往三五中行故利涉大川）

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光（損否之九四以益初也震民至樂坤德遠息故民說无疆道在震初艮光行五故其道大光）利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行（二用四往五二五志應故中正有慶也三從五行初初爲震木故木道乃行也）益動而巽日進无疆天施地生其益無方凡益之道與時偕行（易象外卦當日四進至外卦以坤益震故日進无疆也乾施自五坤生在初益在坤方之外故其益無方也與時偕行謂艮震時行）

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改（初有善而四用遷上有過而三宜改）

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也（利用者五用之也大作謂王國作邦之事初應四承五故元吉无咎也厚事艮事也事在五非初自主）

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也（或益之謂外來益之也十朋之龜與損六五同象二以坤德柔中故永貞吉王謂五也帝天帝謂上也損益二卦皆上來順下故損二簋用亨益王用亨帝皆取外來）

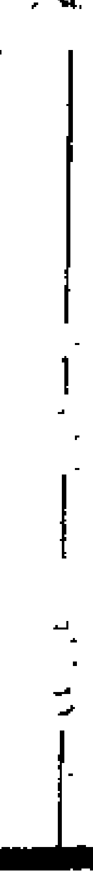
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也（上來益三也凶事巽事也巽爲初喪故用凶事上順下故无咎也有孚謂震艮時行也三與五行故曰中行告震告也公謂四也鄰邦有凶事介朝執圭致聘禮也艮爲圭上圓下方）

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也（二與四行故亦曰中行二利往三利涉各以其利也從謂從王事也四承五利初大作厚事王用遷國矣依者若周之東遷晉鄭焉依）

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得民也（三五中行故有孚也五下順三故曰惠心三已震告故勿問也元吉者五與初時行故皆曰元吉也有孚惠我德謂艮震相孚五既順三必得於初故曰大得志也）

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也（自初至五无有益之者艮手或反擊之矣心勿恆謂六三反復於下也恆益亦相反）

三三乾下兌上（澤天夬）



夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往（夬決也五陽決一陰也諸陽進五兌口應三故揚于王庭同人相號三以危應故孚號有厲也告自邑謂上告三三爲邑也即戎用大師也一陰上窮三往決之足矣故不利即戎利有攸往）

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也（九三應上獨顯於諸陽中）告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌（兌澤爲施乾爲福祿君子用五行三故施祿及下矣二爲居德處君子道長之世未宜自舍故居德則忌）

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也（初陽前于大壯故壯于前趾往則二四害之故不勝爲咎）

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也（九三孚號二近而惕故惕號也二當莫夜之位諸陽即戎而無憂者二五以中相孚）

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也（頄俗字鄭本作頯面權骨也上首爲頯羣剛決柔九三即戎之色見于首面故壯于頯也壯非中正故有凶也三已成乾至五亦乾決而又決之象三若獨往於上兌雨應至濡及乾夜必有不說之心故終无咎）

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也（臀在下體行在三也二四互乾爲痔故臀无膚四剛无應與三相害故其行次且次且古文作趑趄謂躓躓不行也四若牽於兌羊則悔亡矣聞言者聞揚言也四遠故不信）

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也（舊解莧爲莧菜陸爲商陸或以陸爲光地莧也皆陰柔之物五位已高不取象地物可知孟氏曰莧獸名按說文莧从苜从兔足山羊細角者與从艸从見爲莧菜之莧形近而字別也高平曰陸苜羊行於三上故曰莧陸獮

九三亦取象陸矣夬夬无咎與三同謂三五中行故也中未光者五雖得中猶爲上陰所掩）

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也（尚口終窮故无號也有凶者一陰尚在剛終不長反於遘初耳）

三三巽下乾上（天風遘）

姤（諸家皆作遘王肅始易姤）女壯勿用取女（遘遇也一陰遇五陽也巽陰在初而曰女壯與坤初六履霜堅仌同戒矣勿用取女爲九五言之）

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也（巽爲長）天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉（初爲地道五爲天道羣陽包陰故品物咸章也二五剛得中君子之道不衰故天下大行也遘之時在三義在二其大在五）

象曰天下有風姤后以施命誥四方（后者夏后氏也遘當五月省方之期）

（羣后相遇故施命誥四方也誥四方者不及於初卦以中四爻類聚爲四方也遘象乾即西北之卦巽即東南之卦）

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也（繫古文作係柅古文作檷檷者絡絲籆柄也初柔喻絲二剛稱金初係於二係之正也故吉往則見凶於外矣坎爲豕巽瘠其外象羸豕初陰蹢躅于下四來孚之故羸豕孚蹢躅）

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也（初陰爲魚二以剛中包而得之故无咎也賓義在四四以初傾故不利賓）

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也（三與五行剛瘠无應而四害之故曰臀无膚其行次且與夬九四同象言三行雖次且不爲初陰所牽故危而无大咎）

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也（四包於初初已隱伏故包无魚也凶由初起故起凶也四爲遘初爲民）

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（杞枸檵堅木乾物也在地曰瓜蓏巽物也乾包巽大包小故以杞包瓜五以二下包初天地相遇故含章也巽陰在初志隕於五五位在天故有隕自天）

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也（上窮故遘其角下无所應故吝）

䷬坤下兌上（澤地萃）

萃亨（一本无亨字）王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（萃聚也陽類聚於上陰類聚於下也五當王上爲廟假至也五用二禴以說祖考故王假有廟二五中正利見大人故亨利貞兌刑坤牛牛大牲也故用大牲吉二順巽命故利有攸往）

彖曰萃聚也順以說剛中而應（謂九五）故聚也王假有廟

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣（天地生物之情聚則通久則成聚則盛故聖人於咸恆萃三卦言之）

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞（重門艮戒有豫象爲君子用備不虞矣除備也乾爲戎器巽以除之坤爲不虞艮以戒之）

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也（應四爲孚至三爲終初尙无聚故有孚於四不終亂於三矣自初至三乃亂乃萃者也兌在外若號艮手握一陰得陽爲喜故一握爲笑也喜故勿恤往有孚故无咎）

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也（艮手援引二得柔中故引吉无咎五爲萃主下孚於二兌夏時也禴禴物以祭夏際也故利用禴二至是時利有攸往矣中未變者二得中而應不爲三陰所亂）

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也（三陰類聚乃亂乃萃卦之上大齎資涕洟皆无所利也往无咎者言三往五則巽退之故小吝）

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也（大吉在五四亦无咎此公侯助祭於天子之廟不正當祭主之位者）

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也（二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无咎下應无實故匪孚也元永貞與比象同誼言五得大中與二久正則六三之小吝亡矣志未光者謂四在上聚艮志未光）

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也（虞翻曰齎持資賻也喪貨稱賻自目曰涕自鼻曰洟虞說以三五巽爲初喪故上六致賻而涕洟也齎資馬鄭作齎咨謂兌口嗟咨也上六乘剛不安於上故能哀戚之則无咎矣）

䷭巽下坤上（地風升）

升元亨用見大人勿恤南征吉（升聚而上也升之元亨與蠱同誼用見大人謂五爲大人用三以見陽居二勿憂矣天道震兌時行自北而南地道巽在東南坤在西南木德至南方而盛故南征吉）

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨（木生於春震出於五時也故元亨）用見大人勿恤有慶也南征吉志行也（陽爲喜慶陰爲憂恤升象陰息陽故勿恤有慶）

象曰地中生木升君子以順德積小以高大（木生地中日長之勢君子用之進德矣坤道爲順升象震順坤兌順震而有德故積小以高大也陰爲小陽爲大巽爲高上亦爲高）

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也（允說文引古文作𡕝𡕝進也巽陰在初志進於五二五志行初與上合故大吉无咎）

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也（二互兌夏時也禴夏時之祭萃升二卦皆於內象言禴者禴爲內事也二與五孚至是時上來息二利用禴祀初陰在下不爲咎）

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也（三爲邑五爲虛三五時升故升而无所疑）

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也（兌爲岐山西方之山兌上陰象岐也王謂五也亨岐山外事故於外卦言之吉无咎者承五而吉雖初无應不爲咎）

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也（二得中故貞吉四五耦比相次象階故升階階者天子之庭陛也二升至五故大得志也）

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也（上爲終日且冥矣故曰冥升與冥豫在上同誼升四五志息息則无利上六故上六利在不息也陽息則陰消消則不富易象坤爲富）

䷮坎下兌上（澤水困）

困亨貞大人吉无咎有言不信（困亨者困而通也貞大人吉无咎者二五正而吉也兌口在外有言六三反復罔孚故不信）

彖曰困剛揜也（揜或作弇小上也荀爽曰言二五爲陰所揜也）險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志（水在澤下上壅下潰困之象也由二致五爲致命由五遂二爲遂志）

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也（三互巽爲臀股坎爲株木故臀困于株木巽入坎谷故入于幽谷也三歲不覿者坎三爻爲三歲離明所不照也）

九二困于酒食紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也（坎爲酒食巽象爲紱二離日正中其色朱朱紱者君王之服自五言之故朱紱方來也利用亨祀謂五用四利之二得中正人事未亨故征凶神右方來故无咎）

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也（遇剛故困于石乘剛故據于蒺藜四剛稱石坎爲蒺藜也二爲宮室又爲妻位三成坎象三在陷中三又巽入故入于其宮不見其妻凶也兌羊爲祥上六不應故不祥）

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也（來之二也徐徐本作荼荼舒遲皃二四剛堅坎爲車故困于金車二在陷

（故也四失中故吝上說故有終）

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也（劓刖古文作劓鼿說文不安也赤紱臣服一命二命三命皆服赤紱四離日初出其色赤自二言之故困于赤紱也二五中直至是時徐徐說險矣兌陰在上鬼神右之以祀故利用祭祀）

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也（坎在下爲蒺藜兌在上爲葛藟上六陰揜高木之上故困于葛藟也臲卼古文作劓劊高險兌三動非應故動悔有悔也貞吉者兌象正說坎險至是時窮而終通故其吉行）

䷯巽下坎上（水風井）

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶（困反則坎水上出水入水出井之象也改邑謂井象改困之六三三爲邑也不改井謂困之上兌易坎舊井復通也困之三四易而成井四陰非喪三陽非得兌巽往來水澤皆通故往來井井也汔幾也汔至謂下汲至二未繘井謂汲綆未收才至於甃也繘者汲綆瓶者汲甕兌甃毀之故羸其瓶羸偃也毀敗兌虞翻曰巽爲繘離爲瓶）

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也（鄭氏曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲養人水无空竭人君以政教養天下惠澤无窮）改邑不改井乃以剛中也（井象易困之三四而二五剛中不改）汔至亦未繘井未有功也（井繘瓶未至於五故曰未有功）羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相（民爲井邑之民說以勞之相爲友助之事巽以勸之）

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也（井下則泥故不食也自困之時來故稱舊井困世枯澤之上有禽今反於井底安得禽乎）

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也（四爲坎穴故稱井谷下陰象鮒兌茲在上射之故井谷射鮒也離爲汲甕兌毀缺之敝且漏矣井谷非射鮒之所敝甕亦舊井之物言井養上出二非其時）

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也（渫者巽絜之也汲尚未出故井渫不食三欲行五爲二憂之故爲我心惻爻等二爲憂惻三爲心也三行成離離瓶巽繘可用汲矣五體離明濟三並及於二故曰王明並受其福）

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也（甃井壁也累甓井口曰甃四當兌缺舊井損壞修而治之故无咎）

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也（洌水清也井水在上者最清也井水夏寒兌主夏時故稱寒泉也三成離而五正之二又應上水火亨飪寒泉之祀食於天下矣）

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也（井收謂井上鹿盧收繘處也幕井覆也井水上出故井收勿幕也井收孚於三則元吉成口於五五中正故大也）

䷰離下兌上（澤火革）

革已日乃孚元亨利貞悔亡（革改革也改革之事大者易侯而王未革時未信也已革之日人乃信之離爲日至四則離日已改三五成孚故曰已日乃孚也乾元在五應二爲亨事非得已必用其正悔乃亡矣）

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革（澤火而曰水火者坎兌同主於水也天道逆者爲息息猶逆也澤火志不相得故曰水火相息）已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉（大道離主春分兌以立夏革之乾主夏至巽以立秋革之天地革四時成矣湯武起自公侯位當九四天命在五體順而承之人心在三終應而歸之得乎革之時矣禮曰湯放桀武王伐紂時也）

象曰澤中有火革君子以治厤明時（天時出於先天八卦革象離當正春兌當初夏乾當正夏巽當初秋四時之序得其半矣君子觀之坎離應中和之候乾坤爲極至之時得震春兌夏陽氣自地而升巽秋艮冬陰氣自天而降三正迭建惟夏時爲得天焉故用治厤明時）

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也（鞏束固也離爲黃牛外堅爲革與遯六二同象革遯二卦初上相易革象上兌其堅可說）

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也（四爲己日乃革之象二至是時而往則順天有得三陽嘉會矣故吉无咎）

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣（九三失中故往上則後時而凶貞厲則失時而厲也兌爲言三若改兌成乾與四五俱有孚矣三就三成也言三舍五又何之乎）

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也（四革而當故悔亡也四當改革之際公侯一出天人孚應革命改號以咨天下歸己之志故有孚改命吉）

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也（革命事已乾象上成兌以虎文下包離兵一變征誅之象故曰大人虎變其志偃武修文天下信之不俟禮制大革時故曰未占有孚）

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也（兌陽爻稱虎其陰爻稱豹豹類虎而小者上兌息乾爲君子離初伏巽爲小人內堅外巽故小人革面上爲首面也征凶居貞吉言三至是時利居貞矣革命之世君子有後時而變化者若武王克殷之後箕子陳疇商容復位也蔚古文作斐小人梗化先巽後說若洛邑頑民化洽在後世）

三三巽下離上（火風鼎）

鼎元吉亨（依彖傳吉字爲衍文鼎言其象也初鼎足中三陽鼎腹五鼎耳上鼎鉉亨飪器也禮之大者以鼎爨故元亨也與大有彖同誼）

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也（巽入也鄭氏曰卦有水火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨熟物之象）聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（聖人謂六五上帝天帝謂上九也古者天子享五帝於明堂用牢鼎牢鼎者離牛鼎兌羊鼎巽豕鼎一曰兌爲童牛爲羊爲豭豕皆取五象鼎肉也養聖賢者卽古大饗禮天子稱聖牢鼎有九其數用五下兼四也自聖以下稱賢四爲公侯用四兼三牢鼎七矣三爲伯用三兼二牢鼎五矣二爲子男用二兼初牢鼎三矣）巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（鼎象下巽上離離爲目兼稱耳者兌坎同象也柔進上行爲鼎象自重巽來）

象曰木上有火鼎君子以正位凝命（五得中與二正位二成乾與五凝命易象乾爲冰冰卽古凝字）

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也（鼎必三足初象爲耦則鼎趾缺一而顚矣顚无所利以出鼎中否塞之物鼎象三爲否塞四覆出之故利出否初賤爲妾二爲子自五而言其子也五息二進初故得妾以其子也以從貴者巽陞在初志進於五）

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也（應五爲實故鼎有實二四同爲地類故二爲四我仇也四有折足疾故不我卽也吉者二五正應愼往於五以終於上則四亦无尤）

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也（三五互兌耳木火鑠乾金革及鼎耳矣鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足）

（故三之行塞也離物爲雉兌澤爲膏鼎不升於上故不食也兌雨方虧巽虧有悔終至上九則吉故方雨虧悔終吉也失其義謂四不利之）

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也（初顚趾而四應之乾陽下傾故鼎折足也古有餗鼎三公之餗也餗菜也湘鼎必有餗牛以藿羊以苦豕以薇覆及公餗其形沾渥凶可知矣）

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也（兌耳在五離色中黃故鼎黃耳也鉉者貫鼎耳中擧而升之謂上九也鉉讀與扃同乾象在應故稱金鉉古者鼎鉉天子飾以黃金諸侯飾以白金養聖賢之鼎也五黃中二鼎實利於九二之貞）

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也（鼎鉉飾玉亨上帝之鼎也五用三以亨自天右之故大吉无不利也剛柔節者二節巽之柔五節乾之剛則元亨矣干寶曰玉貴於金皆乾物也）

☳☳震下震上（震爲雷中天純卦）

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯（重震卦也震本體无再震則亨震在初故曰震來也虩虩恐懼貌呂覽引作愬愬讀如獨獨兩震敵應陽爻爲喜故有笑言謂婚媾有言也啞啞笑聲雷震驚及於百里故震爲建侯象封方百里也匕鬯者祭主所有事匕載匕所以扱鬯坎爲棘匕震象斗艮手扱之鬯秬鬯震爲秬黍坎水漬之不喪謂六五億无喪）

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也（致福謂受福於五也二先喪貝至五无喪故曰後有則）震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也（四遠二近諸侯號令所及侯位在四故也重震互體艮坎坎險艮守在四爲出故出可守也上位宗廟社爲五土之主稷爲百穀之長皆取諸震）

象曰洊雷震君子以恐懼修省（震來恐懼用艮反身善則修之故得一善過則省之故不貳過）

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也（此卽以彖辭爲爻辭也）

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也（初震在內故震來厲也億大歎也十萬曰億位當上六貝者合物初四兩剛相合象貝也二係艮則失初至上再震並失四故億喪貝矣躋升也山下爲陵位在六三躋則自二升五升四爲九稱九陵也勿逐七日得者二躋至五自震象反之五當艮之六二四當艮之九三陽爻爲得自震二至艮二歷七爻爲七日也）

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也（初震已過恐懼稍蘇也蘇者死復生震爲反生故震蘇蘇也三遇坎險坎爲眚震行於上故无眚）

九四震遂泥象曰震遂泥未光也（震出故遂再震故泥泥者止而不行也艮非其時故未光）

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也（震往於四來厲於初初與四合成貝故億无喪也有事謂有事於宗廟五爲祭主入廟行四艮手薦坎酒匕鬯馨香格于鬼神言五得中非上六所能喪也）

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也（震索索震向盡也視矍矍懼未忘也征凶戒三也其躬謂二其鄰謂四艮震爲鄰也二近四遠故震不于其躬于其鄰邦有震驚能戒守之故无咎也鄰封敵應內外往來故婚媾有言詩曰洽比其鄰婚姻孔云是也）

☶☶艮下艮上（艮爲山上天純卦）

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎（重艮卦也背在五後身位在二故上九敦艮爲艮其背不獲其身矣三在門內曰庭行人在庭則居人不見三隱坎中故也震艮時行故无咎）

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明（艮止而靜震行而動合乎天時其道光明矣艮剛外著故光明）艮其止止其所也（釋艮其背）上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位（思心之位在三艮止則不出於四素位而行不願外者也禮曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此曾子所取則也）

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也（初在艮下時止而止故艮其趾无咎也艮止在初未失於五故利永貞）

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也（腓在趾上與咸同象故六二艮其腓也上震爲拯二陰在下爲隨五以震行拯二不及於初故不拯其隨也坎爲憂故不快其心謂三也言二以坎耳聽拯不及初故曰未退聽）

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也（限門閾也四爲門三則門下閾也列裂也夤說文作胂夾脊內也謂五陰柔象夾脊肉本係於上而三裂之思出其位故危也荀爽讀熏爲動虞翻曰古閽作熏字坎爲心艮爲閽閽守門人坎盜動門故危閽心也）

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也（身位在內而四自外止之故艮其身四五二得正故无咎）

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也（言自四出口輔上止五行震以宣之故艮其輔言有序也序者謂自艮而坎而震三陽以次也震爲動行五非止而悔亡者謂得乎時中）

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也（重艮之上曰敦艮與敦臨敦復同誼震起也故吉在初艮止也故吉在終）

䷴艮下巽上（風山漸）

漸女歸吉利貞（漸進也外卦息內陰長之卦故女歸吉二五剛柔得正故利貞）

彖曰漸之進也女歸吉也（雜卦傳曰漸女歸待男行也言女歸當居二待五而行行則漸之進也）進得位往有功也進以正可以正邦也（謂往五成離以正天下之邦）其位剛得中也（其位謂進得位也）止而巽動不窮也（不窮於上）

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗（山高木長進不窮矣君子以艮居賢人之德風教明於上流俗善於下）

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也（鴻以秋飛水宿隨陽之鳥漸象外巽秋高離鳥南飛艮止水涯故六爻皆取象鴻也干讀爲澗山間水也艮爲小子初止而不進故厲四小有言外陰利之故无咎）

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也（磐漢郊祀志引作般孟康曰般水厓堆也謂澗中之高也二體坎爲飲食五正離爲宴樂衎衎樂貌二應五得實非素餐也故吉）

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也（陸又高於磐矣五爲夫二爲婦漸象五以離行三得類乎外不復與陰內聚故夫征不復矣二互坎中實象孕三艮止不出故婦孕不育矣坎爲寇艮爲守故利禦寇也順相保謂外來順內）

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也（四陰爲材之小者故鴻漸于木或得其桷也桷椽也艮爲門三爲楣椽其上有桷楣比之物四順五巽三比陽有得故无咎）

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也（大陸曰陵鴻漸山上之象也婦自三至五離腹中虛離三爻當三歲故三歲不

（孚也終至上九巽陰順艮二獨得正故終莫之勝吉）

上九鴻漸于木其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也（鴻漸于陸自三言之也坎象鴻羽離爲威儀羽毛以飾旌旗可辨儀等王者用以正邦三陰雖衆不得而亂之）

三三兌下震上（雷澤歸妹）

歸妹征凶无攸利（妹者震謂兌也長子謂少女妹也婦人謂嫁曰歸自外歸內也征凶无攸利謂六三）

象曰歸妹天地之大義也（虞翻曰泰三之四震東兌西離南坎北備四時正卦故曰天地之大義也）天地不交而萬物不興歸妹人之終始也（泰相天道二五相交天地通矣歸妹人道三四相易夫婦合矣女以已嫁爲終男以有室爲始）說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（言六三出則无應而四處則乘剛爲告）

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝（永終於上知敝於三）

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也（娣女弟也歸妹之象初爲娣二爲嫡三爲媵古者諸侯一娶三國九女大國一嫡女行則姑娣娣姪二人從之二小國媵亦然娣必待嫡而行其常也初在下爲履兌毀震足故跛跛者足難行於義无征往之利征吉當作貞吉言初承二利于幽人之貞者據象傳亦本無征字）

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也（眇一目小也二互離目兌陰揜之故眇也幽人謂兌人在三也與履九二同象二得中而視不正者利於初貞故也初既用恆二亦未變）

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也（須古文作需荀爽作嬬嬬須也女兄也三與五行歸妹以須矣終則二反歸初所謂反歸以娣也未當者言三未當位）

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也（女子之行在四歸妹之期也過乎是期待至於五與嫡俱歸故曰遲歸有時）

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也（震爲帝震春時其日甲乙五陰爻配乙故稱帝乙湯之字也其君者王姬下嫁諸侯稱小君也兌口飾乾衣象袂初爲娣陽善故良也二爲嫡陽居陰位不如也二坎離正望初兌象上弦爲月幾望歸妹之象嫡不如娣故先吉於月幾望）

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也（震爲筐離女承之上陰虛故无實也兌爲羊坎士刲之離乾卦故无血也二者皆因六三失位失應故凶而无所利）

三三離下震上（雷火豐）

豐亨王假之勿憂宜日中（豐大也古文作豐離爲君象震爲帝出故大二五中通故亨也王假在五故宜日中二勿憂矣左傳曰日中當王）

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（昃古文作稷日出震方中於離方昃於兌方兌象居五當日中故日中則昃也月生明於震望於離虧於巽凡月食極在望故月盈則食也天地有盈虛與四時相消息而人事與鬼神未有不與時俱消息者）

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑（巽象係獄兌以折之兌亦刑罰用巽致之）

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也（配主謂與己國匹敵之君謂九四也離爲日其數十故雖旬无咎鄭氏曰初修禮上朝四四以匹敵）

（禮待之雖留十日不爲告正以十日者朝聘之禮正於主國以爲限也按聘禮曰旬而稍此十日之內行則有慶譽之吉遲此則折肱之災故過旬災也）

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也（蔀蔽也兌雲揜日故豐其蔀也五當日中震建上動象斗斗小於月喻侯國命卿入聘王朝如日中見斗幽不明之象也離爲疑巽爲疾晉士會不解殽蒸性得疑疾矣王朝以口說信其典章發明其志則禮成而歸故吉）

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也（雷電風雨交作故豐其沛沛大雨也沬者荀爽以爲斗杓後小星謂上六也斗爲慳星或晝見若斗旁二小星雖夜若昧无晝見之理喻命卿聘未將事而卒則其介攝而致幣无咎也右股上躋也折右肱兌象也古者雨霪霑衣則廢朝故將聘而甚雨不可行大事喻將聘而命卿卒介雖攝事終不可用命卿之禮）

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也（豐蔀見斗與二同象二四同功故也四爲三公與侯國等稱夷主者四在天子側兌揜離光若明夷之主矣遇者初遇之以將事王庭行其吉禮四失中故曰不當位）

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也（往有發若來即王章二五中通故也五有慶則二有譽故吉）

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也（豐有大壯象故豐其屋二五皆暗故蔀其家四爲戶三爲人上於門內闚三幽於兌而伏於巽故闃其无人兌三爻當三歲故三歲不覿也天際翔孟氏作天降祥祥災祥也兌羊爲祥鄭氏曰闃无人貌孟氏作窒）

䷷艮下離上旅（火山）

旅小亨旅貞吉（旅旅人也止而麗乎外也五柔中故小亨二得正故貞吉）

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉（旅人自失其初棲棲外適三行无與因害相仍羈无所容於上下之間惟大二巽處於外虛中以通立乎他國之土而能安食乎他君之食而有譽旅之時義所以爲大）

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄（離明艮慎而用兌刑也不留獄者謂巽係必出）

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也（瑣瑣小石聲窮大者反於頭小自失其居此旅之始也外雖應之終於喪失故曰斯其所取災）

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也（即次就舍也旅人之處也懷挾也資財也財在四二挾而得之故懷其資初爲童僕二以正得之故得童僕貞也終以譽命故无尤）

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也（三則旅人行矣故焚其次離火巽木焚如也三欲行五而四害之四與二遇巽則下喪童僕故貞厲也旅人親寡猶親童僕況並失童僕乎）

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也（二四互巽四出二處故旅于處資財也斧斵薪旅人所需皆取諸四故得其資斧遠託異國未說我心故我心不快謂心在三未成兌也資斧一作齊斧舊注從黃鉞解按旅人未得位不與軍旅之事）

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也（離爲雉巽爲下弦故二在下仰射五在上得中也一矢亡者亡其初矢也終以譽命謂五命二譽終以上逮下）

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也（離鳥巢巽木之上火出則焚旅人謂九三也二先得故笑三後焚故號咷二巽五順獨上九而无應焚及離牛矣三欲行五四不利之故三以其義喪上以其義焚也四巽退故兌耳无聞聞則兌兩救之矣）

䷸巽下巽上（巽爲風中天純卦）

巽（古文作顨）小亨利有攸往利見大人（重巽卦也巽猶遜也巽陰卦故小亨巽兌往來故利有攸往五正離相見故利見大人）

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛（申重也剛巽謂二巽三五巽上也柔順剛謂初順二四順五）是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事（五申二爲申命五行三爲行事）

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也（四爲進初爲退初四敵應巽又爲進退也巽入在三故稱武人與履六三同象巽陰始亂志二則治）

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也（虛在下而上實象牀故剝曰剝牀巽在牀下也離文明爲史兌口舌爲巫巫事鬼神者太史掌祭祀離兌並見故史巫紛若也用吉者用之享祀則受福巽小亨故也吉在陰事初陰在下不爲咎）

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也（頻厓也據初而言三爲厓隔故頻巽吝與頻復同誼志窮者謂上應亦窮）

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也（陰消進有悔四得位故悔亡也互二在田順五得實故田獲三品兌三爻爲三品也鄭氏曰一巽雞二兌羊三離雉）

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也（五得中正用四以斷得其貲斧故貞吉悔亡也无不利者利往利見內外皆利也无初有終謂五巽於上以行其權自二至上如權衡之平也巽主立秋其日庚辛五陽爻配庚先庚三日庚午庚辰庚寅後庚三日庚子庚戌庚申也巽柔用剛故以六庚剛斷）

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也（重巽无初故二與上皆曰巽在牀下也四爲資用又爲斧斷五正得之上九无位與四不比又居巽象之上巽陰爲喪故喪其資斧爲凶）

䷹兌下兌上（兌爲澤中天純卦）

兌亨利貞（重兌卦也古文作㕣㕣澤也重兌二五剛中皆爲上陰所揜故四時无元）

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞（兩說卽亨也利貞在內）是以順乎天而應乎人（初正兌象三五卽巽故順天而應人也）說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（民位在初兌亦勞卦）（說以先之民說則忘勞其初爲難巽爲死喪說以犯難民說且忘死說在天下故大也巽以率之故民勸）

象曰麗澤兌君子以朋友講習（陽爲友陰爲朋兩口相講重澤相習巽而耳目聰明矣）

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也（和者說之始也和由中出說得其道故和兌吉也行未疑者三五行亂四猶疑之初正兌象則无所疑）

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也（說積則信故孚兌吉二得中道不害於初故悔亡）

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也（在內曰來故來兌柔說失中故凶也）

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也（互二成離比五行剝四當疑位兩商之故曰商兌鄭氏曰商隱度也兌亦勞卦故未寧也巽爲疾四介其間故曰介疾四五相比在五爲剝在四有喜）

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也（孚於二而剝於三故孚於剝有厲巽消爲剝三多凶故危也五當位而有厲者吉凶與民同患憂勞之意多故兌象惟五不言兌）

上六引兌象曰上六引兌未光也（引長也巽在三爲長而上引之故引兌陰揜陽故未光也）

☴☵坎下巽上（風水渙）

渙亨王假有廟利涉大川利貞（渙散也渙亨渙而通也宗廟所以聚族姓之散故渙萃兩卦皆取象焉利涉大川謂震爲刳木動於水中人止其上舟楫以濟不通辭繫辭傳利貞謂二五正位）

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（自否而來二四剛柔相易剛來不窮謂剛自外來不窮於上也柔得位謂四得公侯之位上同謂上同乎天子）王假有廟王乃在中也（王謂五也）利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟（先王在兌之世巽居王位闕世成渙巽乃上升於廟以配帝故稱先王也巽自初至五有尊酒簋缶之象故用享也巽絜在上象立新廟）

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也（出溺曰拯五用二震拯坎馬故壯吉）

九二渙奔其機悔亡象曰渙奔其机得願也（震行爲奔故曰渙奔二得賓有足五止其上机象也机几也廟中設同几百司駿奔走故渙奔其机也初陰在下二得中故悔亡也二渙則五順故曰得願）

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也（二渙初矣三又渙二故渙其躬无悔也）

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也（呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也謂四當震象渙之主也爲賢而能渙其羣者故元吉也四在山下有丘象焉夷明夷也初六拯馬壯吉與明夷六二同象乃與明夷六四獲明夷之心者今四渙有丘非復明夷所有之象故曰匪夷所思矣光大謂陽在五而光大）

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也（汗出而不反人君號令亦然巽下坎象汗互震爲大號故渙汗其大號也王者正位於五居體於二今二五以中正渙故渙王居无咎）

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也（坎爲血卦四爲逖遠二四震行上順五以渙之故渙其血去逖出无咎也遠害謂四遠上害）

☵☱兌下坎上（水澤節）

節亨苦節不可貞（節止也節亨節而亨也苦盡也苦節謂上六）

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通（說不可以行險故五當位以節則二五中通矣）天地節而四時成節以制度不傷財不害民（天節其上地節其下震春艮冬四時成矣人事之節在制度其四爲財五慎出之則財用无傷也其初爲民四拯救之則民居无害也）

象曰澤上有水節君子以制數度議德行（水注澤鍾源流可節故君子以制數度也艮手握五震足履五以制什伯布指知寸舉足知尺以制尺寸積震稼之粟計艮手之握仰盛槪止以制升斗二五縣衡震動艮止如水之平以制權衡震足知步艮手計里以制里步也議德行者德在於二震以行之兌以口舌議之君子制數度以節民財議德行以節民性）

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也（四爲出爲門戶三爲庭節象四不息初故初壁不出戶害也出則二塞之）

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也（單扉曰戶雙戶曰門門亦戶也二得中出四則尚五而通矣二體震象雷在水中盤桓不出失乎時中之道而不知也極中也）

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也（不節

（其初則兌口咨嗟之象三自致之於人何尤）

六四安節亨象曰安節之亨承上道也（四爲財與二中處以節其初故安節也四上順五上下皆節而通故亨）

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也（五得中道上下甘受其節故吉也往有尚爲九二言之）

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也（節之太盡曰苦節節非中道凶而不可貞也能以五節悔乃亡耳）

䷼兌下巽上（風澤中孚）

中孚豚魚吉利涉大川利貞（中孚信由中出也豚即豕之幼者兌爲豶豕即幼豕也魚澤中陰物也二五剛中而孚信及豚魚故吉也利涉謂五利貞謂二）

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也（五下孚二以化天下之邦）豚魚吉信及豚魚也（豚魚士祭禮昭祀於二受福於五）利涉大川乘木舟虛也（中孚三四相害其人不行故舟虛也）中孚以利貞乃應乎天也（二五孚在中天地正應）

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死（兌決刑獄艮愼以議之巽爲死斯震拯而緩之）

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也（虞度也其初難知故虞之易象震爲虞屯六三即鹿无虞謂三震五之艮麓則失初之震虞也萃兩象傳戒不虞謂萃象无震也中孚四來息初自初反之志應未變宜得吉矣他謂三也三四相害說絕不來故有他不燕也燕謂燕息）

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也（鶴古字作隺从隹上出冂高鳥也艮在五象高鳥艮陰消卦故曰在陰其子鶴子也鳴且和者二五相應艮震同聲也爵祭器也震主祭器士有田則祭故因以爲爵祿賜爲好故曰好爵孟氏曰靡共也爾我二五相謂也）

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也（三四兩陰相敵二五得之故得敵也震鼓艮罷二憂而泣五樂而歌三不當位故有是象）

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也（兌應在初兌爲上弦兌終故月幾望也四爲震馬三以兌說之故馬匹亡也三絕四而說四亦絕三而上四順五有得故无咎）

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也（五爲中孚主故有孚也二五相孚各固一陰攣如也與小畜九五同謂五雖巽體得中當位故无咎）

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也（雞曰翰音巽爲雞也上位在天之上雞非登天之物故貞凶也巽爲長）

䷽艮下震上（雷山小過）

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉（小過陰過乎陽而陰得中故小而亨利貞也飛鳥遺音自上而下故下吉）

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也（四時順行兌巽得正）柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉（中孚柔在內剛在外鳥之腹肥而健剛者小過剛在內柔在外鳥之腹瘠而豈翔者）飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也（比九五象傳曰舍逆取順說卦傳曰數往者順知來者逆消息之象趨下則順故上逆下順不宜上宜下也）

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉（兌說巽遜尤恭也兌號巽風尤哀也兌澀巽入尤儉也三事皆過之小者）

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也（飛鳥下至而止凶象也不可如何者初已見凶非能豫謀古以已一字）

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也（上位爲祖三爲父母二五相直過則其祖遇則其妣母死稱妣遇而不遇者也君位在五自四以下皆臣二以柔遇簡遇三而得不可過也二得遇故无咎）

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也（三行五必過四兩剛相害故弗過防之艮爲防也以外賊內曰戕謂三若外出四即從而戕之艮防不守故凶）

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也（四以二爲體二柔中无咎也二弗過四先已遇三故曰弗過遇之也二往五則三危三必戒防之矣勿用永貞者兌巽時行震象不可長失中故也）

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也（密雲西郊與小畜象同兌雲已上於天震又密之陰无陽應故密雲不雨兌爲西上爲郊自二言之故自我西郊也公弋者四爲公巽繩係弋矢故公弋也五用二郊射飛鳥墮落山中故取彼在穴二得中故也）

上六弗遇過之飛鳥離之凶是爲災眚象曰弗遇過之已亢也（上无所遇則過之而已飛鳥罹矰繳而墮故凶也上窮下猶是爲災眚）

三三離下坎上（水火既濟）

既濟亨小利貞初吉終亂（水火相得曰既濟也既濟離坎成象互卦又成坎離自初至四已成坎離既濟之象故初吉終至於上坎離皆重見故終亂）

彖曰既濟亨小者亨也（小謂二四）利貞剛柔正而位當也（三剛居陽位三柔居陰位六爻各居其正虞翻遂以既濟六爻爲諸卦定位未達既濟終窮之誼又未達既濟初吉終亂之旨如虞說泰二五當互易成既濟以泰尚中行爲諭此卽左傳所云往不濟者何往來吉亨之有）初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之（思患於終防亂於四）

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也（坎象在四爲輪初陽引之故曳其輪初位爲尾四以坎水濡之故濡其尾應四先濟故无咎也義取諸四）

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也（二位稱婦五互離在外離蔽坎車象茀衛風詩翟茀以朝翟茀者婦人車飾也上坎盜之故喪也反至未濟之九二則七日之期勿逐自得矣既濟陰在二故喪未濟陽在二故得謂兩卦之三以中道合）

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也（高宗殷先王武丁謂上六也上位最高又爲宗廟故稱高宗鬼方離方也離爲鬼與睽上六載鬼同象伐而三年克之者水適火必克坎三爻當三年此即殷武詩所謂奮伐荊楚爲武丁是也小人勿用者既濟在上用初終亂故勿用也憊者爲坎勞也）

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也（繻古文作繻袽古文作絮襦采繒衣絮挐絮也乾衣絮在中離象也難濡朱繻公侯中衣射則袒之公侯專征心有所疑忌故

終日戒也上位爲終日九三志在上四當疑位故戒之）

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也（東鄰殷也天子至尊坎刑離牛大祭也西鄰周也坎水禴物以祭禮之薄者坎象在上與震同方故稱東鄰離象在下與兌同方故稱西鄰以離柔中受福於五五陽故實也文王初禴之年歲在鶉火離德正昌福自天來矣禴爲夏祭正當其時）

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也（坎水濟及上首三正危矣終止則亂之象）

三三坎下離上（水火未濟）

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利（水火相違曰未濟也狐疑獸也離爲狐卦之正離在上爲大互離在下爲小故稱小狐也汔幾也小狐居四近濟於二故濟也若濡尾及初則无利）

彖曰未濟亨柔得中也（謂六五）小狐汔濟未出中也（謂九二）濡其尾无攸利不續終也（謂未濟之象无初亦无上）雖不當位剛柔應也（通謂六爻）

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方（未濟剛柔不當爻物雜處惟中四爻爲有方也不慎辨之則居非其方而亂矣慎由中出）

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也（極中也中在九二非初六所知）

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也（未濟之九二當既濟之初九故曳輪同象也九二在中得四以行得五以正故二與四五皆貞吉也）

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也（六三坎象已成應往於上離象又成惟此一爻正値未濟之凶三不當位故也三若與五涉大川共成既濟則无不利矣）

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也（四體二故貞吉舍初故悔亡也伐鬼方三年與既濟九三同象震用謂四舍初而出五振起用之不言高宗者五非宗廟鬼神之位也坎爲伐離爲賞四爲公侯大國志行謂二志已行）

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也（二五得中志應故貞吉无悔二離明五坎暗君子之光晦而日章故有孚吉也有孚者坎象也離象在二光暉及四彌遠故吉）

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也（三五成坎坎爲酒食孚于飲酒未爲咎也至於上九坎水並濡其首雖有坎孚失其是矣陰爲非陽爲是上九亦既濟之亂雖陽不爲是也節者謂二五以中節之）

周易通解卷三

周易通解卷三

歸安卞　斌述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣（乾坤體天地故以冠六十四卦之首也爻位上象爲高下象爲卑而貴賤之位定矣爻動則九六靜則七八故六十四卦以乾剛坤柔二卦斷之矣四方爲類聚以天類地類三物爲羣分以陰羣陽羣此吉凶之事也在天則成周流之象若日月星辰之有見有不見在地則成品物之形若山川丘陵之不移此變化所從出也）

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑（乾以二五之剛摩坤坤以二五之柔摩乾八卦由是動生矣盪本作蕩動也故乾摩坤盪而成坎坎二五互成震艮震爲雷艮爲霆皆乾坤之所鼓也坤摩乾盪而成離離二五互成巽兌巽爲風兌爲雨皆乾坤之所潤也坎爲月運行於北方司寒離爲日運行於南方司暑）乾道成男坤道成女（乾之中道成坎而震艮皆男坤之中道成離而巽兌皆女）乾知大始坤作成物（作本作化坤爲化也成物者大終之事成卽終也）乾以易知坤以簡能（乾恆易故知大始坤恆簡故能成物）易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業（易知易從言无險阻爲難也乾道各親故可久坤道同功故可大德在內者也業在外者也乾之賢人在九三而君德在二坤之賢人在六四而事業在五）易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣（天下之理得性命之事也六十四卦皆成位乎其中古本成位上有易字）

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶（伏羲作八卦立六十四象文王次弟陳設之觀其變化而繫辭焉故作卦立象者伏羲也設卦觀象者文王也）剛柔相推而生變化（剛推柔生變柔推剛生化）是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也（虞翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞干寶曰憂虞未至於得失悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急）變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也（柔變剛象進剛化柔象退剛則光明象晝柔則幽暗象夜）六爻之動三極之道也（王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極）

是故君子所居而安者易之序也（易之序謂六爻變易有次弟也時運有通塞道德有難易故孔子安於乾二顏子守其復初）所樂而玩者爻之辭也（樂依也效法於六爻之辭以知內外出入之度）是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天右之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也（彖卽古彖字易之彖象文字之祖也彖有四象觀其未變爻有六繫則觀其變）吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭（三多凶五多功貴賤之等也諸卦有元者十有三卦元爲大也諸卦亨利貞者或曰小亨或曰小利貞是亨利貞爲小也）憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔（介誠於豫六二見之介辨也有悔亡然後有无咎）是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之（陽卦爲大陰卦爲小吉辭多易凶辭多險辭各指所之謂如左傳稱見龍在田爲乾之同人稱飛龍在天爲乾之大有是也）易與天地準故能彌綸天地之道（準等也彌徧綸絡也）仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故（仰觀日月星辰之推遷七政齊焉俯察山川丘陵之向背八方莫焉明謂形象燦陳幽謂變化不測）原始反終故知死生之說（乾始坤終消息之象流行其中以此知人道之死生）精氣爲物游魂爲變是

故知鬼神之情狀（六十四卦三百八十四爻精氣為物也變為四千九十六卦二萬四千五百七十六爻游魂為變也以此知鬼神之情狀）與天地相似故不違（乾統坤象天之包地故乾道先天不違也）知周乎萬物而道濟天下故不過（離得乾之外體知周萬物者也坎得乾之中道道濟天下者也坎離中正不過）故旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（乾象旁行之卦即四時之卦四時有序故不流也兌為樂天巽為知命故皆不憂艮安土而敦震體仁長人皆能愛故）範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知（六爻之中天在上地在下交通以行其變化故範圍而不過也萬物雜處於其中取用各當故曲成而不遺也外象三爻當晝內象三爻當夜以內知外以夜知晝故通乎晝夜之道則知天知地知人知鬼神）故神无方而易无體（乾神坤鬼乾易坤簡不言鬼與簡者皆乾道所統也坤有方體乾道則无方體）一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也（道在震巽善在兌艮性在乾坤）仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣（震艮能愛仁之道也於坎見之巽兌不憂知之道也於離見之故仁者見仁知者見知也民生至眾日用而不能知雖中道之君子知之鮮古作者）顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德（顯仁者乾之道藏用者坤之道故萬物在鼓而與已无與者顯諸仁也百姓日用而聖人同憂者藏諸用也乾為盛德故日新坤為大業故富有）生生之謂易（乾以六陽生陰卦自一陰二陰以至六陰坤以六陰生陽卦自一陽二陽以至六陽其閒陽又生陰陰又生陽生生不已是謂之易）成象之謂乾效法之謂坤（成象故易效法故簡效古作爻）極數知來之謂占通變之謂事（權錯綜通參伍）陰陽不測之謂神

（乾道有不可盡測者）夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣（廣謂坤元大即乾元也乾道无外故遠而不禦坤道有方故邇而靜正）夫乾其靜也專其動也直是以大生焉（宋衷曰乾靜不用事則專一含養萬物矣動而用事則直達導出萬物矣）夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉（宋衷曰坤靜不用事則閉藏孕毓萬物矣動而用事則開發滋長萬物矣）廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德（乾大坤廣配天地也震兌趨乾巽艮趨坤配四時也乾陽離明坤陰坎暗配日月也乾之易德從忠信出坤之簡德從散義出故以配悠久之德）子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地（聖人易知以崇德簡能以廣業知由天性故易知法天而崇禮以地制故禮簡從地而卑）天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門（成性存存崇德之事也道義之門則廣業所從出虞翻曰乾為道門坤為義門）聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（賾古文作嘖京房曰嘖情也虞翻曰嘖初也謂初辭擬之按傳又云探賾索隱鉤深致遠然則賾與隱相類皆研幾之事也賾當讀為漸漬之漬天下事皆漸漬而來故聖人於坤曰漸於臨遯曰浸也形容謂壯頤濡首涕矢之類物宜謂蠱匕圭帛弧車之類）聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（會通謂內外往來先後之事典禮謂祭祀賓享婚媾之事）言天下之至賾而不可惡也（至賾謂事勢之極至然而可善處之不可惡也）言天下之至動而不可亂也（極天下之動必可理而不可亂）擬之而後言議之而後動（擬之謂可行也議之謂可言也）擬議以成其變化（此言文王觀象繫辭之事）

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之（中孚九二爻辭）子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎（二爲居室四爲出言中孚震象在四善之長也故出其言善爻等二近四違五在千里之外中孚二五孚應故千里之外應之六爻初當一數二當十數三當百數四當千數五當萬數上當億數）居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎（反而言之則小過之六二也小過四反震善五无實應三四亦弗過）言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠（言體二出四故出身加民中孚震行亦在四故發邇見違）言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也（艮爲門樞震爲栗機中孚艮震相應故曰樞機也中孚震息爲榮小過巽消爲辱）言行君子之所以動天地也可不慎乎（二五相孚天地震動）

同人先號咷而後笑（九五爻辭）子曰君子之道或出或處或默或語（爻位四爲出二爲處處則守默出則責言）二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭（二人謂二五也天火同人於三其同心也亦於三人心得天地之中也同人上象乾金三五斷之復成乾金斷其利也虞翻曰巽爲蘭離日燥之故臭按易象巽爲臭）

初六藉用白茅无咎（大過爻辭）子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣（用可重謂可任重也重剛在上初巽謹以承之故二五皆利用也何咎之有）

勞謙君子有終吉（謙九三爻辭）子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也（三在坎爲勞六五利用侵伐三位卑故不伐也三五同功爲有功謙德在二而三居初故不德也艮厚在下曰至以功下人謂三用五以下於初）德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也（德盛必崇禮恭恆卑九三謙不居德唯致禮盡恭以存其位三五守位陽爻爲存）

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（已見乾文言傳）

不出戶庭无咎（節初九爻辭）子曰亂之所生也則言語以爲階（中孚九二當其時則出言節初九非其時故不出也庶人不議杜長亂之階）君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也（幾事震事也密者二五密之也言初不知而出於四必害於二）

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至（解六三也）負也者小人之事也乘也者君子之器也（初賤求四小人之事也而三亦負四矣二藏諸身君子之器也而三已乘二矣）小人而乘君子之器盜思奪之矣（三負四乘二離器也六三失中外五坎盜則離器將見奪）上慢下暴盜思伐之矣（上六不應是上慢也下本坎象坎爲暴客是下暴也外盜方來水過火故稱伐）慢藏誨盜治容誨淫（震出於外咎在慢藏離陰非正咎在治容淫謂盪坎）易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十（此著數也聖人幽贊於神明而生著參天兩地而倚數天數二十有五地數三十著數者天奇兩地之數故二十五而用其二十也地倚參天之數故全用三十也天道有餘則奇其五）其用四十有九（卦之德方配地故用少陰之數八八六十四也著之德圓配天故用少陽之數七七四十九也）分而爲二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏（大衍之數五十其用虛其一象大極也分而爲二象兩儀也挂一指閏象三才揲必四數象四時也策數四十九必挂其一者以四十八策左右四四數之以其末歸歸奇之數左奇一者右必奇三左奇二者右亦奇二左右歸之皆四也左奇四者右亦奇四歸之則八也去其歸奇或四或八凡三次然後得四九四八四七四六之策數）五歲再閏故再扐而後挂（扐有三變象三歲一閏再扐再挂象五歲再閏也天道十有九歲而七閏易道十有八變而六挂適相符合）天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也（天數五者一三五七九皆奇數也地數五者二四六八十皆耦數也奇耦與五相得而成合故天一地六合水地二天七合火天三地八合木地四天九合金天五地十合土併五奇數為二十五併五耦數為三十總天地五十五數以五十為大衍之數以五零數為五位相得之數）乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日（乾爻用九之策三十六以六爻積之二百十六也坤爻用六之策二十四以六爻積之百四十四也乾坤合策三百六十當一歲之日數孟氏卦氣圖爻當日及六日七分之說出於此）二篇之數萬有一千五百二十當萬物之數也（二篇六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻用策三十六以百九十二爻積之六千九百十二也陰爻用策二十四以百九十二爻積之四千六百零八也）是故四營而成易十有八變而成卦（揲蓍三扐去其奇數總其所得策數凡得三十六者四營之則九也得二十四者四營之則六也得二十八者四營之則七也得三十二者四營之則八也馬融曰四營謂六七八九也筮法一扐為一變故三變成爻謂之成易）八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣（八卦小成謂下象三畫也引而伸謂外象以次應進也觸類而長謂二四觸類三五觸類五爻為一卦之長也內象未定吉凶亦无事業得外象而能事盡矣）顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣（道在陰陽德在八卦酬酢謂人事也）

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭（易明天道著人事聖人立言垂教萬世必本諸易）以動者尚其變（幾有先見事有究竟）以制器者尚其象以卜筮者尚其占易以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮（有為謂內事有行謂外事也問以言受命如嚮者謂如國語晉公子筮命筮曰尚有晉國筮告之曰

利建侯謂神之所命如人意旨所嚮）无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變（參以變者謂二五往來參三爻以成變若頤之二四同功皆曰顛頤觀之三五同功皆曰觀我生是也伍以變者謂本末不齊伍五爻以成變謂如益之初五時行皆曰元吉損之二上時行皆曰弗損益之是也）錯綜其數（錯其數者謂陽爻本有九七陰爻本有六八錯其變不變之策數各在一爻中也綜其數者謂陽爻或變或不變陰爻或變或不變綜其九七六八之策數者皆在一卦中也）通其變遂成天下之文（爻物相雜曰文文生於爻物參伍之中）極其數遂定天下之象（極六十四卦錯綜之數而四千九十六卦之象備）非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故（至寂之中神明聚焉）非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也（極深研幾則知變化之道則知神之所為）唯深也故能通天下之志（深出於至精）唯幾也故能成天下之務（幾出於至變）唯神也故不疾而速不行而至（至精而深則无弗知也至變而幾則无弗從也至神而神則知與從无弗易也）易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十（此河圖十數也一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中）子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也（言易出於河圖之數也一二三四為耦奇之數生卦者也六七八九為營易之數成卦者也五十居中以為大衍之數聖人用此十數開爻物成卦務天下之道如斯而已）是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（志通於下業定於上疑斷於中此開物成務之道取諸六爻）是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢（圓而神者妙萬物而无方乾道也方以知者含萬物而有常坤道也六爻之義用九同八八之數方用六同七）

（七之數圓故能變易以告也貢古作工功也王弼始改貢）聖人以此先心退藏於密（聖人動而用事則神明先心而生蓍而无事則藏密寂然不動）吉凶與民同患神以知來知以藏往（虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂密藏）其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫（唯乾德之聖人能之謂伏羲以下也）（乾包坤通坎離故不衰也虞翻曰坎聽離明乾神武坤睿知四卦反復而不衰）

是以明於天之道而察於民之故（察民憂患之故）是興神物以前民用（神物蓍龜也古者卜筮在官有事兼詢諸民卜筮在前民亦與也故曰龜從筮從庶民從吉也）聖人以此齊戒以神明其德夫（古者蓍龜南面天子衮冕北面雖有明知之心必進斷其志示不敢專以尊天也其此意也夫）

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾（乾戶坤戶爲易之門）一闔一闢謂之變往來不窮謂之通（剛柔闔闢曰變乾坤往來曰通）見乃謂之象形乃謂之器（見象謂在天成象變卦是也形器謂在地成形本卦是也）制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦（大極者一而已矣六十四卦資始於乾乾元用九包坤在內即大極也乾二五通坤而成坎離大極生兩儀也坎離五成震艮巽兌兩儀生四象也震艮巽兌合成之卦互生乾坤坎離震艮巽兌四象生八卦也）八卦定吉凶吉凶生大業（由八卦而定吉凶觀象繫辭之事也由吉凶而生大業觀變玩占之事也）

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶以成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（探賾索隱所以研幾也鉤深致遠所以極深也亹亹勉力貌古文賾作嘖亹作娓）

是故天生神物聖人則之（神物蓍龜也）天地變化聖人效之（晝夜陰陽是爲變化）天垂象見吉凶聖人象之（日月盈虛四時生殺是爲吉凶）河出圖洛出書聖人則之（河出龍圖洛出龜書是泄天地之祕）易有四象所以示也（每卦上下兩象互體兩象是謂四象）繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天右之吉无不利（大有上九爻辭）子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也（大有九三順五而五右之所謂天助順也九二信五而三右之所謂人助信也三爲履信思順之賢五又以上尚之）是以自天右之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意（伏羲始立六十四卦著於竹帛書不盡言矣文王繫彖吉凶未徧於六爻其繫爻也占辭未周於事類言不盡意矣）然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言（伏羲立重卦象以通神明以類萬物不盡言而盡意者也文王設卦反易相對以辨天下之是非繫辭明吉凶以定天下之事業是盡意又盡言者也）變而通之以盡利鼓之舞之以盡神（意存乎卦象故變通於卦象之中所以盡利也鼓舞於卦象之外所以盡神也）

乾坤其易之緼邪（緼繫也著衣內者也言諸卦非乾坤不行）乾坤成列而易行乎其中矣（諸卦三陽比連三陰比連皆乾坤成列者也諸卦或二陽比例二陰比例尚具乾坤之體）乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣（至於既濟未濟皆一陰一陽相閒陰陽不復比連而乾坤之列毀矣易道至此不復行故无以見易也乾坤不息之卦乾坤既毀易不可見終以未濟者離火從天坎水從地而乾坤庶幾其息矣故既濟窮而未濟之道不窮）

是故形而上者謂之道（形而上者易之精也故謂之道以言者所尚）形而下

者謂之器（形而下者象事知器也制器者所尚）化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯諸天下之民謂之事業（通變之謂事以動者所尚）是故夫象聖人有以見天下之賾（古作嘖下同）而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人（苟非其人道不虛行）默而成之不言而信存乎德行（八卦靜成而不言存乎其德行也八卦德行乾曰健坤曰順坎曰險離曰明震曰動巽曰巽艮曰止兌曰說）

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣（易始於八卦而天地之象通矣雜作重卦而三才爻物備矣用九推剛用六推柔而變化行矣彖辭命卦爻辭命爻極天下之動者皆不越乎此矣）吉凶悔吝者生乎動者也（每卦一爻之動則爻辭吉凶應之或諸爻動則彖辭吉凶應之）剛柔者立本者也變通者趨時者也（剛柔立一卦之本變通趨六爻之時）吉凶者貞勝者也（勝則吉不勝則凶易曰往不勝為咎咎在不勝也又曰終莫之勝吉言我勝則吉也占辭不能有吉無凶聖人則正夫吉者而已）天地之道貞觀者也（觀謂可見者也天地之象有見有不見聖人則正夫見者而已）日月之道貞明者也（日月之象有明有晦聖人則正夫明者而已）天下之動貞夫一者也（每卦之動或不止一爻聖人則正夫一者而已）

夫乾確然示人易矣夫坤頹然示人簡矣（確孟氏作隺高至貌頹孟氏作退四斂之貌確然易者天之象也頹然簡者地之形也）爻也者效此者也象也

者像此者也（效此古本作爻此像此古本作象此言爻象即此具在不假他求）爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位（乾居德在二而坤承之坤生物在二而乾施之故天地之大德曰生也乾象至貴曰位坤道至富曰寶聖人兼之故大也大即元也爻位乾元在五坤元在五聖人首出亦在五）何以守位曰仁（三才之道三為人道而仁立焉三五同功故守位以仁也仁一本作人仁者人也）何以聚人曰財（三才之道三四皆人道數二四為聚人也爻等四為財外象之始也財即所以資二五之利用）理財正辭禁民為非曰義（財在四位不正故爻辭每於二取正也四興初應初為下民四能禁其為非故三才之道義立於四焉仁者乾之大德可以長守貴矣義者坤之大德可以長守富矣）

古者庖犧氏之王天下也（庖犧古文作虙犧或作伏戲太皞氏也）仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦（觀法於地察地理也觀地之宜察地事也觀鳥獸之文察象數也伏羲作三畫卦始知天文察地理）以通神明之德以類萬物之情（此伏羲因而重之之事近取人事神而明之遠取物宜類而聚之易象於是備矣）作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離（巽繩相結離目相比巽入澤中上掩下縮用諸佃漁此伏羲制器尚象之事）

庖犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（斲木剛木也揉木柔木也益象巽為柔木在上象耒震為剛木在下象耜上古耜耒未有金也止用剛木艮手乘之巽入坤土震起發之）日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得所用蓋取諸噬嗑（噬嗑離日正中以定市時震人雷動往於市也艮物山聚自外來也坎離相資交易而退艮反震歸各得其所）

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤（此取諸乾元用九也乾元用九乾體坤用故就稱乾坤也乾象不變以二五通之則乾德日新使民不倦而已乾道至神以用九化之則財成輔相使民宜之而已乾道變通則不窮乾坤續化則可久也帝位在乾五乾坤通而為大有之世是以自天右之吉无不利也乾為元衣坤為黃裳其制通乎黃帝堯舜之世）剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（刳作挎剡作掞楫作檝皆古文也刳者窾木中也巽木窾空震仰坎水之上舟象也剡者削木也艮手執削木動於水中順巽風而行楫象也）服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（兌體坤陰為牛震體乾陽為馬服古文作備備猶縛也巽繩縛之艮手以控巽股以胯人物止於其背引行山澤往來无不利）重門擊柝以待暴客蓋取諸豫（爻等四為門艮門又在四故重門也柝古文作欜坤眾在內艮手擊震木以夜擊之坎盜在外則暴客也）斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過（兌折震木斷而為杵艮持巽入掘而為臼臼止杵動巽下入而兌上見米在臼中受鑿之象）弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（離外兌乾圓而處其中弧象也坎岐本銳末而中直矢象也兌為上弦又為銳削睽象矢在弧中兩目并注而決以說之離兵重威說於天下自取渙以下五事皆黃帝後制器尚象之事）

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯（上古當觀之世民人或伏居艮穴或露處坤野後世聖人當大壯之世兌斷震木以為上棟乾象下復以為下宇宇屋邊也重乾在四屋宇違復風雨之所不入也）

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過（古謂頤之世去大過未遠故不稱上古也葬者其字死藏茻中貫為竹葦之薪厚積如山以覆於坤野之中而已封古文窆字不封謂下不巽入於

土不樹謂上不見冢也坤為喪以三爻為三歲之期頤五重坤故喪期无數也大過內乾為棺外乾為槨象取六合而堅下巽窆棺上兌見冢巽為喪期三年卽改）

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬（上古當剝之世民人暗昧上但用手結繩比稱相次以紀事數而已後世聖人當夬之世兌澤象漆書乾金象契刻人文大有揚于王庭率百官萬民而讀之故百官以治萬民以察也夬互三乾上乾聖人中乾百官下乾萬民口說皆同天下化於文明矣大壯以下三事聖人觀象以通古今之變）

是故易者象也象也者像也（古本像亦作象）彖者材也（材猶質也）爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶（虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦）其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（陽卦陰卦皆以陽爻為君陰爻為民）

易曰憧憧往來朋從爾思（咸九四爻辭）子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮（天下事同於一則決殊於百則疑咸六爻唯四不繫咸獨无所感故曰天下何思何慮）日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉（日月出於東南巽方入於正西兌方故兌為往而巽為來也天之四時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋則暑往寒來矣咸九四正當往來之交）往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉（屈伸古文作詘信）尺蠖之屈以求伸也（尺蠖小物巽物也陰下詘則求信於上）龍蛇之蟄以存身也（龍蛇大物震物也咸互巽則震象伏可蟄而不可出）精義入神以致用也利用安身以崇德也（四為義而巽精之乾為神而巽入之然後五可以利用而安身矣乾德在五故崇德）過此以往未之或知也窮神知化德之盛也（乾神得兌陰而成化荀爽曰出乾以外无

（有知之者）

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶（困六三）子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危（三柔爲四剛所困其實四亦不中爲非所困而困矣九二剛得中而三以柔據其上爲非所據而據矣名在巽下則必辱身在險中則必危）既辱且危死期將至妻其可得見邪（巽爲初喪死期將至矣妻巽伏坎中故不得見）

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利（解上六）子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也（離目在人）君子藏器於身待時而動何不利之有（解象離弓坎矢先藏諸身至於上六之時坎矢卽動出於外故利也）動而不括是以出而有獲語成器而動者也（括猶結也上六出易猶矢不括）

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也（爲噬嗑初九言之也初謂小人與三體之乾主仁其爻位在三三非剛故不仁也坤主義其爻位在四四非柔故不義也勸古本作動初以四動不義之利也離盛在上大戒也坎罰下施小懲也言初九猶以惡懼致福）善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶（噬嗑上九爲六三言之陽積善陰積惡初陽不積不足以成善名二三積惡則坎象足以滅身矣初爲小善三去之而弗爲二爲小惡三居之而弗去惡積至三而應坎毒已深離明在照无可揜也得罪於五爲大坎罰方來震拯不出无可解也）

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也（爲否九五言之也三位爲危聚人可守故安其位二陰爲亡與五得中故保其存初至三爲亂與五无與故有其治）是以君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂（三者具在下象故不忘也）是以身安而國家可保也（安身於二以保國家）易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣（鼎九四互乾尊且大而重剛之象也一陰在初不足言厚初陰數少不足言多陰柔本弱不足任重故九四以初陰折足也知小本作知少鮮古本作尠）易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也（爲豫六二言之二上交五有謙象焉艮體非卑謙而爾先爲不諂也二下交四有坎象焉體艮中止不入坎瀆爲不瀆也君子有先幾之見故吉）君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣（君子遇四內斷於二其見幾之早可知若遲至六三則盱豫勢且終日雖悔無及矣）君子知微知章知柔知剛萬夫之望（二徵四章二柔四剛君子辨之最先身不入於險中勢足以制天下之動實六五所利賴矣萬夫據六五言之）

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉（此以復初九喻顏子也旣剝則有不善終必知之故反於復初卽得元善未嘗復行不善）

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也（絪縕古文作壹合氣在壺中不得泄也損象二五交感初上因之生氣蘊積於其中少男少女天地之交精氣構結於其中醇猶厚也坤道化成萬物資艮以爵資震以生）

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也（益九五之君子安身於二而後用三以動也以艮三易震三之心而後用四出語也四與初之交定而後用二以求也言五能修此三者故初民皆應）危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也（上九舍二用三雖動已危用二出四雖語已懼用三求初雖求无交言上九後時故民无有與之者）莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德（諸卦出於乾坤故乾坤爲易之門也乾六物皆陽坤六物皆陰闔闢相資故合德也撰具也猶才用也）其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪（稱名謂屯蒙需訟之屬其卦名相雜然確之有次序不可越亂越古文作越於稽粵稽也粵爰也爰稽其所以取類者有衰世之意存）

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣（往者章之來者察之存乎變者也顯者微之幽者闡之神乎蓍者也開謂開卦也當名謂當一卦之名辨物謂辨六爻之物易以二五爲體用或以正彖言之或取斷象爲辭易道乃無所不備矣）其稱名也小其取類也大（稱名止一事一物小矣爰稽其類皆係於世道盛衰故大）其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報（其旨遠者其辭應其言顯者其事隱也貳疑也民行猶言民用失得謂吉凶也）

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎（中古謂文王之世文王拘於羑里故有憂患）是故履德之基也（履者禮也）謙德之柄也（千寶曰謙）復德之本也（復禮以修身）恒德之固也（不遷於非禮）損德之修也（禮損其大過）益德之裕也（益其不及）困德之辨也（辨理於困明之時）井德之地也（地猶分位也禮隨分位而行）巽德之制也（節制自禮出此則所謂文

王九德也九德自履始者大有禮則安无禮則危此文王憂患所用）履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱（履和故下至謙尊故上光復小而辨謂復小而偏及於物雜而不厭謂獨能久中无厭息也損先難者害早去也益不設者終不言利也困以窮而通井以不窮而遷巽有權衡隱於其中）履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權（履用和而後行謙制尊卑之禮復知非恒勿易也損寡過故遠害益遷善故興利困忘民惡故无怨井濟人至足故辨時宜巽稱物行權）

易之爲書也不可遠爲道也屢遷（易象不出六爻中故不可遠屢唐本作婁）變動不居周流六虛（六虛六爻也未有變動之時六爻若虛器然）上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適（孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否太而易也於晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也凡此皆不爲典要雖變象所合而已虞翻卦變出於此）其出入以度外內使知懼（出謂外也入謂內也外有懼內先知之此觀象之事）又明於憂患與故（故者事變所從來此玩辭之事）无有師保如臨父母（此齊戒神明之事）初帥其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行（初爻之辭一卦之先導也方類之聚一卦之法度也然非二五得位之人則不能行）

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也（三爻爲物六爻爲時易象莫大乎時孔子贊易曰時成曰時變曰時舍曰時行曰時義曰時用其要不出於時中故曰中行者謂時行也曰得中者謂得時也節九二之失時極失其時中者也未濟初六之不知極不知時中者也極中也歷六爻位謂之時故二與五爲用舍之時三與四爲往來之時初與上爲終始之時）其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終（初擬故難知終

（成故易知）若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備（撰具也中爻中四爻也以二五言之故曰中爻）噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（居謂未動之爻彖也彖辭雖未偏及六爻亦可思過其半）二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也（二四陰數柔道也二在內而近故譽四在外而遠故不利也四雖多懼取正於二二得柔中即四亦无咎）三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪（三五天數陽類也三失位而賤故多凶五得位而貴故多功也三當危位柔固非宜雖剛亦厲）

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也（初二地道三四人道五上天道）道有變動故曰爻（謂六爻剛柔不同故曰道有變動）爻有等故曰物（六爻有等以貴賤辨之初爲庶民二爲士三爲大夫四爲公卿五爲天子上爲天祖故庶民授田士有家大夫有邑天子之卿視侯故公侯有國天子有天下天祖有郊廟皆出於貴賤之等）物相雜故曰文（文王於參伍之變）文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪（旣濟之東鄰西鄰當文王與紂之事矣史遷揚雄輩謂彖爻皆文王所繫馬融輩又謂周公繫爻者箕子之明夷王用亨于岐山皆文王以後事）是故其辭危（文王公侯位在於四四以二爲體懼三從五以閑之故其辭危）危者使平易者使傾（泰九三危危則平於九二否上九易易則傾於九五）其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎（百物百事也其要无咎謂四雖多懼其用柔中）此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者（乾知天險坤知地險聖人知人險故大有之五用兌交二爲能說天下之心同人之五用巽通二爲能研天下之慮亹古作娓）是故變化云爲吉事有祥（云動見云爲猶動作也祥幾也幾之先見者吉事也）象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能（設位設貴賤之位也聖人成能於上百姓與能於下人謀其始鬼謀其終）八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣（象以正告情以刑言利其情也正其性也）變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生（相愛者吉相惡者凶）遠近相取而悔吝生（失志者吝失道者悔）情僞相感而利害生（不違者利不親者害）凡易之情近而不相得則凶（凶由於惡韓康伯曰近謂比近之爻）或害之悔且吝（悔吝由於僞且害）將叛者其辭慙（虞翻曰坎人之辭也）中心疑者其辭枝（離人之辭也）吉人之辭寡（艮人之辭也）躁人之辭多（震人之辭也）誣善之人其辭游（兌人之辭也）失其守者其辭屈（巽人之辭也）

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍（聖人德至幽明則神蓍生說文曰蓍蒿屬千歲生百莖易以爲數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺）參天兩地而倚數（此大衍蓍數也伏羲所作）觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻（觀變陰陽謂反易變易也以之序卦發揮剛柔謂用九用六也以之繫爻）和順於道德而理於義窮理盡性以至於命（道在六爻德在八卦義在六十四卦皆有倫理夫通理而方義者坤之事也成性而正命者乾之事也文王繫易盡乎此矣）

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義（天之）

（道二陰陽而已矣地之道二剛柔而已矣人之道二仁義而已矣）兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章（言天之陰陽地之剛柔統貫於一卦中）天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯（此先天八卦也乾上坤下故天地定位離東坎西故水火不相射錯摩也言八卦皆剛柔對摩也干寶周禮注曰伏羲作先天八卦按先天之說具於乾文言中先天八卦以乾配天故乾在上以坤配地故坤在下所謂與天地合其德也日生於東故以離配日於左月生於西故以坎配月於右所謂與日月合其明也震陽生配立春兌陽長配立夏巽陰生配立秋艮陰長配立冬所謂與四時合其序也震兌息乾而乾神以信巽艮退坤而坤鬼以詘所謂與鬼神合其吉凶也先天八卦即消息之象古易傳稱伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息者謂先天八卦也）數往者順知來者逆是故易逆數也（自巽而艮而退於坤知以藏往陰退爲消消則坤道之順也自震而兌而進於乾坤以知來陽進爲息息則乾道之逆也）

（泰爲息卦君子道長否爲消卦君子道消易爲君子謀故用逆數也孟氏卦氣圖以十二辟卦値十二月之中氣其順逆消長符於先天矣）雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（六子用事離上坎下震起艮止兌見巽伏而乾坤退處後天八卦由是而作矣故立震離兌坎於正位以應四時列艮巽坤乾於隅宮以備五運乾以君之處西北最高之地坤以藏之居中央土王之方）帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮（帝謂帝王也以人事言之故稱帝也帝建在中首出自震故曰帝出乎震此後天八卦也干寶曰黃帝作後天八卦按黃帝立九州建國作室皆用洛數九宮以爲辨方正位之用是後天八卦者用於黃帝之時）萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮（後天八卦順五行以定四時故於兌舉正秋於坎言水也坤獨不言方者坤主中央統四方也四時之序立春當艮之中爻故艮成終而又成始也堯典宅西以殷仲秋與兌正秋合論語言舜恭己正南面與聖人南面而聽天下合是後天八卦黃帝以來皆用之先天法天聖人以察天時後天法地聖人以察地理先天不立方位故三正迭建可以移易後天方位旣定不可移易辨方正位百王所同也）神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也（在人事言帝在天事言神妙王肅本作眇眇小也六子功用皆在後天必後舉先天對卦者言聖人立後天卦所以奉行先天者也萬物皆後天已成之物唯先天能變化之）乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也（坤言順則知乾爲逆矣震言動則知艮爲靜矣陽入陰中曰陷陰附陽中曰麗諸象傳稱卦德巽曰巽坎曰險離曰明以入陷麗不可言德也諸家或訓巽爲順非也巽與順別巽有遜誼也巽象傳曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛言巽之二五得中而皆遜於三上則非柔順乎剛比矣蒙象傳曰順以巽也言六五順於上九而又能遜志於九二也）乾爲馬（號圜而逆輕其性剛健雖夜恆立至死則柔伏）坤爲牛（號跂而逆重其性柔順雖晝恆伏至死則剛立）震爲龍（春分而升天與雷俱出也秋分而潛淵與雷俱入也其足五爪）巽爲雞

（焚雄雞之羽可以致風其氣應也雌者善伏陰一巽任下）坎爲豕（美脊而豐內坎象也下首而污栖坎性也）離爲雉（文禽五采具其性陰應日而鳴故雉以朝雊也雉飛一丈凡陰禽皆不能高飛）艮爲狗（性剛而獨善鬬必反於其所善守必止於其所）兌爲羊（性柔而善羣其行也決羣而悅之兌性也）乾爲首（重乾爲首人之六陽脈皆上至於首）坤爲腹（重坤爲腹人之十二經脈皆藏腹中）震爲足（並震爲足人之兩足各五指而脈皆下動）巽爲股（並巽爲股巽應震而象股震巽之交三陰三陽人之足脈三陰三陽人之股脈又有三陰交穴）坎爲耳（並坎象兩耳）離爲目（並離象兩目）艮爲手（並艮爲手人之兩手各五指而脈皆止所）兌爲口（口當作肱肱古文作ひ形相以而誤也兌應艮而象肱故並兌爲肱豐九三右肱正取兌象也艮兌之交三陽三陰人之手脈三陽三陰人之肱脈又有三陽交穴此八重卦聖人取象以察人身千寶以爲中天八卦神農所作也按千寶易有三天之說已見於桓譚新論竊謂上古三易必同出於一時伏羲術習取離已有重卦造至神農黃帝又各有作述耳中天必重卦者先天三畫卦後天三畫卦人道兼之故六畫也然則六十四重卦卽中天卦）

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女（六子六索其始也索於乾而稱父索於坤而稱母故八卦爲古八索之書）

乾爲天爲圜（以體象言之）爲君爲父（以尊卑言之）爲玉爲金（以五行言之玉亦金類）爲寒爲冰（乾居西北其地最高故早寒而積冰）爲大赤（天色本元爲青而有赤色也乾象含離日在中天故爲大赤）爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬（乾陽故良善又老陽也乾剛故瘠乾包坤故其色駁）爲木果（果者木圜實也巽爲木艮爲果皆乾之究卦）

坤爲地（爲方）爲母爲布（布象廣長也賁取象束帛帛亦布類）爲釜（土釜虛受也比取象缶缶亦釜類）爲吝嗇（吝古文作遴雜也陰道小故吝嗇）爲均（地道平徧也）爲子母

牛（坤母腹三子故爲子母牛）爲大輿（乾爲蓋坤爲輿坤承乾以行故爲大輿）爲文（天事質地事文）爲衆（耦象數多）爲柄（萬物根乎地）其於地也爲黑（地色本黃而取黑者坤中含坎）

震爲雷（位在卯方卯爲雷門）爲龍（古龍字師象傳取震爲龍）爲玄黃（下玄上黃）爲旉（旉華也艮爲果震爲華）爲大塗（大塗下堅上容方軌）爲長子爲決躁（剛動故決躁）爲蒼筤竹（竹聞雷迅長蒼東方色也筤本作環）爲萑葦（竹葦皆下堅中虛末弱）其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲馰顙（震行疾其象擧馬也雷聲善鳴左足白爲馵足下振起爲作足馰顙古文作的顙小顙也巽爲廣顙故知震爲小顙）其於稼也爲反生（根在下而大）其究爲健爲蕃鮮（究卦成乾又變爲巽也蕃鮮者巽之絜齊）

巽爲木（震爲剛木巽爲柔木）爲風（雷者地之陽氣從地而起風者地之陰氣從穴而出）爲長女爲繩直（巽齊物故爲繩直）爲工（巽精巧爲工）爲白（巽絜故白）爲長（長陰故長）爲高（風行故高）爲進退爲不果（巽進故進退不果）爲臭（氣之絜爲臭同人取巽爲臭見繫傳上傳）其於人也爲寡髮（上剛禿稿故寡髮）爲廣顙（巽陽上大故爲廣顙）爲多白眼（眼之外白大而矑瞳內小）爲近利市三倍（坤主利巽以一陰得坤利故三倍也）其究爲躁卦（變爲震也虞翻曰震爲蕃鮮巽爲躁卦雷風無形故特變耳）

坎爲水（坎象卽古水字）爲溝瀆（蒙彖辭豫六二繫辭傳皆取坎爲瀆）爲隱伏（陽陷陰中故隱伏）爲矯輮（水柔而曲折）爲弓輪（弓勢如月既濟未濟皆取坎爲輪）其於人也爲加憂爲心病（在陷故憂中勞故病）爲耳痛（坎性通而耳竅塞故主耳痛）爲血卦爲赤（血赤水象也血色赤）其於馬也爲美脊（脊骨中陷而豐內）爲亟心（剛性中動）爲下首爲薄蹄爲曳（馬首垂下蹏追促不展曳足而行三者皆勞馬象也）其於輿也爲多眚（輿勢故多眚虞翻曰眚敗也）爲通（水流故通）爲月（月者水之精）爲盜（坤爲器皿坎穴欲之故水盜土）其於木也爲堅多心（謂棗棘之屬）

離爲火（離象即古火字）爲日（日者火之精）爲電（雷上出有光）爲中女爲甲冑（堅在外）爲戈兵（矛戟之屬上刃下鐏皆剛盧柄在中而柔）其於人也爲大腹（外大中虛）爲乾卦（乾讀爲幹火熯物乾也虛鹽之乾肺乾肉皆取離象）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜（皆外甲內肉之象）其於木也爲科上槁（科空也宋衷曰木中空則上槁）

艮爲山（厚於土上其剛高覆）爲徑路（徑路有限而止反於大塗）爲小石（一拳之石亦艮象也）爲門闕（門闕在地而高兩扉內闔其上爲楣）爲果蓏（瓜實曰蓏結於末者最大）爲閽寺（閽人守門寺人主巷皆掌禁止之事）爲指（艮象手有五指）爲狗（虞翻本狗作拘隨上六取艮爲拘）爲鼠（晉九四取艮爲碩鼠）爲黔喙之屬（馬融曰豺狼之屬）其於木也爲堅多節（松柏之屬）

兌爲澤（坎水上見而下壅塞）爲少女爲巫（巫以口舌事神巽九二取兌爲巫）爲口舌（口之上脣陷而下脣周舌之內兌象也）爲毀折爲附決（兌消震爲毀折兌息乾爲附決二者皆取諸夬）其於地也爲剛鹵（沙衍之地不生物性堅剛故也說文鹵在西方）爲妾（少女也）爲羊（羊當作詳諸卦多取兌詳）

序卦傳

有天地然後萬物生焉（乾坤闔闢萬物）盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也（坤彖曰君子有攸往屯彖反之曰勿用有攸往否彖曰不利君子貞同人彖反之曰利君子貞文王序卦之意略可見矣）物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也（需象既濟在三故飲食養人）飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履（古本此下有履者禮也四字今本脫入注中）履而泰然後安（一本作履然後安）故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈（有大者一本作有大有）故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過（人之死也剛強大過剛強不可動虞翻曰大過爲死）故物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也（大過之後受以坎離人事之終也上經始於天道終於人事下經始於人事終於天道）

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（有乾坤然後有坎離有坎離然後有男女故夫婦之道立於咸恆之世父子之道辨於遯與大壯之世君臣之道著於晉與明夷之世若夫上下禮義之事則在損益之世）夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退

也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉（剛壯受以柔進也）晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇（睽蹇亦變易之卦）蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉（既濟者乾坤之毀天道窮於上未濟者既濟之反天道通於上故以未濟終焉文王觀天地之變化察人事之變遷而序六十四卦孔子以義釋之義者時用之大者也世運姮移人事多故聖人設卦當名和順於道德而理於義易窮則變變則通通則久此文王序卦之意也）

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂（剛柔以質言樂憂以事言）臨觀之義或與或求（上息下爲與下消上爲求）屯見而不失其居蒙雜而著（屯陽見五而不失初居蒙陰雜五而中著於二）震起也艮止也（震起故初吉艮止故終吉）損益盛衰之始也（損之又損泰復成否矣益之又益否復成泰矣故損益爲盛衰之始）大畜時也无妄災也（大畜有及時之德无妄有非時之災）萃聚而升不來也（萃二陽有位應聚於下升初陰已升不來於下）謙輕而豫怠也（怠古本作怡謙厚重而從之也輕豫喜怡而失之於怠）噬嗑食也賁无色也（噬嗑之合也有食賁事之終也无色）兌見而巽伏也（兌陽見於二巽陽伏於二）隨无故也蠱則飭也（隨二五无事於往來蠱則二五振飭有事）剝爛也復反也（爛者消之極反者息之始）晉晝也明夷誅也（晉爲晝離日主錫賞明夷爲夜坎月主誅傷）井通而困相遇也（井通於外而水出困遇於外而險說）咸速也恆久也（咸而遂通故速立不易方故久）渙離也節止也（渙其羣故離節其用故止）解緩也蹇難也（解出險故緩蹇待濟故難）睽外也家人內也（睽修外事家人修內事）否泰反其類也（否類消泰類息）大壯則止遯則退也（大壯益泰二无所進遯自否反退止於二）大有眾也同人親也（一陰有五陽故眾五陽同一陰故親）革去故也鼎去新也（日入兌方故革象去故日出巽方故鼎象取新）小過過也中孚信也（小過陰之過也中孚陽之信也）豐多故（句）親寡旅也（豐多往來之事旅鮮上下之交）離上而坎下也（離用在五坎施及二）小畜寡也履不處也（小畜一陰得位故兌象終處履羣陽決陰故兌象不處）需不進也訟不親也（需往險故不進訟懼險故不親）大過顛也（本末俱弱中爻顛實）姤遇也柔遇剛也（由大過而強其末則遘矣）漸女歸待男行也（女歸待五而後行）頤養正也（頤養由上）

（而後正）既濟定也（位皆陽先陰後）歸妹女之終也（其象陽始陰終）未濟男之窮也（可濟不濟君子之道窮）夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（當決而決君子之道不窮唐本憂作消干寶曰文王序卦之外孔子又作雜卦易其文序雜卦之末又不以兩卦相剛對明道非常道事非常事也竊謂聖人不妄作雜卦自乾柔困三十卦自咸至夬三卜四卦皆取法序卦而序文不必同故比在師前謂天地既立作之君繼以作之師也大畜在无妄前謂有大畜之德而後可以禦无妄之災也兌在巽前謂說則易入也井在困前謂有居所之養然後處困能亨也解在蹇前謂能出險者不自入於險也睽在家人前謂睽於外者當反求諸內也否在泰前謂世亂反諸洽也大壯在遯前謂當乎世不輕進然後處濁世而能退也大有在同人前謂能順以說天下之心然後能逆以通天下之志也小過在中孚前謂過則取中也離在坎前謂交明內蘊暗而彌章也自大過而下諸卦不正酬對者小過尚可反於中孚至於大過剛德不行夫遯而遯壯而壯何大過之有故以遺極之以漸通之以頤化之以餒濟先之以歸妹進之及至未濟其事幾窮聖人之道不窮受之以夬用剛決柔息成乾卦萬世不易故孔子曰假

我數年五十以學易可以無大過矣）

周易通解卷三

周易通解釋義

歸安卞　斌述

釋中天重卦

中天八卦乾爲首坤爲腹卦皆重作坎爲耳離爲目震爲足巽爲股艮爲手兌爲肱卦皆並作此卽六十四卦中之八純卦也卦或並作者以象兩耳兩目兩足兩股兩手兩肱之形上古卦象名彖彖卽篆也古篆文或重作或並作其文同也上古三易先天以察天文以知盈虛晦朔後天以察地理以知向背死生中天以察人身以知陰陽脈絡先天三畫卦象天後天三畫卦象地中天六畫卦象人人道兼天地而用

之故六畫卦也六十四卦俱六畫卦卽中天卦也是故六十四卦皆人事所取用也

釋六十四卦之德

八卦之德小成之德也六十四卦之德大成之德也六十四卦中乾爲純德性之之聖人也若黃帝堯舜是已繫辭傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤統稱乾坤者乾元用九乾體坤用黃帝堯舜所取則也坤亦純德反之之聖人也若湯武是已禮運孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉統稱坤乾者坤元用六坤體乾用湯武所取則也坎離得乾坤之中師比同人大有得乾坤之正其他諸卦陽勝者毗於剛陰勝者毗於柔君子取之柔用剛克剛用柔克成德達才而導之中正故諸卦皆有聖人之體或遠或近或得或失大賢以下皆是乾之純德何德也曰仁也仁者天之全德自强不息者也他卦皆以息求之息乾自復始故孔子取復以歎顏淵息乾自夬成故孔子取夬以殿雜卦

釋易有三通

易有三通曰變通曰會通曰旁通也變通者取二五之用以觀其合者也會通者審六爻之時以適於事者也旁通者參之他卦以辨一卦之是非以窮其情者也

釋消息六卦

消息出於先天雖乾坤亦與震兌巽艮相消息故曰天地盈虛與時消息也震一陽兌二陽乾三陽息卦也巽一陰艮二陰坤三陰消卦也其實乾卽消兌兌卽消震息中有消也坤卽消艮艮卽消巽消中有息也故息卦之不及者培之復之敦復在五臨之敦臨在上是也盈則節之泰之二五中行是也過則損之大壯之二四貞吉是也泰象二得兌中猶取震息大壯二已乾中不復取兌息矣隨之息也自初卽進於五進以序也若无妄之初雖曰往吉不行於上力不足以行之也蠱之初陰進五進以序也升之初陰進

五進以類也若恆初與五非序非類故不進也消卦之行失中則懼若恆鼎之九四是已得中則吉若否遯之九五是已乾道之大也消而益用是故咸之乾象成於五而巽義精於二也此之謂易之道也

釋陽卦陰卦

陽卦陰卦出於後天乾統三陽卦同居陽方坤統三陰卦同居陰方故乾道成坎互生震艮而震艮互生之卦皆陽坤道成離互生巽兌而巽兌互生之卦皆陰各從其類也陰陽之純卦八皆敵應之卦也故乾坤坎離二五相厚皆取於中震艮巽兌四時消息皆取時行故震則初吉四泥兌則二吉五厲凡陽息之

卦喜其已進惜其不再進且惜其必退也艮則三厲上吉巽則无初有終凡陰消之卦喜其已退惜其終不退且喜其必進也此易之情也

釋坎離二卦

坎離在先天不與於消息坎離在後天各判於陰陽是故坎離者中天之用也故坎離之用皆取於中也坎與渙節中孚相似而本末不同離與豐旅小過相似而本末不同其取用於中則一也坎離之用在既濟既濟者剛柔皆應天地之交人之大用也雖未濟猶无取也既濟成於初四終亂於上則取諸下故賁與明夷家人皆取諸下家人不取坎濆然中饋之事

取既濟也未濟亂於初上正濟於中則取諸中故睽解歸妹皆取諸中也需與蹇井又取諸上也既濟之高宗伐鬼方東鄰殺牛又取諸上者也故坎離者天地之交人之大用也故特取既濟焉

釋過不及四卦

大過九二象傳曰過以相與故大過爲陽過之卦卽頤亦陰過之卦也小過六二曰不及其君故小過爲陽不及之卦卽中孚亦陰不及之卦也天地之道陰陽相須陽過者必資於陰陰過者必資於陽陽不及者必比於陰陰不及者必比於陽故頤大過之象陰陽皆過中四爻不化則取初上爲用故頤之象五過

二使應上謂上以艮陽下順坤陰由頤在上而二四皆曰顛頤是也二過五使應初謂五以坤陰下順震陽顛頤至二而後三五利涉大川也大過之象二過五使應初謂五以老夫下得女妻也五過二使應上謂二以老婦上得士夫也中孚小過陰陽皆不及二五中行則初上皆害三四失中亦不相得故中孚之象四比五以通二在初不燕三比二以通五在上正凶也小過之象四比五通二初六已凶三比二通五上六亦災也四卦取用不同於他卦如此

釋諸卦爻

乾彖傳曰雲行雨施乾有重坎象焉九四或躍在淵

證諸坎象震由二羅下坎爲淵也彖傳又曰大明終始乾有重離象爲二五利見大人所謂相見乎離也文言傳釋九二曰天下文明文明者離德也乾坤相摩通於二五故發揮於坎離以行其變化坤六五黃裳元吉與離六二黃離元吉同誼象傳曰文在中也謂坤藏離美也上六龍戰于野其血元黃謂坤藏坎血用坎出震則其血元黃矣

屯之六四居公侯之位比順於五得乎天子矣下應初九以貴下賤得乎丘民矣得乎天子者爲諸侯得乎丘民者爲天子文王當紂之時三分天下有其二以服事殷終以侯服誕膺天命屯六四之象也

小畜彖曰不雨爻曰既雨履彖曰不咥人爻曰咥人兩卦之象爻不同如此者彖明一卦之用則舍其凶而取其亨爻備六位之占不能无凶而皆亨也

同人之六二君子也離陰至正以守身也得中而處其道存也上知之不爲苟異上不知不爲苟同當其未遇也固無敢藉左右以求通也亂古之君子特立獨行而孤結主知不亦難乎象傳曰同人于宗吝道也

噬嗑决兩曹合要之獄故用明罰敕法豐聽大疑不明之獄故用折獄致刑旅者軍旅之事誅罰立施故明愼不留中孚者忠信之長覆察要囚故議獄緩死

解者天地大解澤及民生赦宥之典於是乎出凡此各當一卦之名義

大畜之九二君子也日新其德則譽聞多識而畜則業富雖欲舍之不家食也迫其後也公卿譽之而不以爲榮天子知之而不以爲過鬼神右之而不以爲僭象傳曰輿說輹中无尤也

易象一爻有吉凶兼及者无妄之六二曰不耕穫不菑畬凶則利有攸往漸九三曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇未濟六三曰未濟征凶利涉大川諸若此者皆兩占之

君子之於德也得而據之至有也積而存之至盈也擴而居之至泰也恆之六五曰恆其德貞爲九二言之也小人之於德也雖曰有之非其有也雖曰積之不能盈也雖曰居之不能安也恆之九三曰不恆其德或承之羞

睽象上火下澤類而不親者也至於坎豕負塗水澤親矣而二以互離戴鬼一車介於水澤之間鬼非其類也疑象也二先疑之則坎似寇盜故張弧也五後信之則坎卽婚媾故說弧也睽上九之象備矣

蹇之上六曰往蹇來反利見大人吉言反之於三而後二五利見也王臣蹇蹇勢非能自出也力非能自說也俟命於天終以譽來非天下之知者其孰能知

之

易象火出遇木則焚故鼎象巽木在內離火上出爨在鼎同革及鼎耳矣離之九四獨焚者木火俱出也旅之三上皆焚者火上出而兌雨不應也鼎九三兌應故方雨虧悔小過六五不應故密雲不雨凡坎兌之上陰皆主雨陰得陽應則和和則雨降巽離之上陽皆出火陽无陰應則亢亢則火焚

歸妹之象震兌息卦性相親也互坎注澤情相親也坎震陽卦類相親也二四互離離无所親所親雖二五濟應猶之偽也歸妹二為嫡初為娣初雖賤遇震得息得息故得子母以子貴故娣得子而吉也二雖居正離腹中虛虛故无孕无孕故无子故嫡以无子不吉也

解之射隼離弧坎矢正射於上者也旅六五射雉用二以射仰射也井九二射鮒用四以射俯射也旅之互巽弦在下故仰射井之互兌弦在上故俯射小過公弋與旅同象解旅小過之弋射皆二五得中得中故獲也井四不得中不得中故不獲也

巽九五曰无初有終无不利此取權衡用中之道故繫辭傳曰巽以行權權所以稱物者巽五當位以斷用其大中有稱物平施之道焉權衡由謙巽中出

釋制器尚象

制器尚象必取其義故網罟取離離者麗也詩曰魚麗于罶是其義也重門擊柝取豫豫者備也左傳曰備豫不虞是其義也棺槨封樹取諸大過大事之過者也杵臼作舂取諸小過小事之過者也飲食小事也古者粢食不鑿足臼手皷說其外粟貪其中實蓋取諸中孚

賁象作服離日坎月震斗艮辰所謂日月星辰也山龍華蟲則取諸艮震與離者也震曾注坎尊中象宗彝震草生坎水中象藻離為火震為粉米也離象聯斧坎象並弓卽黼黻也虞書皋陶謨曰帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服是也帝舜觀古人之象蓋觀賁象也

革象作治乾金實其中離火鑠之巽風鼓之下消而上釋治之象也周書洪範曰金曰從革

泰象人正周人取乾元故用天正殷人取坤元故用地正夏后取帝出乎震故用人正先天震當立春後天震當仲春夏后兼而用之故取諸泰泰正月之卦也震春首出於五而兌夏承之反之於否巽秋艮冬四時皆得天地之中故夏后人正取諸泰也孔子於泰象傳稱后復遘二象傳亦稱后后者夏后氏也復冬至之月也遘夏至之月也首春定而二至明行夏

之時意在斯矣

釋卜筮尚占

左傳筮得艮之隨曰遇艮之八八言其不變也變爻多則占本卦故魯穆姜遇此占不出東宮也國語筮得屯之豫曰貞屯悔豫皆八屯內豫外之震象如一則兩占之故晉公子重耳遇此占入卽得晉國出卽爲諸侯長

春秋列國占法以地分占之故秦晉論東西也左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽曰西鄰責言不可償也歸妹下兌上震震東方晉也兌西方秦也故歸妹兌終責言震終无以應之秦伯伐晉筮之其卦遇蠱曰涉河侯車敗蠱內巽外艮互成震兌兌西主秦震東主晉震足涉兌河以兌消震利西不利東故秦晉戰于韓晉惠公戎馬旋濘爲秦所獲也歲云秋矣震落艮實兌取巽才於時周九月爲夏七月秦在西得天時故克也

晉楚占法則論南北鄢陵之戰晉筮之其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目復十一月之主卦也遘之反也坎王離衰利北不利南故南國蹙復之內象震一發得元故射其元復之外象坤盈害上迷復爲災故王中厥目占筮言人人殊其義象不越此

釋爻等義象

初爲難二爲憂三爲危四爲疑五爲樂上爲易
初爲藏二爲處三爲限四爲出五爲行上爲窮
初爲始二爲積三爲成四爲改五爲施上爲終

釋象義異同

比象坤爲缶缶卽釜類也坎爲有實之缶離爲虛缶坎之蓋有耳出蓋上其下有足損之蓋其下无足上亦无耳

剝以坤三陰爲魚遘以一陰爲魚

頤之靈龜食息之龜也伏龜也損益十朋之龜天子之守龜也卜龜也

坎爲豕巽剛外脊爲羸豕兌毀下陰爲豶豕並從坎象

睽既濟之牛取諸離大畜之童牛取諸兌易象乾爲馬而震坎皆馬坤爲牛而離兌皆牛各從其類也

釋經傳異文

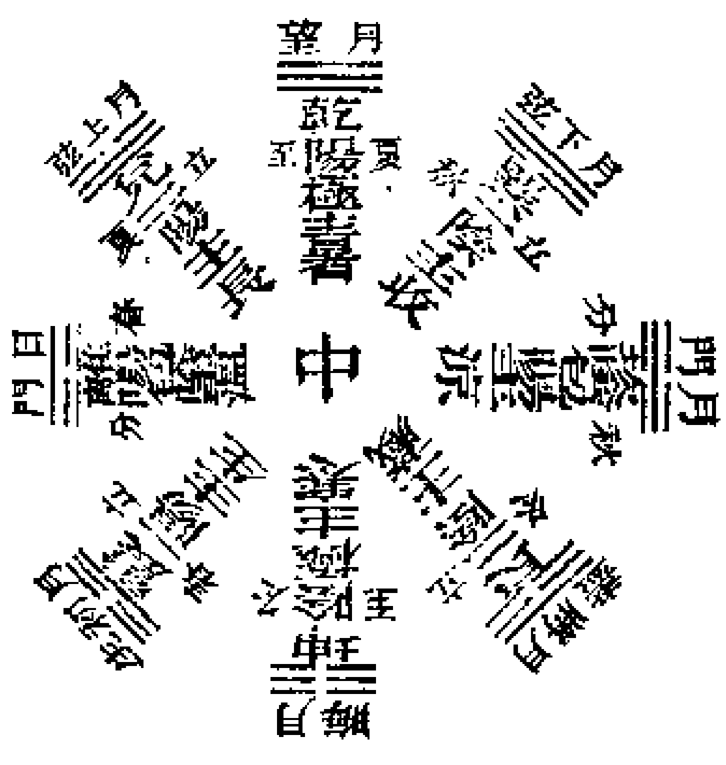
文王繫易用商文孔子翼易用周文故經傳有不同也坤爻辭作裳坤彖傳文言傳皆作常古文裳常一字離爻辭作日昃豐彖傳作日中則稷古文昃稷通用又如經作于傳作於經作惟傳作唯經作匪傳作非經作係傳作繫經作彙傳作類經作黷傳作瀆經作撝傳作揮經作燕傳作宴此類皆是兌象爻皆作兌孔子彖傳申之曰兌說也禮學記屢引商書兌命

旡作說命者是兌爲商文說爲周文也大畜爻辭童牛之告周書費誓作牿告牿皆古文告爲商文牿爲周文也以此推之咸感需須夬決離麗之屬其皆商周之異文乎

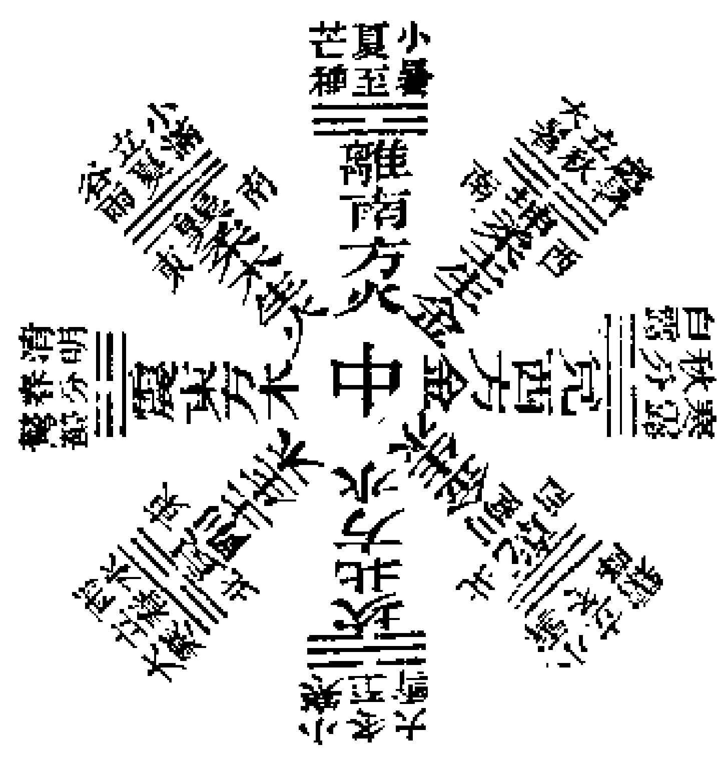
釋易多通詁

元有大始長三誼亨有通飪饗三誼豫有喜怠備三誼兌有喜言脫三誼故序卦傳鼎受以震取長子主器震受以艮又取震動也繫辭傳守位曰仁復通其解於人聚人曰財財有財用財斷財始三誼以此推之變易之易以爲輕易重剛之重以爲任重蓋易之爲書文辭不備象義博通是故卦多兼象爻多兼誼訓詁可移也

先天八卦圖



後天八卦圖



釋先天八卦

先天八卦乾道也天地四時消息於其中故以察天時焉乾坤立二至坎離應二分冬至以後陽氣自地而生夏至以後陰氣自天而降春分至秋分陽多氣信故日數多而晝長秋分至春分陰多氣詘故日數少而晝短

釋後天八卦

後天八卦坤道也陰陽五行根據於其中故以察地理也乾居西北最高之位坤居西南土王之方天地定位也震巽近而相合雷風不相悖也艮兌遠而相應山澤通氣也坎離南北正對水火相逮也先天非後天不用後天非先天不神

釋序卦

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四共一百八十爻乾坤首立屯蒙而後皆乾坤用事隨蠱二卦剛柔始分噬嗑賁剛柔再分至頤大過之世乾坤不行坎離代之男女之事於是起矣

䷀乾　䷁坤　䷂屯　䷃蒙
䷄需　䷅訟　䷆師　䷇比
䷈小畜　䷉履　䷊泰　䷋否
䷌同人　䷍大有　䷎謙　䷏豫
䷐隨　䷑蠱　䷒臨　䷓觀
䷔噬嗑　䷕賁　䷖剝　䷗復

䷘无妄　䷙大畜　䷚頤　䷛大過
䷜坎　䷝離

下經三十四卦陽爻一百零六陰爻九十八共二百零四爻咸恆而後六子用事皆與乾坤合體家人四卦乾坤皆具體而微困井二卦乾坤之體又微震艮以下不復再合乾坤汔於既濟剛柔分裂男女不生乾坤毀矣乾坤之道不窮終以未濟離火親天坎水親地復息乾坤

䷞咸　䷟恆　䷠遯　䷡大壯
䷢晉　䷣明夷　䷤家人　䷥睽
䷦蹇　䷧解　䷨損　䷩益

䷪夬　䷫遘　䷬萃　䷭升
䷮困　䷯井　䷰革　䷱鼎
䷲震　䷳艮　䷴漸　䷵歸妹
䷶豐　䷷旅　䷸巽　䷹兌
䷺渙　䷻節　䷼中孚　䷽小過
䷾既濟　䷿未濟

釋雜卦

自乾至困三十卦陽爻七十二陰爻一百零八共一百八十爻乾坤定位而後陽氣尙微陰氣尙盛至震陽洊出天地之氣一交於損益之時兌陽重息天地之化再變於隨蠱之會剝復以後山地有崩爛日月

有消晦水澤有通塞先天事窮而後天事起

䷀乾　䷁坤　䷇比　䷆師
䷒臨　䷓觀　䷂屯　䷃蒙
䷲震　䷳艮　䷨損　䷩益
䷙大畜　䷘无妄　䷬萃　䷭升
䷎謙　䷏豫　䷔噬嗑　䷕賁
䷹兌　䷸巽　䷐隨　䷑蠱
䷖剝　䷗復　䷢晉　䷣明夷
䷯井　䷮困

自咸至夬三十四卦陽爻一百二十陰爻八十四共二百零四爻咸恆而後山澤通於下風雷應於上天

地之氣一變於否泰之時中孚而後天地之化各正於離坎之位自是陽剛大盛萬物鮮生大過以後氣化不行既濟事終未濟象見而後天之事亦窮於是聖人取諸於夬用剛決柔息成乾道復於先天

䷞咸　䷟恆　䷺渙　䷻節

䷧解　䷦蹇　䷥睽　䷤家人

䷋否　䷊泰　䷡大壯　䷠遯

䷍大有　䷌同人　䷰革　䷱鼎

䷽小過　䷼中孚　䷶豐　䷷旅

䷝離　䷜坎　䷈小畜　䷉履

䷄需　䷅訟　䷛大過　䷫遘

䷴漸　䷚頤　䷾既濟　䷵歸妹

䷿未濟　䷪夬

周易通解三卷釋義一卷歸安卞斌撰斌字雅堂嘉慶六年進士由刑部郎中外簡常州知府升授廣西左江道乞養歸服闋補原官內召鴻臚寺少卿致仕斌好讀書精研經訓論漢易諸家謂孟氏卦氣六日七分爲易中一事最爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰虞翻三爻消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯今案是書原本費氏十翼解經之旨間取證孟荀鄭虞諸家之義其解繫辭傳易有四象謂每卦上下兩象互體兩象是爲四象又解上下无常剛柔相易謂孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否泰而易也於

晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也虞翻卦變出於此即以此通諸上下經卦爻悉迎刃而解其諸所謂通解者歟釋義一卷又其解此經之通例也近人講漢易者吳縣惠氏武進張氏號稱專門此尤能融會諸家而得其通易漢學之最純者原稾曾經石印己未初夏其哲孫吟舲少尹在汴中介顧鼎梅農部寄來余正搜訪鄉先輩遺著亟寫付梓人以廣其傳壬戌閏端陽吳興劉承幹跋

干常侍易注疏證

方先生傳（後學劉紹寬撰）

方成珪字某號雪齋浙江瑞安人清嘉慶壬辰舉人歷官海寧州學正甯波府學教授生平精究蒼雅尤嗜讎校古籍嘗罄所入貲以購書嘗謂文字古於說文韵莫詳於集韵惟其詳也故俗體兼收譌字譌音亦不勝屈指緣當時董其役者既未精通小學而卷帙繁重館閣令史又不能致慎於點畫之間加以繇宋迄今遞相傳錄陶陰胥冝輾轉茲多固勢所必然也初據汪氏遠孫校宋本正曹寅刊本之誤又假吳學使鍾駿所藏影宋本及陳侍御慶鏞校本重爲增定成攷正十卷同里孫太僕衣言爲刊入永嘉叢書中其他校本存者韓集箋正唐摭言呂氏讀詩記困學紀聞字鑑所著有干氏易注疏證瑞研齋吟草

論曰永嘉宋元以來治經者偏重義理清初孫敬軒太史於當代經學大師提倡未盛時獨闢途徑研精三禮博考精思於名物制度攷多心得然猶兼綜漢唐宋諸儒之說擇善而從不標漢幟至先生則純乎漢學矣余欲博覽先生行事訪求其家傳誌俱不可得惟錄其所知見者著於篇以俟後人詳攷焉

序

易爲四聖人書絜靜精微鴻生鉅儒難言之然漢代言易者如孟長卿之卦氣京君明之世應飛伏鄭康成之爻辰荀慈明之升降皆淵源有自豈可以象數小其學哉令升易義胚胎孟京輔以翼少君六情十二律風角之占而證諸人事則專屬水衰木王時蓋易之興於殷末世周盛德當文王與紂之事吾夫子不嘗標舉以示人乎準是爲言義自不易惜全書不獲寓目耳爰取各本校參錄爲是編而博采旁搜爲之疏證其說解各有原本有非數言可以通曉復爲集證以附於後計三閱月告成尟見寡聞不足發明緒論而於鴻生鉅儒所難言者輕贊一詞僭越之誅无所逃避尚望窮經耆古之君子恕其狂瞽有以啓其檮昧焉旹道光丁酉陽月既望後學瑞安方成珪謹敘

舊序跋評論

吾師草廬先生謂易爲五經冠而吳晉英舊以易解聞吾鹽得兩君子爲陸鬱林公紀干常侍令升第干氏易有注者僅三十卦（抽樸三卦）（增）卦惟乾備六爻（案坤亦備六爻）餘止一彖一爻而已要皆自古易類萃中摘鈔然亦羲文象數幸衍一脈於鮫潭海澨間不可謂東南易讖不自令升標揭之也況駿心雄理遣詞英上不必有遜輔嗣錄之使與窗中海色相照映不會起晉儒而淸言也乎（案令升易義恪守漢學不宜以輔嗣比且晉紀總論于當時談元流弊詆斥綦嚴乃目爲淸言之論亦非令升知己也大約此公雖爲干易作註而習未實心於干易者）天曆二年己巳一陽日武原

居曾體乾敍

嘗覽羣籍（案隋書作經）干子十卷干令升竇周易注十卷周易宗塗四卷爻義一卷問難二卷玄品二卷有其名亡其書及從里中

太史氏後借讀文淵閣書目易類一百十種晉以上惟存京君明傳鄭康成注王輔嗣略例并注而子夏傳唐張素履僞作不覩有干氏易略見李鼎祚集解中海鹽樊侯博綜墳典尋精譔述錄示干常侍易解似於載籍節比句櫛者絕無僅有希世奇書也令升新蔡人徙吳郡海鹽仕吳爲著作郎賜爵關內侯（案令升未嘗仕吳其賜爵關內侯乃晉愍帝建興三年事蓋自懷帝永嘉五年湘州民杜弢反陷長沙至是年陶侃破弢湘州平故令升以平功率進而賜爵也且吳介居江澨安得有關內侯之封乎）入晉領國史爲散騎常侍補山陰令遷始安太府所著晉紀總論搜神記具在志林必悉之凌稚哲萬姓統譜干于二姓俱收令升不幾於金仝余佘柏相李季兩姓挂名耶是以洪陽毫齎字辯不可不寓目干氏宗干犨于氏宗干定國干裔有居海鹽有居嘉善以摶埴爲業干窯鎭由是得名是干非于無疑試取阮嗣宗易義同刻（案嗣宗易通論一卷凡五篇）題曰晉易亦快事也檇水項皐謨懋功甫識

胡一桂曰干寶周易傳十卷復別出爻義一卷宣和四年蔡攸上其書曰其學以卦爻配月或以配日時傳諸人事而以前世已然之迹證之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓宴享乃與古合房審權示採錄之

朱彝尊曰按隋志周易玄品二卷不注撰人姓名當即干氏之書也又有王氏周易問難二卷疑譌干爲王也其文水洊至洊作薦非收勿幕勿作网豐其沛作章云祭祀之蔽膝爲科上槁作熇干氏易已無傳惟散見於陸氏釋文李氏集解近海鹽胡氏編鹽邑志林乃鈔撮其僅存者刊行之

晉書本傳

干寶字令升新蔡人也祖統吳奮武將軍都亭侯父瑩丹楊丞寶少勤學博覽書記以才器召爲著作郎平杜弢有功賜爵關內侯中興草創未置史官中書監王導上疏曰夫帝王之迹莫不必書著爲令典垂之無窮宣皇帝廓定四海武皇帝受禪於魏至德大勳等蹤上聖而紀傳不存於王府德音未被乎管絃陛下聖明當中興之盛宜建立國史撰集帝紀上敦祖宗之烈下紀佐命之勳務以實錄爲後代之準厭率土之望悅人神之心斯誠雍熙之至美王者之弘基也宜備史官勑佐著作郎干寶等漸就撰集元帝納焉寶於是始領國史以家貧求補山陰令遷始安太守王導請爲司徒右長史遷散騎常侍著晉紀自宣帝迄於愍帝五十三年凡二十卷奏之其書簡略直而能婉咸稱良史性好陰陽術數留思京房夏侯勝等傳寶父先有所寵侍婢母甚妒忌及父亡母乃生推婢於墓中寶兄弟年少不之審也後十餘年母喪開墓而婢伏棺如生載還經日乃蘇言其父常取飲食與之恩情如生在家中吉凶輒語之考校悉驗地中亦不覺爲惡既而嫁之生子又寶兄嘗病氣絕積日不冷後遂寤云見天地間鬼神事如夢覺不自知死寶以此遂撰集古今神祇靈異人物變化名爲搜神記凡二十卷以示劉惔惔曰卿可謂鬼之董狐寶既博採異同遂混虛實因作序以陳其志曰雖考先志於載籍收遺逸於當時蓋非一耳一目之所親聞覩也亦安敢謂無失實者哉衛朔失國二傳互其所聞呂望事周子長存其兩說若此比類往往有焉從此觀之聞見之難一由來尙矣夫書赴告之定辭據國史之方策猶尙若茲况仰

述千載之前記殊俗之表綴片言於殘闕訪行事於故老將使事不二迹言無異塗然後爲信者固亦前史之所病然而國家不廢注記之官學士不絕誦覽之業豈不以其所失者小所存者大乎今之所集設有承於前載者則非余之罪也若使採訪近世之事苟有虛錯願與先賢前儒分其譏謗及其著述亦足以明神道之不誣也羣言百家不可勝覽耳目所受不可勝載今粗取足以演八略之旨成其微說而已幸將來好事之士錄其根體有以游心寓目而無尤焉寶又爲春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇及雜文集皆行於世

干常侍易注疏證

方成珪　雪齋

上經

乾䷀（乾下乾上純卦與坤旁通侯在四月）

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九（張皋聞易義別錄曰重陽猶爲老陽也自七進九故重）陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也（張曰說海撮要引作道未可行遭紂爲酒上亭長文王在羑里之時）雖有聖明之德未被時用故曰勿用矣（集解別錄無矣字）

案鄭康成曰周易以變者爲占故稱九稱六張氏曰陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六孔穎達周易本爻疏云所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陽稱八義亦準此乾坤六爻每爻分月而配一卦者消息之說也初九甲子乾納甲也周以子爲天正故曰初九甲子天正之位泉卽馬融所謂初九建子之月陽氣動於黃泉者後漢袁紹傳結恨三泉章懷太子注三者數之小終言深也又黃瓊傳撫恨三泉注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故以三爲名者取其深之

極也云文王在羑里者史記殷本紀西伯昌九侯鄂侯爲三公九侯有好女入之紂九侯女不憙淫紂怒殺之而醢九侯鄂侯爭之彊辨之疾并脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎以告紂紂囚西伯羑里周本紀又云西伯禮下賢者太顛閎夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之崇侯虎譖西伯於殷紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝紂乃囚西伯於羑里據此則被囚之故兩紀互殊而其出於崇侯虎之譖一也史記集解引地理志云河南蕩陰有羑里城西伯所拘處韋昭曰羑音酉戰國趙策作牖里尙書大傳同

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人（集解）

案鄭康成曰二于三才爲地道地上卽田也又京氏易以初二兩爻爲地易初居下二居上故曰地上二位承三三四爲人易故曰有人功云文王免於羑里者史記殷本紀紂囚文王羑里西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬獻紂紂乃赦西伯周本紀及尙書大傳敍事較詳而意皆同利見大人卽周本紀所謂獻洛西之地除炮烙之刑諸侯皆來決平者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

爻以氣表（張曰謂九六也）繇以龍興（張曰繇爻辭謂乾爻皆龍象）嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上

而接動物人爲蠱故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮（張曰謂三不得亨利）反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德（張本佀作王）以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣（集解）

案鄭康成曰三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象也書堯典允釐百工孔安國傳釐治也文王反國大釐其政卽殷本紀所謂西伯歸乃陰修德行善是也嘉會不序不能順天故曰仰憂義和不逮不能利民故曰俯懼

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也（張曰上不在天下不在田中不在人在空虛之中）躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵謂初九甲子（謂張本作爲張曰子水在淵）龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣（集解張曰應例干支取象例）

案四位天之下人之上故曰虛中文言所謂上不在天下不在田中不在人也凡易爻有據承應之說如四爻據三承五而應在初也餘皆倣此乾初九甲子水故以喻武王孟津甲子之事周本紀武王卽位九年上祭于畢東觀兵至於孟津諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸尚書大傳孟津作盟津水經河水下注河南有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有

盟津之目漢書地理志注盟讀曰孟元和郡縣志盟津在河南府偃師縣西北三十一里權道鹽邑志林本作權變

九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣（集解）

案鄭康成曰五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也案大人謂本爻五在天位以照臨萬物也周本紀武王至商諸侯畢拜武王百姓咸待於郊武王告商百姓曰上天降休商人皆再拜稽首是其證矣

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也（張曰純乾）亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔（集解）

案四月于消息爲乾子夏傳亢極也王肅曰窮高曰亢皆與過義相通左氏宣十二年春秋傳曰楚師次于衡雍潘黨請楚子曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀臣聞克敵必示子孫以無忘武功楚子曰非爾所知也夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢云云又作武云云據此則注意亦指武王也

象曰天行健君子以自強不息

言君子通之於賢也凡勉強以德者（張本無者字）不必須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自強不息矣（集解）

案今書皐陶謨作一日二日萬幾前後漢書皆作萬機自

上以下誰敢淫心舍力魯語公父文伯母語也自此以下之此疑當作上凡勉強以德者句疑有脫誤志林本作凡勉強以進德較順而諸本均不如此姑存之以備參考

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物（張曰體仁利物皆不用京本）觀運知時所以順天（張曰合避運也疑通迪時猶之亨也）器用隨宜所以利民（器疑作氣張曰氣當作器十二）（蓋取是利也）守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫（張曰不體仁也）逆則拂時其功否（張曰不諧合也）錯則妨用其事廢（張曰不利物）忘則失正其官敗（張曰不貞固）四德者文王所由興四愆者商紂所由亡（集解）

案君子之懿德岱南閣孫刻集解無之字雅雨堂盧刻李

鼎祚集解無子字張本同今參用兩本校補乾坤易之門故曰道義之門在於此矣春秋五始者公羊傳何休之例謂元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始也器用隨宜之器舊作氣今从志林本改正亂則敗禮句上盧本有適字諸本無今刪以四德配仁禮義智始於李鼎祚唐以前無此解

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情（集解）

案施化者乾之用以陽通陰而成諸卦也純一者乾之體六爻皆陽純一不雜也萬物之體爲性以乾之用利之則不淪于虛寂萬物之用爲情以乾之體貞之則不役于紛紜所謂乾道變化各正性命保合太和者此也

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也（集解）

案動爲震靜爲艮進爲復退爲姤皆天道之自然人事所必至故曰无所苟行也

坤䷁（坤下坤上純卦與乾旁通候在十月）

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元（張曰元義象始與善也）與乾合德故稱亨（張曰天地通也）行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象坤陰類故稱利牝馬之貞矣（集解）

案陰无陽不生陽无陰不成故坤亦備四德也行天莫如龍行地莫如馬見後漢書馬援傳東觀漢紀同本史記平準書天用莫如龍地用莫如馬

初六履霜堅冰至

重陰故稱六（張曰自八退六陰重也）剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也（張曰明七八爲象九六爲變也然占變有爻特解九六之義非謂爻辭言變也爻辭言變則初當爲徵非始也干又无爻變之例）陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也（張曰乾用一成于七而重于九皆奇坤用二成于八而重于六皆偶）陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也（集解）

案乾用一坤用二以爻晝言之顧亭林五經同異云陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一爲之爻而坤以二是也褚氏曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六亦足發

明注中有漸之義見易疏褚氏當即梁褚仲都嘗著周易義疏者

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直妻貴其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事（張曰虞書九德也）女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習无不利也（集解）

案妻貴其方盧本作義倘其方今從孫本蓋上下皆妻與臣對舉不應此獨略之方即恆六五象辭從一而終之義九德見書皋陶謨四教者周禮天官九嬪所教婦德婦言婦容婦功是也不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦猶云

不以仕方學爲政不以嫁方學爲婦即禮記大學所謂未有學養子而後嫁者兩不方諸本誤作不妨今从盧本

地道光也

女德光於夫士德光於國也（集解）

案坤含萬物而化光故體坤德者咸肖之也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣（張本無此句）君弱臣強戒在二國惟文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正（張本無其字）坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民故曰有終（集解）

案陰陽升降以泰反成否言也以位言則三爲三公以用事言則四爲三公均見乾鑿度注不同者亦承泰卦言之二國者謂陰進至四爲觀互體又有坤坤爲國也遭之運三字疑有誤或之作茲無本可校不敢臆改也平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔者周語富辰曰鄭武莊有大勳力於平桓凡我周之東遷晉鄭是依韋昭解鄭武公以卿士夾輔平王東遷洛邑注所謂遷都者此也左氏僖二十五年傳晉文公納襄王王入於王城取太叔於溫殺之於隰城太叔即王子帶襄王同母弟注所謂誅親者此也公羊莊十九年傳大夫出竟有可以安社稷利國家者則專之可也武文二公雖奉王命而行而其權足以震主故曰疑於

專命矣

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也（集解）

案位彌高解從王事也德彌廣解知光大也書堯典光被一作廣被是光亦有廣義

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋寗戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也（集解）

案此即禮記中庸其默足以容之意淮南子道應訓甯越欲干齊桓公困窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊莫宿於郭門外桓公郊迎客越飯牛車下擊牛角而疾

商歌桓公聞之曰異哉非常人也命後車載之注越一作戚班固漢書古今人表蘧瑗列上中甯戚列上下

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主（若張本作者）周霍之臣也（張曰亦反常也）百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也（集解）

案注自黃中之色至下美則裳皆昭十二年左氏傳子服惠伯爲南蒯釋本爻之義也言必忠信云云亦卽惠伯所謂忠信之事則可不然必敗之意周公輔成王事見詩書及禮記明堂位不贅述昭帝名弗陵漢武帝少子八歲卽位凡在位十三年霍光字子孟驃騎將軍去病弟以大司馬大將軍博陸侯於武帝後元二年受遺詔輔昭帝權燕王旦仆上官桀終昭帝之世百姓充實四夷賓服昭帝崩迎立昌邑王賀後以淫亂廢之遂立宣帝而己秉政地節二年薨光小心謹愼確然秉志臨大節而不可奪可謂社稷臣然不學無術闇於大理妻顯酖殺宣帝后許氏而陰其邪謀立女爲后不能制子姪驕橫死財三年宗族誅夷權與周公侔而德音不瑕未能逮也注以周霍並舉及言猶病專屬周公蓋深有見於此矣光事具前漢書本傳此特其大略耳

象曰黃裳元吉文在中也

當總己之任處疑僭之間（張本作僭疑）而能終元吉之福者由文德在中也（集解）

案博陸惟不學無術故不能終元吉之福王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也

上六龍戰於野其血玄黃

陰在上六十月之時也（張曰坤上六癸酉）爻終於酉卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也（張曰乾西北之卦乾鑿度曰乾位在十月而漸九月故以戌亥爲都）故稱龍焉（張曰上六在亥乾之都故逼乾而乾與戰）陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維（張曰坤西南也乾鑿度曰坤位六月而漸七月）而氣溢酉戌之間（張曰溢於酉戌則亥也書酉戌者爻終於酉以爲端）故曰于野（張曰自未申至酉戌遠故象野）未離陰類故曰血陰陽氣雜（氣張本作色）故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也（集解）

案十月於消息爲坤坤上六癸酉金故曰爻終於酉坤卦本乾陰消而成故曰卦成於乾謂戌亥乾之都者漢書郞顗傳引詩氾歷樞曰卯酉爲革政午亥爲革命神在天門出入聽候言神在戌亥司候宋均注神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據也鄭康成乾鑿度注戌乾體所在亥又乾消息之月惠定宇易漢學曰戌乾體所在謂乾上九荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾其說亦通也坤爲土土爲西南成德在未成體在申故曰坤位未申之維坤上六癸酉金乾上九壬戌土坤合壬癸陰陽相薄而戰於乾

故曰氣溢酉戌之間爾雅釋地邑外謂之郊郭璞注邑國都也都必有城城必有郭故亦可以郭外言之郊外曰野見毛詩野有死麕傳參二謂文王三分天下有二也參與三同常侍注周禮天官設其參云參三公也又晉紀總論曰二祖逼禪代之期不暇待參分八百之會尤其明證矣牧野之牧水經作坶說文同說文又謂禮記及詩作坶字迹小異耳野漢書律曆志作埜水經清水下注云自朝歌以南南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也朝歌在今河南濬縣西南

象曰龍戰于野其道窮也

天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣（集解張曰言柔順窮則是以文王爲龍紂爲坤陰也言坤道窮則是以紂爲龍武王爲

坤陰也）

案攻戰受誅謂紂用權變謂武王以臣伐君究非經常之道故云然

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變（張曰唯當爲雖推當爲權）終歸於正是周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也（集解張曰以陰升遜陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子明辟終歸於正用六純坤非變坤矣）

案負扆南面見禮記明堂位扆作依音義同又家語觀周篇孔子觀乎明堂見周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖復子明辟書洛誥文復爾雅釋言云返也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成王也辟君也謂周公攝政已久故復還明君之政於成王也注末虛木有矣字張木同似贅今從孫本

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也（集解）

案書堯典光被一作廣被一作横被是光有大義

屯䷂（震下坎上坎宮二世卦消息卦坎二之初內卦十一月外卦十二月）

雷雨之動滿盈天造艸昧宜建侯而不寧（盈平湖孫堂本作形）

水運將終木德將始殷周際也（張曰屯坎二世也坎水變之震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周木德也）百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也（集解）

案言殷爲水運周爲木運者易乾鑿度曰亡殷者紂黑期火戊倉精授命鄭康成注午爲火言火戊者木德將王火

爲之將相戊土也又當爲火子又火使其子爲己塞水是明倉精絕殷之象虞翻曰不寧言寧也

蒙䷃（坎下艮上離宮四世卦消息卦艮三之二候在正月）

蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生（張云消息屯候十二月）蒙爲物之稺也（稺張本作稚）施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也（集解）

案蒙爲離宮陰者世在六四也世卦起月例四世卦陰主八月四陰在酉也卽坤卦四爻注所謂陰氣在四八月之時自觀來之義陽胎於酉仲故八月之時降陽布德薺麥

並生白虎通五行篇八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也魏伯陽參同契曰觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮麥薺芽蘖因冒以生是也息來在寅者候在正月也乾鑿度曰屯爲陽貞于十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞于正月寅其爻右行亦間時而治六辰是其證也

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功（集解張曰鄭康成以武王崩時成王年十歲王肅以爲十三）

（干云八歲未詳所據）

案成王嗣立史記魯周公世家不紀其年云少在強葆之中蒙恬列傳恬曰成王初立未離襁褓淮南子要略篇云

成王在襁褓之中未能用事文選左思魏都賦襁負賮贄注引博物志云襁織縷爲之以約小兒於背上是成王年止二齡以內矣而鄭注書金縢謂武王崩成王年十歲服喪三年畢年十二即位家語冠頌篇大戴禮保傅篇及古尚書說皆謂十三賈誼新書修政語下則謂二十琴操又謂七歲此云八歲未詳所本要之古書參錯未可執一說以定之也蒙世在四飛爲艮四丙戌前漢書翼奉傳哀行公正戌丑主之故曰公正之道三聖謂文武周公

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六戊寅（張云坎初）平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律（張曰此說卦所無知京亦有逸象）寅爲貞廉以

貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也（集解）

案蒙貞於寅初戊寅木知爲平明時者以初爻言之也係離宮卦離爲日故曰天光虞氏易逸象坎爲法九家易逸象坎爲律又九家易集注師初六師出以律注云坎爲法律坎上六爻辭明夷六二象辭注並同貞廉當作廉貞前漢書翼奉傳惡行廉貞寅午主之惠定宇曰廉貞火也寅中有生火故云四國謂武庚祿父治殷及叔鮮管叔度蔡叔處霍也謂正四國之罪宜釋周公之黨者書金縢周公居東二年則罪人斯得孔穎達疏引鄭康成說謂成王多殺公之屬黨公作鴟鴞之詩救其屬臣請勿奪其官位土

地則所謂罪人者即周公之黨也與孔傳異詩豳風鄭箋鴟鴞首章云周公攝政成王不知其意而多罪其屬黨興者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其官位奪其土地是不從毛傳以子爲管蔡也注用鄭義又鄭本爻注云木在足曰桎在手曰梏初二失位者謂初爲陽位今以陰居之二爲陰位今以陽居之故不得位也

需䷄（乾下坎上坤宮遊魂卦大壯息卦內卦候在正月外卦二月）

象曰雲上于天需

上升也（釋文阮氏校勘記十行本閩監本升誤外）

君子以飲食宴樂

宴安也（余蕭客古經解鉤沈引影宋本釋文二阮氏校勘記釋文宴徐烏殄反安也下同宋本下作干寶據此則）

（余氏所引乃誤板也）

初九需於郊利用恒无咎

郊乾坎之際也（張曰初乾應四坎下云北郊也）既已受命進道北郊未可以進故曰需於郊（張曰謂臣受君命而出則未知其謂何使也）處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒（張曰應例）雖小稽留終於必達故曰无咎（集解）

案乾坎之際謂亥子之交也由西北方進正北方故曰進道北郊互體有兌世爻在兌澤之上坎水之下故曰汙坎爲蒺蔾故曰難坤爲臣道故曰臣之常節世爻六四應在初九故曰得位有應

訟䷅（坎下乾上離宮游魂卦遯消卦也候在三月）

訟有孚窒

訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺（張云四世卦陰主八月故天氣將刑殺）聖人將用師之卦也（謂武王觀兵）訟不親也兆民未識天命（句）不同之意（集解）

案虞翻曰乾爲金離火斷乾燥而煉之故爲戈兵也前漢書刑法志大刑用甲兵又序卦云訟必有衆起故受之以師故曰天氣將刑殺聖人將用師之卦

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也（集解）

案越絕書文王死九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津之上不言同辭不呼自來盡知武王忠信欲從武王與之伐紂則天下之心可知矣

師䷆（坎下坤上坎宮歸魂卦消息卦謙三降二候在四月）

行險而順以此毒天下而民從之

坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦宄之人（宄張本作凶）使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著恐懼之辭也（集解）

案馬融訓毒爲治崔憬訓毒爲亭毒此云荼苦是其異義也虞氏逸象于坎爲獄爲暴之後繼以爲毒已導其先路矣

上六大君有命開國承家小人勿用

大君聖人也有命天命也五常爲王位（張云師以上爲王）至師之家而變其例者上爲郊也（張曰上爲郊未聞）故易位以見武王親征與師人同處於野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟（爲張本作歸）武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣（集解張曰案象注則小人勿用謂勿用此爻之義而用師也開國承家用荀宋說）

案鄭康成曰命所受天命也見文選注二十四乾爲天爲聖人蓋消息之位坤在於亥下有伏乾故云然上爲郊已見坤上爻注武王親征與師人同處于野即坶野也上爲宗廟見易乾鑿度武王以文王行者史記周本紀所謂爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐

不敢自專是也注引泰誓云云見禮記坊記鄭注此武王誓衆以伐紂之辭今太誓無此章則其篇散亡孔疏鄭不見古文尚書故也

象曰大君有命以正功也

湯武之事（集解）

案上專言武此兼及湯者順天應人一也

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也（集解）

案楚靈王伐吳遷許滅陳蔡其卒也公子比弒之於乾谿齊閔王攻燕舉之其卒也淖齒弒之于鼓里窮兵之禍驗矣楚靈名圍魯昭元年十一月弒其君麇而自立改名虔閔王名地史記田敬仲完世家作湣王

比䷇（坤下坎上坤宮歸魂卦消息卦師二正五候在四月）

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在巳（張云比候四月）去陰居陽承乾之命義與師同也（張曰師者坎之歸魂亦四月卦與比正同）原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所（張曰謂歸魂）四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也（集解）

案歸魂三世所主與三世卦同三世卦陰主七月三陰在申也卽坤三爻注所謂陰氣在三七月之時自否來也惠定宇易漢學曰七月辰在申四月辰在巳故云去陰居陽乾爲辟故云承乾命師亦世於七月而息在巳周禮春官太卜掌三𠧞之法一曰玉𠧞二曰瓦𠧞三曰原𠧞鄭注原田也有周之𠧞釋文𠧞亦作兆此云三卜訛當作三𠧞大相東土卜惟洛食周書洛誥文相釋詁云視也鄭康成注洛誥曰觀召公所卜之處皆可長久居民使服田相食孫淵如書疏云此解經惟洛食之義僞孔以爲龜兆食墨非也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色史占墨卜人占坼卜洛是王之事宜占體不宜占墨也漢書王莽傳云予乃卜波水之北郎池之南惟玉食予又卜金水之南明堂之西亦惟玉食仿此文洪範云惟辟玉食則知食爲玉食此土也顏師古注玉爲玉兆非是定鼎郟

鄏卜世三十卜年七百者左氏宣三年傳文杜注郟鄏今河南武王遷之成王定之春秋釋例河南縣西有郟鄏陌也戩祿猶戩穀被業猶蒙業後夫凶者荀爽云後夫謂上六逆理乘陽不比聖主其義當誅故其道窮凶也愚按以人事言稽之上世如魯語禹致羣神於會稽之山防風氏後至殺而戮之驗之成周如奄及淮夷之類是也

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大（張曰六二乙巳主酉方之情喜）君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣（行寬大）

案前漢書翼奉傳喜行寬大巳酉主之孟康注金生於巳盛於酉金之爲物喜以利刃加於萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也六二乙巳火火炎上亦有應五之

象本卦初與三皆失位惟二孤立無朋雖上應九五不免爲羣陰所蔽則惟自修德政使民人和樂以靳告無罪於聖明而已故象曰比之自內不自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏（張云坤屬土乙卯木克土爲鬼）在比之家有土之君也（張曰比建萬國爻皆象諸侯）周爲木德卯爲木辰同姓之國也（張曰卯主東方之情怒行陰賊）爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人故曰比之匪人不亦傷王政也（集解）

案游魂歸魂爲鬼易此坤之歸魂卦自游魂需卦下三爻皆變乾復歸坤而世在三伏爲乾三甲辰飛爲坤三乙卯坤土也卯木也土以本爲鬼三爲卿又爲三公故曰鬼吏在地上故爲有土之君周爲本德說已見屯卦前漢書翼

奉傳怒行陰賊亥卯主之卯木以陰氣賊害土故爲陰賊也云管蔡之象者史記管蔡世家文王長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載武王已克殷平天下封功臣昆弟于是封叔鮮于管封叔度于蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民武王崩成王少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之爲不利于成王乃挾武庚以作亂周公旦承成王命伐誅武庚殺管叔而放蔡叔是其事也注末也字志林作乎

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四爲三公在比之家（張本作象曰當作家）而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也（集解）

案四爲三公見乾鑿度在比之家家舊誤作象今改正聖主謂九五列國謂坤凡卦下卦爲內上卦在外故先儒皆謂外比之賢即上得位故賢也

小畜䷈（乾下巽上巽宮一世乾消息卦需上變爲巽候在四月）

闕

履䷉（兌下乾上艮宮五世卦消息卦需初變爲兌候在六月）

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也（集解）

案五得位故貞无應故厲

泰䷊（乾下坤上坤宮三世卦息卦自否反候在正月）

否䷋（坤下乾上乾宮三世卦消息自泰反候在七月）

同人䷌（離下乾上離宮歸魂卦消息卦息師爲同人候在七月）

以上三卦闕

大有䷍（乾下離上乾宮歸魂卦消息卦息比爲大有內卦候在四月外卦五月）

九三公用享於天子（享香兩反釋文）

享宴也（釋文張曰讌上易引作燕也）

案左氏傳宣十六年周定王曰王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴成十二年晉郤至曰享以訓共儉宴以示慈惠是享與宴之禮判然不同注特渾淪言之耳然鄭康成注需卦象辭君子以飲食宴樂云宴享宴也則其來已久矣阮氏校勘記曰享宋本盧本同十行本閩本監本享作亨

九四匪其彭无咎

彭亨驕滿貌（釋文 張曰周易玩辭引作盛滿貌）

案詩大雅蕩女炰烋乎中國毛傳炰烋猶彭亨也韓愈石鼎聯句詩亦有豕腹漲彭亨之語

謙䷎（艮下坤上兌宮五世卦消息卦剝上反三候在十二月）

豫䷏（坤下震上震宮一世卦消息卦復初之四內卦候在二月外卦三月）

隨䷐（震下兌上震宮歸魂卦消息卦否上之初候在二月）

蠱䷑（巽下艮上巽宮歸魂卦消息卦泰初之上候在三月）

臨䷒（兌下坤上坤宮二世卦息卦候在十二月）

觀䷓（坤下巽上乾宮四世卦消卦候在八月）

以上六卦闕

噬嗑䷔（震下離上巽宮五世卦消息卦否五之坤初坤初之否五候在十月）

初九屨校滅趾无咎

趾足也屨校貫械也初居剛躁之家（張曰巽爲躁卦初陽剛）體貪狼之性（張曰震初庚子子北方之性愛行貪狠）以震掩巽（張曰巽宮三世變巽爲震震長男巽長女）強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒（懲張本作徵曰古徵懲通）以免刑戮故曰无咎矣（集解）

案爾雅釋言趾足也震爲足居初爻故有趾之象貫械謂桔其行也震爲決躁故曰剛躁之家前漢書翼奉傳好行貪狼申子居之震初九庚子故曰體貪狼之性又董仲舒傳秦以貪狼成俗顏師古注狼性皆貪故謂貪爲貪狼也舊本狼作很今改正世至五巽體不見震爲長男故曰以震掩巽強暴之男也

象曰屨校滅趾不行也

不敢遂行強也（集解）

賁䷕（離下艮上艮宮一世卦消息卦泰上之乾二乾二之坤初候在八月）

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀人文而化成天下（集解）

案此卽日月在天成八卦之說也離爲夏互體震坎震春坎冬泰卦互體兌本卦初二及三四均半體兌兌爲秋離坎又爲日月故曰四時之變縣乎日月乾爲聖人又爲天坤爲萬國坤六五曰文在中六三曰含章故曰聖人之化成乎文章含萬物而化光亦坤之義也離爲目故曰觀

六五賁於丘園束帛戔戔（戔素干反釋文）

案周禮釋文考工記鮑人則是以博爲帴也帴音踐鄭康成云或者讀爲羊豬戔之戔沈云馬融音淺干寶爲殘輿周易戔戔之字同亦音素干反不知其義求去字則如沈釋而羊豬戔之語未見出處俗謂羊豬脂爲腓音素干反豈取此乎案周禮注殘餘字本多作戔宜依殘音愚按戔戔子夏傳作殘殘常侍以戔爲殘本此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也（集解）

案韓詩外傳山林之士往而不能反素士謂寒素之士也魏志賈詡傳弱素士之業

剝䷖（坤下艮上乾宮五世卦消卦九月卦也）

復䷗（震下坤上坤宮一世卦息卦之始十一月卦也）

无妄䷘（震下乾上巽宮四世卦消卦遯上之初候在九月）

大畜䷙（乾下艮上艮宮二世卦消息卦萃五之復二候在八月）

頤䷚（震下艮上巽宮游魂卦消息卦晉四之初候在十一月）

大過䷛（巽下兌上震宮游魂卦消息卦大壯五之初候在十月）

以上六卦闕

坎䷜（坎下坎上純卦方伯卦也初六冬至上六驚蟄與離旁通）

象曰水洊至（張曰不从京氏作洊至）

案釋文洊干作荐盧氏攷證云錢本神廟本雅雨本荐皆作薦平湖孫氏云此荐字與郭璞爾雅注引同舊本釋文亦作薦爾雅釋言荐再也小爾雅云荐重也大雅雲漢篇饑饉薦臻毛傳薦重也正義云此薦與荐字異義同

初六習坎入於坎窞凶

窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎坎中水之正也及其爲災則泛溢平地而入於坎窞是水失其道也刑獄之用必當於理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入於坎窞凶矣（集解）

案初六居本卦之最下故王肅曰窞坎底也與注義同百川之流行乎坎中志林本作地中坎爲法律故兼刑獄言之

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

坎十一月卦也（張曰坎主冬至用事以中孚初七十三分）爻失其位（張本爻亦作又）喻殷之執法者失中之象也（張曰十一月天氣閉塞又失位故爲失中坎象執法也）來之坎坎者斥周人觀釁於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也（集解）

案坎六三當主十二月中此云十一月卦者以方位言坎正北方於時爲子也爻失其位之爻舊誤作又今改正六三以陰爻居陽位殷爲水德與坎德同故以喻殷之執法者不中之象三至四互體有震震水德故以喻周人觀釁於殷斥指也見後漢孔融傳注險且枕之枕晁氏引干注作桉

離䷝（離下離上純卦方伯卦也初九夏至上九白露與坎旁通）

闕

下經

咸䷞（艮下兌上兌宮三世卦消息卦坤三之上成女乾上之三成男候在五月）

恒䷟（巽下震上震宮三世卦泰息卦乾初之坤四內卦候在六月外卦七月）

遯䷠（艮下乾上乾宮二世卦陰消姤二六月卦也）

大壯䷡（乾下震上坤宮四世卦陽息泰二月卦也）

晉䷢（坤下離上乾宮游魂卦消卦觀四之五候在二月）

以上五卦闕

明夷䷣（離下坤上坎宮游魂卦息卦臨二之三候在九月）

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰於出門庭矣（集解張曰此爻位遠近之例）

案自內而外故一爲室二爲戶三爲庭四爲門也節初九曰不出戶庭九二曰不出門庭亦自內而外之義注末矣字孫淵如集解作也

家人䷤（離下巽上巽宮二世卦消卦遯初之四候在五月）

睽䷥（兌下離上艮宮四世卦消息卦大壯上之三无妄二之五候在十二月）

以上二卦闕

蹇䷦（艮下坎上兌宮四世卦消息卦觀上反三候在十一月）

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當上位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二（張曰承據例諸家唯以陰承陽于例凡在下者曰承）衆陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也（集解）

案坎爲險上位志林本作五位尙書大傳云西伯既戕耆紂囚之牖里散宜生閎夭南宮适相與學訟于太公以免乎牖里之害太平御覽八十四引帝王世紀云文王晏朝不食以延四方之士是以太顛閎夭散宜生南宮适之屬咸至是爲四臣詩大雅緜疏引鄭康成書君奭注云詩傳

說有疏附奔走先後禦侮之人而曰文王有四臣以受命此之謂也權智相救卽九卦巽以行權之義

解䷧（坎下震上震宮二世卦消息卦臨初之四候在二月）

損䷨（兌下艮上艮宮三世卦消息卦泰初之上候在七月）

以上二卦闕

益䷩（震下巽上巽宮三世卦消息卦否上之初候在正月）

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝在巽之宮（張曰益巽五世卦）處震之象（張曰震巽皆木）是則蒼精之帝同始祖矣（集解）

案聖王先成民而後致力于神左氏桓六年隨季梁語也先成其民者謂初爻辭利用爲大作大作謂耕種震爲稼成民之事莫大乎此蒼精謂文王太平御覽八十四引春秋感精符曰孔子案錄書含觀五常英人知姬昌爲蒼帝精蓋東方蒼帝文王所感生者也禮記禮器魯人將有事于上帝必先有事于頖宮鄭康成注上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也周始祖爲帝嚳高辛氏以木德王亦蒼帝之精故曰同矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪（張曰震三庚辰辰主方之情樂樂行姦邪）上處震之動懷巽之權（張曰巽以申命以行權）是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭（集解）

（張曰互卦例）

案易乾鑿度三爲三公以陰爻居陽位不得其正而處互體坤之中坤爲萬國有主盟中夏之象桓文挾天子以令諸侯矯一王之命奪命討之權不善學之則流爲莽操故曰罪近篡弒前漢書翼奉傳樂行姦邪辰本主之本爻庚辰土故曰失位而體姦邪桓以魯莊九年卽位九合諸侯存三亡國諸侯稱仁焉僖九年會于葵邱天子賜胙命無下拜霸功盛矣文以僖二十四年卽位出定襄王入務利民出穀戍釋宋圍城濮之役一戰而霸王享醴命之宥策爲侯伯盟諸侯于王庭在僖二十八年其先之辭秦使也秦穆公稱爲仁所謂中行近仁而俯列盟會仰致錫命也事具左氏傳此特其大略耳中行近仁之仁一本作人

夬䷪（乾下兌上坤宮五世卦息卦三月卦也）

告自邑

殷民告周以紂无道（集解）

案翟元曰坤稱邑也愚按卦自坤來世至五則陰避尊位而陽居之如殷民迎武王出國都以待于郊之象也

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君（張曰武王伐紂之事也剛決柔而象臣伐君蓋以陽自下升以至五也蓋易象於是大誤矣）君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也（集解）

案卦將成乾故九五與乾九五同義也以剛決柔別木作以柔決剛然象辭明曰剛決柔今從盧本蓋謂以乾九五

之剛決去坤六五之柔也陽自下漸升至五有以臣伐君之象德大而心小而舊作卽今从志林本改正

姤䷫（巽下乾上乾宮一世卦消卦五月卦也）

九五以杞包瓜

初二體巽爲艸木二又爲田（張曰虞氏象例）田中之果柔而蔓者瓜之象也（集解）（張曰蓋以初爲瓜二爲杞）

案初二爲地易二爲田者卽乾九二見龍在田也

萃䷬（坤下兌上兌宮二世卦消息卦觀上之四候在八月）

闕

升䷭（巽下坤上震宮四世卦息卦臨初之三候在十二月）

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用禴於春時也（張曰春禴殷禮）非時而

祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎爲豕然則禴祭以豕而已（張曰用鄭禮記注）不奢盈於禮（盈張本作溢）故曰有喜矣（集解）

案剛中謂本爻應謂六五釋文禴馬融王肅皆謂殷春祭名蓋本禮記王制祭統王制天子四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿疏云礿薄也春物未成祭品鮮薄祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘云云注云謂夏殷特禮礿與禴字異義同而周禮春官大宗伯則曰以祠春享先王以禴夏享先王爾雅釋文春祭曰祠夏祭曰礿毛詩天保禴祠烝嘗傳同易既濟九五鄭康成注禴夏祭之名天保孔疏

謂周公制禮乃改夏爲禴據既濟鄭注則文王時已改是亦可備異義也非時謂非春時既濟東鄰謂紂西鄰謂文王

困䷮（坎下兌上兌宮一世卦消卦否二之上候在九月）

初六臀困于株木

兌爲孔穴（張曰逸象）坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也（集解）

案初六戊寅木亦困於株木之象也張曰若以兌爲孔穴則出隱伏之上非臀象尤非初象干氏取象其疏如此

井䷯（巽下坎上震宮五世卦息卦泰初之五候在五月）

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也（張曰坎爲水巽爲木又井震宮五世卦震木變坎水）夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至於五世改

殷紂比屋之俗而不易成湯昭格之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同（張曰括囊猶大致也）故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓无聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣（集解）

案上卦坎故以喻殷德震宮五世故以喻周德也昭格詩商頌長發本作昭假假音古雅反毛傳音格說文假至也引虞書堯典格于上下作假王逸注招魂蘭芳假些所引同又白虎通巡守篇引堯典歸格于藝祖尚書大傳引咎繇謨祖考來格均作假則假乃古文格亦可通用也志林本及易漢學均改作假張本同而舊本實作格今姑仍之

本卦自泰來泰六五來之初損陽爻爲陰爻初九往之五益陰爻爲陽爻故曰往來井井六四與坤四同義坤四爻辭曰括囊无咎无譽象辭曰括囊无咎愼不害也則置无譽不言矣井卦辭曰无喪无得六四爻辭曰井甃无咎象辭同則置无得不言矣所謂損益雖異括囊則同也岱南閣孫本括囊作囊括无聊作无仰亦通今從盧本比屋之間屋舊作者非是今從姚本改正

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻（張曰巽初辛丑丑爲土）故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之末喪師也亦皆清絜无水禽之穢又況泥土乎故曰（張本無曰字）舊井无禽矣（集解）

案巽初六辛丑土故曰體本土爻九家易巽爲鸛虞氏易

象離爲鳥泰未成井巽離象皆不見故曰舊井无禽

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也（集解）

按乾鑿度三爲三公九三得位有應而无據故以託殷之賢公侯不見任於紂也禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云子據此則注意謂微箕食采賢靚公侯也荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三得正

故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻王得其民之得一本作德

六四井甃无咎

以甎壘井曰甃（釋文按子夏傳甃修治也馬融曰爲瓦裹下達上也其義同也）

上六井收网幕有孚元吉（釋文張曰集解引网作罔）

案今易网作勿釋文勿干本作网許愼說文有网部云网庖犧氏所結繩以田以漁也或加亡作罔或从系作網玉篇亦云网與罔網並同但据下无覆水泉云云則又作无字解與勿義正同也

象曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民先蕝典禮而不興教故曰井收冈幕

冈幕而教信於民民服教則大化成也（集解）

案馬融曰收汲也汲則水在瓶中其義實相成也

革䷰（離下兌上坎宮四世卦消息卦遯上之初候在三月）

已日乃孚革而信

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也（集解）

案殷水德坎宮世至四則坎象不見故曰革乾爲天巽爲命三至五二至四互體有乾巽故曰天命已至之日也尚書大傳大誓所謂白魚入于舟中有火流于王屋化爲赤烏三足皆其證也餘見史記周本紀觀兵孟津而還歸者

越絕書云是時比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐是也釋文云革而信之一本無之字今觀注末所述經語是干本同也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也（集解）

案按武王已革殷命不待周公誅二叔始定天下也注義未詳恐係傳錄之誤

初九鞏用黃牛之革

鞏固也離爲牝牛（張曰用荀氏逸象）離爻本坤（張曰離得坤）黃牛之象也（張曰坤色黃）在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷是其義也（集解）

案鞏訓固本馬融注離卦辭畜牝牛吉故離爲牝牛坤二五之乾成離故離爻本坤坤爲牛見說卦又離爲牝牛坤爲黃並見九家易逸象凡卦初爻皆无據此云在革之初无應據者以无應而類及之也注末諸本無是字今從志林本補

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也（張曰下卦爲內上卦爲外故四象紂郊）以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也（集解）

案詩大雅大明疏引書序注云牧野紂南郊地名離南方

卦爻入上象在離之外故喻紂之南郊上謂上卦也離爲甲胄爲戈兵故曰凶器前歌後舞及白魚入舟見尚書大傳大誓史記周本紀不舉赤烏而專言白魚者取水德賓服之義漢書終軍傳白魚登舟順也張晏注周木德也舟木也殷水德魚水物魚躍登舟象諸侯順周以紂畀武王也甲子二月五日周語伶州鳩曰武王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之王以黃鍾之下宮布戎於牧之野漢書律歷志云序曰一月戊午師渡于孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧壄夜陳甲子昧爽而合是夜陳皆屬癸亥言此獨言甲子夜陳者詩大明會朝淸明曹粹中從鄭箋爲解云書武成陳于商郊俟天休命孔安國傳休命謂夜雨至而畢陳六韜言武王東伐至河上雨

甚雷疾太公率衆先涉然則至畢陳乃雨止而淸明据此當是甲子子丑時雨寅卯時開霽故可言癸亥夜亦可言甲子夜也案呂氏春秋貴因篇武王伐紂至鮪水紂使膠鬲候周師問武王曰西伯何時至曰將以甲子日至膠鬲行矣大雨日夜不休武王疾行不輟曰吾疾行以救膠鬲之死也不定是甲子日未可援以爲證矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也（集解）

案注所述見禮記樂記天下已定武不可瀆故征凶示天下以不復用兵故居貞吉將率之率舊本作卒非是今据史記樂書改正今本禮記作帥釋文帥本又作率所類反詩小雅采薇小序命將率音義同必倒載干戈至使爲諸侯十八字義海本作當偃武不用五字想係節文

鼎䷱（巽下離上離宮二世卦消息卦大壯上之初內卦候在五月外卦六月）

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尙三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞（集解）

案三公謂三也三爻鼎耳革其行塞尙之則施令道亨矣

注末志林本有也字張本同

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也（集解）

案書洪範金曰從革馬融注金之性從人而更可銷鑠謂順人之意變易以成器也六五陰爻似之白虎通文質篇引禮記王度曰玉者象君子之德燥不輕濕不重是以人君寶之五音集韻烈火不能燒者眞玉也上九陽爻似之五常爲王位上爲宗廟至鼎新之世而變其例者宋衷曰兌爲金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子又曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節

也其義可參觀矣

震䷲（震下震上純卦方伯卦也初九春分上六芒種）

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

周本德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也（集解照引說匕鬯用總）

案震以木爲身故曰周木德震之正象逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里也漢司徒丁恭曰古者帝王

封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷注以爲殷之制者禮緯含文嘉曰殷爵三等謂公侯伯禮記王制鄭注同孔疏殷之諸侯大者百里据此知百里上無增焉至周禮地官大司徒夏官職方氏皆有公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里之文雖兼附庸言之然已變成湯法度矣故以地百里爲殷諸侯之制也復引大雅大明之詩以證之毛傳回違也鄭箋方國四方來附者震爲方伯卦爻爲東方蒼帝而文王爲蒼帝之精故以文王言也鄭注本卦不喪匕鬯云人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉注義本之匕牲體之匕平湖孫本作上非是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也（集解）

案得震之正謂以陽爻居陽位首震之象謂初爻也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託文王之（張本無之字）積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也（張曰據閎夭之徒於江淮之浦求得大貝江淮東南亦得云東方也震爲東方爲大塗）此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也（集解）

案惠氏易漢學曰震爲水六二庚寅亦本也故曰震之身然則乾之九四壬申金坎巽離之上爻戊子水辛卯本己己火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未六四癸丑艮初六丙辰六四丙戌皆土也釋文億本又作噫同於其反辭也虞翻注惜辭意同說文貝海介蟲也居陸名猋在水名蜬古者貨貝而寶龜產乎東方行乎大塗皆以震言之見說卦尚書大傳西伯戡耆紂囚西伯於牖里散宜生之江淮之浦取大貝大如大車之渠陳于紂之庭史記周本紀則謂閎夭之徒求美女美寶而獻之紂紂大悅乃赦西伯故注亦言閎夭之徒也箱大車之箱也外府之說乃晉荀息答獻公者見左氏僖二年傳公羊穀梁傳同云勿逐七日得者虞翻云震數七故七日得也七年之日當据左傳爲訓左襄三十一年傳衛北宮文子曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之孔穎達疏尚書無逸云文王受命唯中身厥享國五十年則文王在位歷年多矣未知何時被囚也周本紀稱紂赦西伯賜之弓矢使得征伐其下乃云虞芮爭獄俱讓而去是虞芮質成之前被囚也尚書傳稱文王一年質虞芮二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷紂乃囚之四友獻寶乃免於虎口出而伐耆鄭玄尚書注據書傳爲說以爲四年囚之五年釋之卽如所言被囚不盈一年也馬遷之言當得其實愚按今本尚書大傳盧雅雨所輯又謂西伯既戡耆紂囚之牖里赦後遣之伐崇與孔疏所引不同又戰國趙策謂拘於牖里之庫百日欲與左傳異說矣要之述古事者所

聞不逮所見所傳聞不逮所聞卽据北宮文子之言以詁七日得之義亦自允協也注引書誕保文武受命惟七年洛誥文也馬融注惟七年周公攝政天下太平鄭康成注文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩及周公攝政不敢過其數也据此則注意正謂文王受命而得赤雀適合七年之期與武王受命數同非舉文王之事而忽遺及周公也

艮䷳（艮下艮上純卦乾二五之坤艮五之三內卦候在九月外卦十月）

闕

漸䷴（艮下巽上艮宮歸魂卦消否三之四候在正月）

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

虞漸高位斷漸之進（張云漸字疑誤義未詳）順艮之言謙巽之全履坎之通據離之耀（張曰互離坎）婦德既終母教又明有德而可受（張曰受字亦疑誤）有儀而可象故曰其羽可用爲儀不可亂也（集解）

案漸之進見本卦象辭本爻上無爻故曰斷漸之進艮六五言有序悔亡故曰順艮之言巽又爲順也云謙巽之全者自四至上巽之爻畫已全也或全當作命巽象辭重巽以申命是也平湖孫本全作含非是二至四爲坎三至五爲離以互體言坎爲通離爲火爲日爲電故曰耀漸卦辭女歸吉九三九五皆言婦至上九則婦德終而有母道矣據離故曰母教明也有德可受承坎之通言通故可受有儀可象承離之耀言耀故可象也

歸妹䷵（兌下震上兌宮歸魂卦息泰三之四內卦候在八月外卦九月）

歸妹人之終始也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也（集解）

案歸妹爲兌宮歸魂之卦故曰衰落之女泰三之四乾體不見故曰父既沒矣震長男兌少女震兄嫁兌妹以坎離爲夫婦故曰兄主其禮與漸卦義同息卦自泰來而成外卦之震故曰子續父業

象曰澤上有雷歸妹君子永終知敝

雷薄于澤八月九月歸藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞（張曰虞安也）而慮將來之禍也（集解）

案禮記月令仲秋之月雷始收聲歸妹內卦主秋分八月中外卦主寒露九月節故曰八月九月歸藏之時歸藏舊作將藏今從易漢學校改虞與娛通中孚初九虞吉荀爽注初應于四宜自安虞安虞猶安樂也孟子盡心章霸者之民驩虞如也丁公著音義云義當作驩娛古字通用耳又戰國策卷四齊策清靜貞正以自虞鮑注虞娛同樂也禮樂志虞泰師古注亦如之慮將來之禍舊無之字今从志林本校補宋鄭剛中周易窺餘引此注云故不敢恃一時之虞而有將來之慮意同語異豈別有所據耶

豐䷶（離下震上坎宮五世卦息泰二之四候在六月）

豐亨王假之勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五（張曰坎五世五陰爻）以其宜中而憂其昃也（昃張本作側曰）（至五世將游魂）坎爲夜（張曰子也）離爲晝（張曰午也）以離變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗（張曰姚本作盡敗是也寫者因上有爲晝之文而誤耳）而離居

之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中（集解）

案世在六五故爲坎宮陰釋文假庚白反至也注云以離變坎至於天位是亦以至訓假也五爲天子故曰天位伐殷當作代殷無本可校不敢改也戒懼不怠以震卦義言之詩大雅大明之篇本作上帝臨女而曰臨爾者爾女同也書堯典咨伯女作秩宗白虎通王者不臣篇引作咨爾伯咎繇謨安女止史記夏本紀作安爾止盤庚今予將試以女遷一作爾遷皆爾女通用之證文選潘岳爲賈謐作贈陸機詩云咨爾陸生善注毛詩曰咨爾殷商詩亦本作女也

九三豐其芾（釋文張曰宋本如此本或作其章非）

芾祭祀之蔽膝（釋文張曰用鄭）

案釋文云沛子夏作芾云小也鄭干作章今從南閣孫本周易集解阮芸臺周易注疏校勘記亦作韋盧抱經釋文考證云章字乃後人臆改蓋訓小之芾乃蔽芾之芾鄭干作芾乃朱芾之芾二字義本不同今從宋本正愚按蔽芾之芾玉篇甫味切朱芾之芾說文分勿切不獨義不同音亦不同也又芾與韠通孔叢子陳士義篇孔子初相魯魯人謗誦曰麛裘而芾投之無戾芾之麛裘投之無郵芾一本作韠其證也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

在豐之家居乾之位（張曰爲上庚戌戌爲乾位）乾爲屋字故曰豐其屋此蓋託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也（造下張本有爲字宮作室傾宮作傾國）社稷既亡宮室廬曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有與亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亡國矣（集解）

案居乾之位者五六爲天易也乾爲屋字取在上覆芘之義璿宮上志林本有爲字玉臺下無也字帝王世紀紂造傾宮作瓊室瑤臺飾以美玉七年乃成其大三里其高千丈其大宮百其小宮七十三處尚書大傳武王入殷歸傾宮之女後漢書郎顗傳亦引之注兩託字衆家本皆作記非是此之象數託諸人事非記述之文也況前注託字屢見而或曰寄或曰喻其義皆同不應此處獨異今據改正下做此凡國於天地有與亡焉與亡當作與立此本左氏傳昭三年秦后子對趙孟語不敢擅改姑存其說於此又周書大誓曰今殷王紂自絕於天毀壞其三正馬融注動逆天地人也見史記周本紀裴駰集解注以天地人之數詁經三歲亦是此意

旅䷷（艮下離上離宮一世卦消卦否三之五貞初之四內卦候在三月外卦四月）

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

逮安也（孫詒讓案集解宋本無安也二字盧本并刪逮字此據鹽邑志林本張从盧本）巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有本在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾（張云離六五一陰入乾中）故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有

損而小也此託祿父爲者王後雖小叛擾終逮安周室（張曰遠謂）
（爲安也）故曰終以譽命矣（集解）
案禮記孔子閒居威儀逮逮鄭康成注逮逮安和之皃故
曰逮安也離爲戈兵矢戈兵之屬又離爲矢見虞氏逸象
馬融王肅同見釋文餘俱見說卦巽兌以互體言一體升
乾謂否三之五祿父紂子即武庚也詩破斧疏引書傳曰
武王殺紂繼子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武
王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後
祿父及商奄畔成王二年祿父就誅故曰終逮安周室矣
巽䷸（巽下巽上純卦消卦遯二之四內卦候在七月外卦八月）
兌䷹（兌下兌上純卦息卦大壯五之三方伯卦也初九秋分上六大雪）
渙䷺（坎下巽上離宮五世卦消卦否四之二候在六月）

節䷻（兌下坎上坎宮一世卦息卦泰三之五候在七月）
以上三卦闕
上六苦節貞凶悔亡
象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦
節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰
貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡（集解）
案坎爲險爲隱伏故曰稟險伏之教坎上六戊子子爲北
方水極盛之時愛爲貪狼故爲貪狼也甘節之主謂九五
太公誅華士孔子誅少正卯見家語始誅篇華士事見韓
子外儲說右上云齊東海上有居士曰狂矞華士昆弟二
人者立議曰吾不臣天子不友諸疾耕作而食之掘井而
飲之吾無求於人也無上之名無君之祿不事仕而事力

太公望至於營邱使吏執殺之以爲首誅家語孔子爲魯
司寇七日而誅亂政大夫少正卯子貢曰夫少正卯魯之
聞人也今夫子爲政而始誅之或者爲失乎孔子曰天下
有大惡者五而竊盜不與焉心逆而險行僻而堅言僞而
辯記醜而博順非而澤少正卯皆兼有之此乃人之奸雄
者不可以不除荀子宥坐篇尹文子大道下篇略同華士
荀子作華仕
中孚䷼（兌下巽上艮宮游魂卦消息卦訟四之初候在十一月）
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之
縻散也（釋文張本縻作靡）
按釋文吾與爾靡之靡本又作縻散也干同埤蒼作縻則
本釋文於本又作縻之縻仍誤作縻盧氏攷證用宋本校

正今從之
小過䷽（艮下震上兌宮游魂卦消息卦晉上之三內卦候在十二月外卦正月）
闕
既濟䷾（離下坎上坎宮三世卦息卦泰五之二候在十月）
六二婦喪其髴勿逐七日得
髴馬髴也（釋文）
案爾雅釋畜回毛在幹茀方疏謂旋毛在脅者名茀方注
義殆有取於此則髴當作茀而其旨終不可得而詳馬融
訓茀爲首飾虞翻訓髴爲鬒髴似於婦人尤相關合又髴
一作茀子夏傳作髴見釋文虞翻王肅同見李鼎祚集解
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克

之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而進先代之功以明因於殷有所弗革也（集解）

案高宗小乙子卽武丁也鬼北方國者山海經海內北經鬼國在貳負之尸北吳任臣謂卽鬼方注殆指此若汲郡古文云武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方此則本爻明證但又非北方國與注意不合至後漢西羌傳武丁征西戎鬼方注引前書音義曰鬼方遠方則并不以爲國名矣此卦侯果以爲殷亡周興之象崔憬謂九五居中當位於既濟之時是周受命之日蓋坎月道窮離日方始日出東方東方爲震蒼帝所出故注以周爲既濟之家而以殷爲先代也注鬼北方國也志林本鬼下有方字

未濟䷿（坎下離上離宮三世卦消卦否二之五內卦候在十月外卦十一月）

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也（集解所張本作攸）

案子夏傳坎爲小狐九家易坎後亦有爲狐之說狐性好隱伏坎爲狐者亦取隱伏義也說文汔水涸也段玉裁云大雅民勞傳汔危也周易汔至亦未繘井小狐汔濟虞翻曰汔幾也皆引伸之義水涸爲將盡之時故引伸之義曰危曰幾也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣（集解）

案虞翻曰未出中謂二未變在坎中也義與此同云祿父得封者史記衞康叔世家所謂武王已克殷紂復以殷餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀勿絕是也又曰武王既崩成王少周公旦代成王治當國管叔蔡叔疑周公乃與武庚祿父作亂欲攻成周周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父卽下注所謂叛而被誅也託舊作記今改正

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之祀謂叛而被誅也（集解）

案祀舊作禮傳錄之誤耳案史記殷本紀宋微子世家皆云立紂子武庚祿父以續殷祀卽衞康叔世家所謂比諸侯以奉其先祀勿絕也作祀爲協今改正

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應故微子更得爲客也（集解）

案微子名啓紂庶兄史記避景帝諱改名開宋微子世家曰命微子開代殷後奉其先祀作微子之命以申之國于宋周頌詩序有客微子來見祖廟也故曰微子更得爲客也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也（集解）

案坎爲弓輪見說卦坤本爲牛今屬之離者離卦辭畜牝牛吉故亦可言爲牛也云東蕃之諸侯共攻三監者魯周

公世家曰伯禽卽位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於肸作肸誓是東蕃之諸侯卽指禽父矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣（集解）

案史記周本紀周公奉成王命伐殷誅武庚管叔放蔡叔又曰初管蔡畔周公討之三年而定故豳風東山有自我不見于今三年之文也四國謂殷及管蔡霍大難謂坎陽湖孫本作大事非流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊倞注流言者無根源之謂其事則書金縢所載是已

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣（集解）

案尚書洛誥四方民大和會大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂又云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政是復子明辟卽制作之明年也克殷謂誅武庚

繫辭上

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞（張曰干訓虞爲安故悔亡則虞）有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有急緩（急緩張本作緩急）各象其意也（集解）

案虞與娛同已見歸妹象辭注

憂悔吝者存乎介

介纖介也（見釋文虞翻王肅義同）

故坤无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也（集解）

案否泰反其類也大往小來小往大來而盈虛見焉陰陽不測之謂神者此也變而周流乃生生之謂易也

愼斯術也以往其无所失矣

案釋文愼時震反鄭干同一本作順時震張本作存震

大衍之數五十

衍合也（集解合張本作衍非）（張曰合天地之數也）

案鄭康成曰衍演也王廙劉才曰衍廣也此獨訓爲合者蓋天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十此亦康成之說見禮記月令正義漢書集注并合也惟合故可廣而演之其義實相足也許愼說文云衍水朝宗于海也亦有合義

古之聰明睿知神武而不殺者夫（釋文殺馬鄭王肅干所戒反陸韓如字）

案殺音鎩者降也減削也禮大傳同殺同姓也又禮器禮不豐不殺

是故易有大極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也（集解）

案釋文王肅曰此章首獨言是故者總衆章之意與此意同

繫辭下

重門擊檫以待虣客（虣張本作暴）

卒虣之客爲奸寇也（集解）

案豫爲震宮一世卦飛爲坤初乙未伏爲震初庚子未爲奸邪子爲貪狼互體坎爲盜又虞氏易逸象坎爲暴爲寇盜是虣客之義也

是故易者象也

言是故又總結上義也（集解又下脫湖孫本有因字）

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福也

（集解）

案神道謂蓍龜

君子知微知章知柔知剛萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也（集解）

案豫二伏爲庚寅寅體廉貞故稱君子姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛周公事見史記魯世家云魯公伯禽之初受封之魯三年而後報政周公周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除之故遲太公亦封于齊五月而報政周公周公曰何疾也曰吾簡其君臣禮從其俗爲也及後聞伯禽報政遲乃歎曰嗚呼魯後世其北面事齊矣所謂知後世彊弱之勢者此也辛有事見左氏僖二十二年傳云初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注計此去辛有過百年而云不及百年傳舉其事驗不必其年信愚案自平王元年東遷至魯僖二十二年實周襄王之十四年共一百三十三年所謂知伊川爲戎狄之居者此也

男女搆精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生（張曰言萬物則不主於男女）不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也（集解）

案虞翻云泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也義可參看

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣（集解）

案辯物二字舊不疊今從志林本易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也其義皆於經備之矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也（集解）

案虞翻曰坤爲柄鄭康成曰謙亨者嘉會之禮以謙爲主故謙所以持禮也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事（爲誤本作謂）則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也（集解）

案坤六三爻辭或從王事乾九三爻辭夕惕若厲謂法坤德以圖有終者當體乾德以祈无咎也无攸遂在中饋貞吉家人六二爻辭也象取順以巽之義則亦不離敬戒矣父母謂乾坤凡卦皆自乾坤來故如臨父母也

易之爲書也原始要終以爲質也

重發易者別殊旨也（集解）

案此專演卦爻之旨故曰別殊旨也原始謂初要終謂上

崔憬注質體也

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰（集解）

案卦氣之說起於孟喜盛於京房晉唐爲易學者迭祖之初九爲震爻九二爲坎爻者乾坤之神運乎六子初四則震巽二五則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上是也辰戌言艮巳亥言兌者艮初六丙辰六四丙戌兌初九丁巳九四丁亥是也所以專舉初四者以初爲內卦之始四爲外卦之始也甲壬名乾乙癸名坤者京氏易傳曰分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績注乾坤二卦爲天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之始終故魏伯陽參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終沈括云乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也詳見集證京氏易八卦六位圖離南方午位坎北方子位故以午位名離子位名坎好物惡物本左氏昭二十五年傳子太叔曰生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也好呼報反惡烏路反德謂福德刑謂刑殺京房易積算法云孔子曰八卦福德爲寶爻鬼爲繫爻鬼卽刑殺如乾初九甲子水坤上六癸酉金乃乾坤之子

孫故爲福德乾九三壬午火坤六三乙卯木爲乾坤之官鬼故爲刑殺餘卦可類推也王相爲興休廢爲衰者唐六典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相囚死胎沒休廢及飛伏世應而使爲按御覽五行休王論曰立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎囚艮廢震休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休六典以爲卦之八氣者此也王充論衡所載略同

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也（集解）

按此統六十四卦之初上兩爻言之

道有變動故曰爻爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺（張曰五星天之經星也于易未聞四氣亥卯未木寅午戌火巳酉丑金申子辰水土彙其中故四六親九族即父母兄弟子孫也官爲夫財爲妻福即德也殺即刑也）衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑（張曰頤中有物與上新例不合未詳）是其義也（集解）

案物以羣分故以等爲羣五星五行之精歲星木熒惑火太白金辰星水塡星土以之配爻如乾初九甲子水爲辰星九二甲寅木爲歲星九三甲辰土爲塡星之類是也四氣四時之氣如陽在乾初爲十一月陰在坤初爲五月之類是也六親前漢書禮樂志如淳注謂父子從父昆弟從祖昆弟曾祖昆弟族昆弟也九族書夏侯歐陽等謂父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族皆據異姓有服者言古尚書則以自高祖至元孫凡九族皆同姓馬融同詩葛藟序周道衰棄其九族毛傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝七年紀置宗正官以序九族是漢初俱以九族爲同姓左氏桓六年傳親其九族疏引鄭康成駮許愼異義云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣是鄭亦從古尚書說也以之配爻者京房易積算法曰天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻陸績注天地即父母也福德即子孫也同氣兄弟爻也又左氏昭九年傳裨竈對子產曰火水妃也杜預注火畏水故謂之妃鄭康成注尚書鴻範云木八爲金九妻是祖孫父子兄弟夫妻皆於爻中備之矣

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也（集解）

案左氏傳襄九年夏穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎今我婦人而與於亂豈隨也哉必死於此弗得出矣昭十二年南蒯以費叛其將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然則敗皆所謂君子吉小人否也王相說已具前

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也（集解）

案帝王世紀太昊帝庖犧氏風姓也首德於木爲百王先故位在東方王嘉拾遺記卷之一云伏羲俯仰二儀經綸萬象至德備於冥昧神化通于精粹是以圖書著其跡河

洛表其文又曰使鬼神以致羣祠注所謂通天地之精管御百靈者此也史記龜筴傳天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖故爲自然之神物荀爽曰生蓍者謂蓍從爻中生也

震爲雷爲駹

駹雜色（釋文）

案釋文爲龍虞干作爲駹六經奧論干作驪音龍愚按作駹是也驪乃傳錄之誤耳虞翻注云駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也惠定宇周易古義云周禮犬人凡幾珥沈辜用駹可也注故書駹作龍鄭司農云龍讀爲駹是古駹字皆作龍讀爲駹今攷犬人注駹謂不純色疏謂雜色牲考工記玉人上公用龍注龍當爲尨尨謂雜色是皆可爲注訓雜色之證又前漢書匈奴傳圍高帝於白登七日匈奴騎其西方盡白東方盡駹北方盡驪南方盡騂馬師古注駹青馬史記（匈）奴傳載此則曰東方盡青駹馬此又虞訓蒼色之證也兩說皆有的據但經下文爲元黃是雜色此訓蒼色尤見一句一義之妙似宜從虞說

爲尤

爲尃

尃花之通名鋪爲花皃謂之蘛（釋文）

案王肅注同注首尃一作藪一幷無尃字花皃鑊木神廟木作花菜見盧抱經釋文攷證又十行本閩本誤泉監本改朵見阮氏校勘記

其於木也爲科上槁（釋文）

案科平湖孫氏志林本作枯未詳所出釋文槁鄭作槀干作熇集韻熇本作燺燥也或省作熇

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎（集解）

案惠徵士曰令升之時玄學大行而其論卓然不爲異端所惑若預知後世有僞造先天圖者眞聖教之干城也注次句正當作止無木可校姑仍之老子語見道德經象玄第二十五其原文曰字之曰道彊名之曰大此字上有彊字當是今本老子誤脫莊子語見齊物論所引穀梁傳係隱三年春王二月己巳日有食之傳文其原文曰其不言食之者何也知其不可知智也疏謂聖人愼疑作不知之辭者智也此稍異其文古人引書或止取義足不必斤斤然不易一字也又晉紀總論曰朝寡純德之士鄉乏不二之老風俗淫僻恥尙失所學者以莊老爲宗而黜六經談者以虛薄爲辯而賤名檢是以目三公以蕭杌之稱標上議以虛談之名若夫文王日昃不暇食仲山甫夙夜匪懈者蓋共嗤點以爲灰塵而相詬病矣禮法刑政於此大壞如室斯構而去其鑿契如水斯積而決其隄防如火斯畜

而離其薪燎也其憤時嫉亂之旨與此若合符節而猶不免援老莊以明經義則當日之風尙可知矣

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需坤之游魂也雲升在天而雨未降翺翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家卽亨爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也（集解）

案易漢學引此注無須字變化之家家一本作象非是需卦三四及五六半體震震爲稼乾爲木果四五半體艮艮爲果蓏離爲鳥艮爲黔喙之屬四五又半體巽巽爲魚離又爲鼈故曰百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也坤爲母爲釜坎爲水離爲火乾爲變化兌爲口舌故亨飪爲婦人之職矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣（張曰資於事父以事君而敬同）則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦

不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也（集解）

案白虎通德論下云三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀爲三綱之紀者也師長君臣之紀也諸父兄弟父子之紀也諸舅朋友夫婦之紀也史記殷本紀紂愛妲己皇甫謐注妲己有蘇氏美女劉向列女孽嬖傳云妲己者殷紂之妃也嬖幸於紂紂好酒淫樂不離妲己妲己之所譽貴之妲己之所憎誅之積糟爲邱流酒爲池懸肉爲林使人裸形相逐其間爲長夜之飮妲己好之三母亦見列女傳又後漢和熹鄧皇后紀云上考詩書有虞二妃周室三母注三母謂后稷母姜嫄文王母太任武王母太姒也故晉書后妃傳贊亦有二妃光舜三母翼周之語關雎上以字平湖孫本作於非是

雜卦

晉晝也明夷誅也

日上中君道明也明君在上罪惡必刑也（集解）

案兩卦注用串說又是一體緣雜卦不可以常理拘也刑平湖孫本作罰

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化

而裁之存乎變是以終之以夬（裁之下張本有者字以夬作以決）言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏犧黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尙忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣（集解）

案蒼精受命短長之期備於易者蒼精爲震震木數三故卜世三十天七配震而立七數故卜年七百也伏犧已見前伏羲後有女媧氏女媧氏沒其後有大庭氏栢皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌氏是英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十五世皆襲庖犧之號帝王世紀神農氏姜姓也以火承木位在南方主夏故謂之炎帝在位百二十年而崩至榆罔凡八世合五百三十年黃帝少典之子姬姓也居軒轅之邱因以爲名以土德王在位百年而崩壽百有十歲傳帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏及帝摯以至于堯堯以下皆見尙書不贅述夏政尙忠云云者史記漢高帝紀贊曰夏之政忠忠之敝小人以野故殷人承之以敬敬之敝小人以鬼故周人承之以文文之敝小人以僿故救僿莫若以忠三王之道若循環終而復始徐廣注僿一作薄鄭康成云薄苟習文法無悃誠也又按衛元嵩三易異同論云夫尙質則人淳人淳則俗朴朴之失其弊也惷尙文則人和人和則俗順順之失其弊也諂諂則變之以質惷則變之以文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之用心也所以論易窮則變變則通之義見李江元包經傳注一與注意正同欲使天下世有常君也及回則備言句陽湖孫氏集解無世字言字

干常侍易注集證

方成珪　雪齋

易乾鑿度

孔子曰易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始淸輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應（按此卽世應之說所自昉也）初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟　陰陽失位皆爲不正（鄭康成注初六陰不正九二陽不正）乾陽也坤陰也並治而交錯

行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦（案次卦謂需訟）　中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤（注小過正月之卦也宜貞於寅而貞於六月非其次故言象法乾坤）　歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶

孟氏易（喜）

釋一行曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之（案此卽干氏說易之胚胎也）

京氏易（房）

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位配五行光明四通俲易立節

京氏易傳引孔子曰易有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易（案八純舊作六世惠定宇易漢學云俗本作六世訛）游魂歸魂爲鬼易

京氏易積算法曰寅中有生火（孟康曰南方火火生於寅盛於午）亥中有生木（東方木木生於亥盛於卯）巳中有生金（西方金金生於巳盛於酉）申中有生水（北方水水生於申盛於子詩緯合神霧曰集微揆著上統元皇下序四始羅列五際汎歷樞曰午亥之際爲革命卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽亥水始也寅木始也巳火始也申金始也）丑中有死金（孟康曰丑窮金也）戌中有死火（戌窮火也）未中有死木（未窮木也）辰中有死水（辰窮水也）土兼於中

孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日

餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主一時各以其日觀其善惡也（案此見前漢書京房傳注震離兌坎爲方伯各主一時者謂四卦分主二十四節氣也詳見後）

四正卦爻氣圖

八卦六位圖（出火珠林）

乾（屬金）　壬戌土　壬申金　壬午火　甲辰土　甲寅木　甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲爲陽日之始壬爲陽日之終子爲陽辰之始午爲陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內子爲始外午爲終也

坤（屬土）　癸酉金　癸亥水　癸丑土　乙卯木　乙巳火　乙未土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙爲陰之始癸爲陰之終丑爲陰辰之始未爲陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內

主未而外主丑也

震（屬木）　庚戌土　庚申金　庚午火　庚辰土　庚寅木　庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震爲長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽（屬木）　辛卯木　辛巳火　辛未土　辛酉金　辛亥水　辛丑土

李淳風曰巽主辛丑辛未巽爲長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎（屬水）　戊子水　戊戌土　戊申金　戊午火　戊辰土　戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎爲中男故主於中辰

離（屬火）　己巳火　己未土　己酉金　己亥水　己丑土　己卯木

李淳風曰離主己卯己酉離爲中女故亦主於中辰

艮（屬土）　丙寅木　丙子水　丙戌土　丙申金　丙午火　丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮爲少男乾上爻主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌（屬金）　丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌爲少女坤上爻主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配（惠定宇曰右圖見周易六十四卦火珠林即納甲法也抱朴子曰玉策記及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚丑未屬辛寅申屬戊卯酉屬己辰戌屬丙巳亥屬丁原注震初爻庚子庚午巽初爻辛丑辛未坎初爻戊寅戊申離初爻己卯己酉艮初爻丙辰丙戌兌初爻丁巳丁亥也案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所傳不始於漢也）

項安世曰京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者只以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之游魂卦九四爲世初六爲應晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應餘倣此　又曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦止以相反者爲伏乾見伏坤之類皆以全體相反至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛爲艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世

復下爲游魂卦剝四變晉是艮變離飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏爲坤三乙卯矣二卦皆近即所變之卦不用本生純卦也餘卦倣此（案項平甫說見經義考綜京氏世應飛伏之學更無有詳明於此者因并錄胡雙湖世卦起月例不揣冒昧竊爲八宮世卦圖以備參覽焉）

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世

陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同（案此條易漢學載之）

八宮世卦圖

乾宮 ䷀（乾下乾上） 上九爲世飛乾上壬戌伏坤上癸酉

一世姤 ䷫（巽下乾上） 飛巽初辛丑伏乾初甲子

二世遯 ䷠（艮下乾上） 飛艮二丙午伏乾二甲寅

三世否 ䷋（坤下乾上） 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

四世觀 ䷓（坤下巽上） 飛巽四辛未伏乾四壬午

五世剝 ䷖（坤下艮上） 飛艮五丙子伏乾五壬申

游魂晉 ䷢（坤下離上） 飛離四己酉伏艮四丙戌

歸魂大有 ䷍（乾下離上） 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故游魂爲晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震宮 ䷲（震下震上） 上六爲世飛震上庚戌伏巽上辛卯

一世豫 ䷏（坤下震上） 飛坤初乙未伏震初庚子

二世解 ䷧（坎下震上） 飛坎二戊辰伏震二庚寅

三世恒 ䷟（巽下震上） 飛巽三辛酉伏震三庚辰

四世升 ䷭（巽下坤上） 飛坤四癸丑伏震四庚午

五世井 ䷯（巽下坎上） 飛坎五戊戌伏震五庚申

游魂大過 ䷛（巽下兌上） 飛兌四丁亥伏坎四戊申

歸魂隨 ䷐（震下兌上） 飛震三庚辰伏巽三辛酉

坎宮 ䷜（坎下坎上） 上六爲世飛坎上戊子伏離上巳己

一世節 ䷻（兌下坎上） 飛兌初丁巳伏坎初戊寅

二世屯 ䷂（震下坎上） 飛震二庚寅伏坎二戊辰

三世既濟 ䷾（離下坎上） 飛離三己亥伏坎三戊午

四世革 ䷰（離下兌上） 飛兌四丁亥伏坎四戊申

五世豐 ䷶（離下震上） 飛震五庚申伏坎五戊戌

游魂明夷 ䷣（離下坤上） 飛坤四癸丑伏震四庚午

歸魂師 ䷆（坎下坤上） 飛坎三戊午伏離三己亥

艮宮 ䷳（艮下艮上） 上九爲世飛艮上丙寅伏兌上丁未

一世賁 ䷕（離下艮上） 飛離初己卯伏艮初丙辰

二世大畜 ䷙（乾下艮上） 飛乾二甲寅伏艮二丙午

三世損 ䷨（兌下艮上） 飛兌三丁丑伏艮三丙申

四世睽 ䷥（兌下離上） 飛離四己酉伏艮四丙戌

五世履 ䷉（兌下乾上） 飛乾五壬申伏艮五丙子

游魂中孚 ䷼（兌下巽上） 飛巽四辛未伏乾四壬午

歸魂漸 ䷴（艮下巽上） 飛艮三丙申伏兌三丁丑

坤宮 ䷁（坤下坤上） 上六爲世飛坤上癸酉伏乾上壬戌

一世復 ䷗（震下坤上） 飛震初庚子伏坤初乙未

二世臨 ䷒（兌下坤上） 飛兌二丁卯伏坤二乙巳

三世泰 ䷊（乾下坤上） 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

四世大壯 ䷡（乾下震上） 飛震四庚午伏坤四癸丑

五世夬 ䷪（乾下兌上） 飛兌五丁酉伏坤五癸亥

游魂需 ䷄（乾下坎上） 飛坎四戊申伏兌四丁亥

歸魂比 ䷇（坤下坎上） 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故游魂

之卦爲需歸魂於比則坤體復於下矣

巽宮䷸（巽下巽上）上九爲世飛巽上辛卯伏震上庚戌

一世小畜䷈（乾下巽上）飛乾初甲子伏巽初辛丑

二世家人䷤（離下巽上）飛離二己丑伏巽二辛亥

三世益䷩（震下巽上）飛震三庚辰伏巽三辛酉

四世无妄䷘（震下乾上）飛乾四壬午伏巽四辛未

五世噬嗑䷔（震下離上）飛離五己未伏巽五辛巳

游魂頤䷚（震下艮上）飛艮四丙戌伏離四己酉

歸魂蠱䷑（巽下艮上）飛巽三辛酉伏震三庚辰

離宮䷝（離下離上）上九爲世飛離上己巳伏坎上戊子

一世旅䷷（艮下離上）飛艮初丙辰伏離初己卯

二世鼎䷱（巽下離上）飛巽二辛亥伏離二己丑

三世未濟䷿（坎下離上）飛坎三戊午伏離三己亥

四世蒙䷃（坎下艮上）飛艮四丙戌伏離四己酉

五世渙䷺（坎下巽上）飛巽五辛巳伏離九己未

游魂訟䷅（坎下乾上）飛乾四壬午伏巽四辛未

歸魂同人䷌（離下乾上）飛離三己亥伏坎三戊午

兌宮䷹（兌下兌上）上六爲世飛兌上丁未伏艮上丙寅

一世困䷮（坎下兌上）飛坎初戊寅伏兌初丁巳

二世萃䷬（坤下兌上）飛坤二乙巳伏兌二丁卯

三世咸䷞（艮下兌上）飛艮三丙申伏兌三丁丑

四世蹇䷦（艮下坎上）飛坎四戊申伏兌四丁亥

五世謙䷎（艮下坤上）飛坤五癸亥伏兌五丁酉

游魂小過䷽（艮下震上）飛震四庚午伏坤四癸丑

歸魂歸妹䷵（兌下震上）飛兌三丁丑伏艮三丙申

惠定宇曰九四爲八純本爻又在上卦故曰游魂九三復歸本體在內卦故曰歸魂（案此即京氏世應飛伏之法說卦巽其究爲躁卦是其所祖也）

王應麟曰京氏謂二至四爲互體三至五爲約象儀禮疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體（按王伯厚說見困學紀聞）

卷一　徐善曰京房以十二辟主十二月而佐以公侯卿大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月其法每爻主六日又八十分日之七三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至（案易緯稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七此孟卦京氣之說之所本也徐敬可說見經）

補攷

四正卦爻氣圖

常氣（月中節 四正卦）	初候	次候	末候
	始卦	中卦	終卦
冬至（十一月中 坎初六）	蚯蚓結	麋角解	水泉動
	公中孚	辟復	侯屯（內）
小寒（十二月節 坎九二）	雁北鄉	鵲始巢	野雞始雊
	侯屯（外）	大夫謙	卿睽
大寒（十二月中 坎六三）	雞始乳	鷙鳥厲疾	水澤腹堅
	公升	辟臨	侯小過（內）
立春（正月節 坎六四）	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
	侯小過（外）	大夫蒙	卿益
雨水（正月中 坎九五）	獺祭魚	鴻雁來	草本萌動
	公漸	辟泰	侯需（內）

驚蟄（二月節坎上六）　桃始華　倉庚鳴　鷹化爲鳩
侯需外　大夫隨　卿晉
春分（二月中震初九）　玄鳥至　雷乃發聲　始電
公解　辟大壯　侯豫內
清明（三月節震六二）　桐始華　（鼠田化爲鴽）　虹始見
侯豫外　大夫訟　卿蠱
穀雨（三月中震六三）　萍始生　（鳴鳩拂其羽）　戴勝降于桑
公革　辟夬　侯旅內
立夏（四月節震九四）　螻蟈鳴　蚯蚓出　王瓜生
侯旅外　大夫師　卿比
小滿（四月中震六五）　苦菜秀　靡草死　小暑至
公小畜　辟乾　侯大有內

芒種（五月節震上六）　螳螂生　鵙始鳴　反舌無聲
侯大有外　大夫家人　卿井
夏至（五月中離初九）　鹿角解　蜩始鳴　半夏生
公咸　辟姤　侯鼎內
小暑（六月節離六二）　溫風至　蟋蟀居壁　鷹乃學習
侯鼎外　大夫豐　卿渙
大暑（六月中離九三）　腐草爲螢　土潤溽暑　大雨時行
公履　辟遯　侯恒內
立秋（七月節離九四）　涼風至　白露降　寒蟬鳴
侯恒外　大夫節　卿同人
處暑（七月中離六五）　鷹祭鳥　天地始肅　禾乃登
公損　辟否　侯巽內

白露（八月節離上九）　鴻鴈來　元鳥歸　羣鳥養羞
侯巽外　大夫萃　卿大畜
秋分（八月中兌初九）　雷乃收聲　蟄蟲培戶　水始涸
公賁　辟觀　侯歸妹內
寒露（九月節兌九二）　鴻鴈來賓　（雀入大水爲蛤）　鞠有黃華
侯歸妹外　大夫无妄　卿明夷
霜降（九月中兌六三）　豺乃祭獸　草木黃落　蟄蟲咸俯
公困　辟剝　侯艮內
立冬（十月節兌九四）　水始冰　地始凍　野雞入水爲蜃
侯艮外　大夫既濟　卿噬嗑
小雪（十月中兌九五）　虹藏不見　（天氣上騰地氣下降）　（閉塞而成冬）
公大過　辟坤　侯未濟內

大雪（十一月節兌上六）　鶡鳥不鳴　虎始交　荔挺生
侯未濟外　大夫蹇　卿頤

案此卽易緯是類謀所謂四正之卦卦有六爻爻主一氣者也蓋氣以生象象以定名而易之理於是乎著矣

前漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子主之（孟康注水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故爲貪狼也）東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之（木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也）貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉（李奇曰北方陰也卯又陰賊故爲二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌）南方之情惡也惡行廉貞寅午主之（孟康曰火性炎猛無所加受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞案加受之加易漢學引作容）西方之情喜也喜行寬大巳酉主之（金之爲物喜以利刃加於萬物故爲喜利）

（乃所加無不寬大故曰寬大也）二陽並行是以壬者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之（上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪）下方之情哀也哀行公正戌丑主之（下方謂南與西也陰氣所萌故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火强各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正）辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應

九家易逸象

釋文荀爽九家集解本乾後有更四爲龍爲直爲衣爲言巛後有八（案坤古作巛）爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黄爲帛爲漿震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宫爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰注常西方神也

虞氏逸象

惠棟易漢學曰荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍於九家如乾爲王爲神爲人爲聖人爲賢人爲君子爲善人爲武人爲行人爲物爲敬爲威爲嚴爲道爲德爲性爲信爲善爲良爲愛爲忿爲生爲慶爲祥爲嘉爲福爲祿爲積善爲介福爲先爲始爲知爲大爲盈爲肥爲好爲施爲利爲清爲治爲高爲宗爲甲爲老爲舊爲古爲久爲畏爲大明爲晝爲遠爲郊爲野爲門爲大謀爲道門爲百爲歲爲朱爲頂爲圭爲蓍坤爲妣爲民爲姓爲刑人爲小人爲鬼爲尸爲形爲自爲我爲躬爲身爲至爲安爲康爲富爲財爲積爲聚爲重爲厚爲基爲致爲用爲包爲寡爲徐爲營爲下爲裕爲虚爲書爲永爲邇爲近爲思爲默爲惡爲禮爲義爲事爲類爲閉爲密爲恥爲欲爲過爲醜爲惡爲怨爲害爲終爲死爲喪爲殺爲亂爲喪期爲積惡爲冥爲晦爲夜爲暑爲乙爲年爲十年爲盍爲戶爲闔戶爲庶政爲大業爲土爲田爲邑爲國爲邦爲大邦爲鬼方爲器爲缶爲輻爲虎爲黄牛震爲帝爲主爲諸侯爲人爲行人爲士爲兄爲夫爲元夫爲行爲征爲出爲逐爲作爲興爲奔爲奔走爲驚衛爲百爲言爲講爲議爲問爲語爲告爲響爲音爲應爲交爲懲爲反爲後爲世爲從爲守爲左爲生爲緩爲寬仁爲樂爲笑爲大笑爲陵爲祭爲鬯爲草莽爲百穀爲麋鹿爲筐爲趾狄爲雲爲玄雲爲大川爲志爲謀爲惕爲疑爲恤爲逖爲悔爲涕洟爲疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲爲淫爲獄爲暴爲毒爲虚爲瀆爲孚爲平爲則爲經爲法爲叢爲聚爲習爲美爲後爲入爲納爲臀爲要爲膏

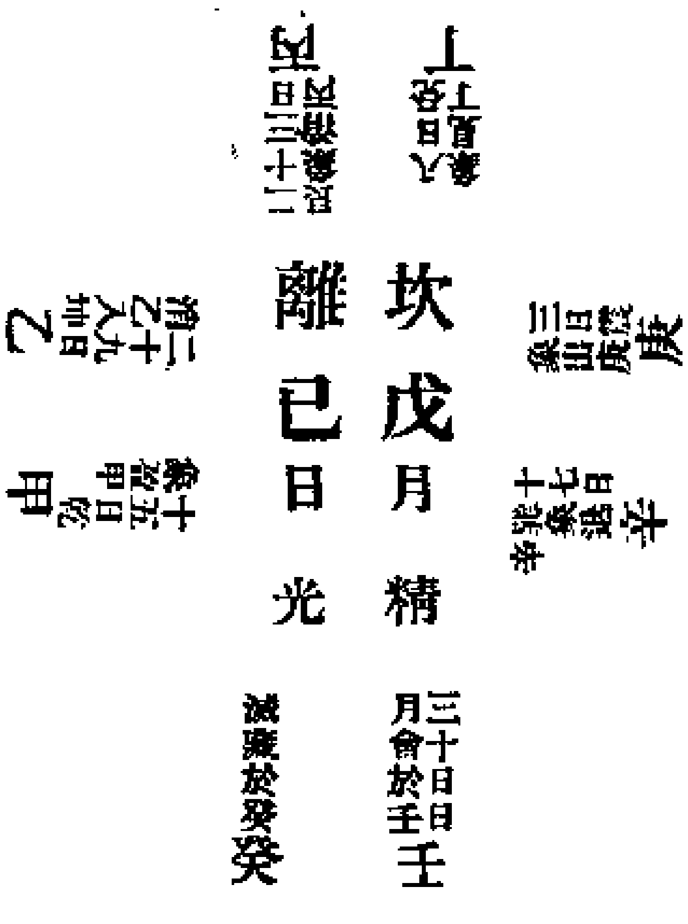
爲陰夜爲三歲爲酒爲鬼爲校爲弧爲弓彈爲穿木艮爲弟爲小子爲賢人爲童爲童僕爲官爲友爲道爲時爲小狐爲狼爲碩爲碩果爲慎爲順爲待爲執爲多爲厚爲求爲篤實爲穴居爲城爲宫爲庭爲廬爲鼻爲居爲舍爲宗廟爲社稷爲星爲斗爲沫爲肱爲背爲尾爲皮巽爲命爲誥爲號爲商爲隨爲處爲歸爲利爲同爲交爲白茅爲草莽爲草木爲薪爲帛爲墉爲牀爲桑爲蛇爲魚離爲黄爲見爲飛爲明爲光爲甲爲孕爲戎爲刀爲斧爲資斧爲矢爲黄矢爲罔爲鶴爲鳥爲飛鳥爲甕爲瓶兌爲友爲朋爲刑爲刑人爲小爲密爲見爲右爲少知以上取象共三百二十六（乾六十二坤八十二震五十坎四十六艮三十八巽二十離十九兌九）雖大略本諸經然其授受必有所自非若後世鄉壁虛造漫無根據者也（原注又說卦異同者五震爲旉旉作專爲反生反作阪巽爲廣顙廣顙作黄顙艮爲指爲狗狗作拘兌爲羊羊作羔）

案張皋聞所纂周易虞氏義乾下又有爲先王爲明君爲大人爲易爲立爲直爲堅剛爲盛德爲行爲精爲言爲揚善爲仁爲天休爲茂爲揚爲族爲高宗爲衣爲爪爲龍又爲祥作爲詳無爲善人爲久爲書（計增二十一減三共八十）坤下又有爲臣爲順臣爲萬民爲邑人爲牝爲母爲萃爲容爲疆爲无疆爲理爲體爲業爲俗爲度爲藏積爲迷爲弑父爲遏惡爲永終爲敝爲窮爲夕爲莫夜爲義門爲閉關爲積土爲階爲萬國爲異邦爲方爲裳爲紱爲車爲囊爲兕爲牝牛又爲輻作爲輹無爲刑人爲尸爲基爲永爲醜下爲惡（善惡之惡）爲殺爲喪期爲夜（計增三十七減九共一百十）震下又有爲鶩走爲定爲聲爲鳴爲常爲喜笑爲笑言爲道爲禾稼爲鼓爲馬又爲講作爲講論爲響作爲衞爲懲作爲徵爲世作爲後無爲行人爲輿爲奔爲奔走

爲大笑（計增十一減五共五十六）坎下又有爲聖爲川爲河爲心爲思爲慮爲憂爲艱爲蹇爲忘爲勞爲濡爲眚爲疾病爲疾厲爲疑疾爲寇盜爲罰爲脊爲歲爲尸爲叢木爲叢棘爲蒺蔾爲棘匕爲木爲車爲馬又爲納作爲內無爲盧爲美爲後爲蔽爲鬼（增二十八減五共六十九）艮下又有爲君子爲童蒙爲閽爲霆爲果爲節爲制爲小爲取爲石爲鼻爲胼爲膚爲小木爲豹又爲宮爲庭作爲宮室爲門庭無爲順（增十五減共五十二）一巽下又有爲命令爲號令爲教令爲號咷爲處女爲婦爲妻爲入爲入伏爲齊爲進爲退爲舞爲谷爲長木爲苞爲楊爲木果爲茅爲蘭爲杞爲葛藟爲繩爲要帶爲繘爲鮒又爲商作爲商旅爲墉作爲庸無爲歸爲桑（增二十六減二共四十四）離下又有爲女子爲婦爲惡人爲爵爲日（注云光也）爲折首爲飛矢爲罟爲隼爲鴻（增十共二十九）

兌下又有爲妹爲妻爲講習爲少爲通爲下爲契（增二共十一按虞云）（增七共六十）

八卦之數



此圖惠徵士所作

易漢學坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾息坤成震三日之象兌八日之象十五日而乾體成坤消乾成巽十六日也艮二十三日也二十九日而坤體就出庚見丁者指月之盈虛而言非八卦之定體也甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得合水故壬癸在北（案退辛滅癸之日與前圖微有不同者此約計其□□數圖則精析於□□□）

泰初九正月寅（陽）　九二二月卯（陽）　九三三月辰（陽）

六四四月巳（陰）　六五五月午（陰）　上六六月未（陰）

否初六七月申（陰）　六二八月酉（陰）　六三九月戌（陰）

九四十月亥（陽）　九五十一月子（陽）　上九十二月丑（陽）

案乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也康成云謂泰貞於正月寅則三陽在東三陰在南否貞於七月申則三陰在西三陽在北（惠定宇云此坤卦西南得朋東北喪朋之一說愚按坤由否初至二而陰氣王至三泰至上六未則泰而陰體全已成爲坤故干氏坤上六注云坤位未申之維而氣溢酉戌之間也）蓋與他卦四時而治六辰者不同矣一陽生於

缺

干令升易注南宋以來久佚微文碎義略見於陸氏釋文李氏集解近代集本有屠曾張惠言孫堂馬國翰四家惟張本閒有箋釋然甚疏略於干易義例未能詳述也此書爲吾鄉方雪齋教授所箸校釋精備遠出諸集本之上又

以干氏易義本孟京以孟京例校干詁大較符合別爲集證一卷以廣其義干書雖亡得此足見其概矣稿本藏教授曾孫中矩所余從訪得別錄爲此冊手稿朱墨粗互未爲定本今以意寀校理董之集證尾葉扎爛文缺未敢肊補謹仍其舊光緒辛巳冬校成記之邑後學孫詒讓

壬戌四月朔日紹廉過錄

瑞安方雪齋先生清嘉道閒樸學耆儒盛有著述孫琴西太僕刻其集韵考正於永嘉叢書仲容比部溫州經籍志跋其書云嘗見邑中李氏所藏呂氏讀詩記胡氏所藏困學紀聞皆先生手自點勘丹黃戢舂精審絕倫嘗校唐摭言海甯蔣氏光煦錄其精語入斠補隅錄中餘皆湮沒不復可物色又言林培厚寶香山館詩注謂先生來札有詩三集已付梓并箋注王右丞詩據此是雪齋又有詩集及右丞詩注其書名卷帙均無可攷云余藏有先生所校書韓集箋正唐摭言字鐙及所著干常侍易注疏證瑞研齋吟草凡五種其韓集箋正瑞安陳君繩夫已印行之唐摭言校語亦已見採於海甯蔣氏餘俱未刊而干易疏證乃仲容比部所手校成書者卷末附有跋語然則比部旋得

是書已在於纂輯經籍志之後矣世僅知先生熟精蒼雅嗜校古書而不知其有此專家之撰著是尤宜亟爲表章若也干氏易注久佚僅散見於李鼎祚周易集解陸德明經典釋文中海鹽志林始有輯本繼此而輯者不一家即集解釋文校讎者亦不一氏先生參合諸本校其異同舍短取長寫爲定本今所印於注字異同一依原定其有他本異字爲先生所刊落而未引及者不復注出以免歧惑且諸家輯本惟臯聞張氏於原注略加詮釋先生採用張釋十之八九皆依原式旁注於干注之閒而自加疏證於每節之下今以疏證文繁字小不便覽觀乃改用大字低排一格繫於干注每節之後此第於注式上略有變更而於先生原文不敢增損一字也（按懷斯編也以往釋文懷時體反此跋云張本作存）

蒙又大衍之數五十衍合也此疏云合張本作廣非此曾爲今張本所無未知何據疑不敢改附注於此（蒙又大衍之數五十衍合也此疏云合張本作廣非此曾爲今張本所無未知何據疑不敢改附注於此）先生官海甯時嘗爲應笠湖明經校定詩集加以評語余亦獲有鈔本云民國二十年七月黃羣記

易釋

羲農畫卦以來連山歸藏厥緒已邈而文王周公孔子之書昭然揭日月以行也黃友薇香胡爲乎有易釋之作哉夫自先儒注易隨文曲衍或彖與爻悖如履以不咥爲亨而于三不言應上之志同人以于野爲亨而于二轉言應五之吝或爻與爻悖如屯初賢侯于二五則以初爲寇蒙二賢師于三則以二爲金夫彼此矛盾卦義難明此彖爻合釋之不能不作也同一有它于比則以本爻爲它于大過中孚則以正應爲它同一中行于師泰則以二五爲中于復益則以三四爲中前後矛盾易例何存此同辭合釋之不能不作也說見羣龍无首者忘首出庶物及乾爲首之本義說龍戰血玄黃者昧震爲龍爲玄黃之由來管窺天小全體不明此疑義分析之不能不作也不信八卦

成列因而重之之文而伏羲六十四卦方圓之圖由斯以作不信乾坤二策當朞之日之文而焦京六日七分卦氣之說由斯以行術數蔓滋經傳謚晦此通釋之不能不作也薇香易釋四卷囊括古今注說而實事求是以此羽翼往聖之書非逞肊辨爰舉數條以示梗概學者以類推之而已矣抑余覽重卦之圖旁通存于斯上下易存于斯卦變存于斯十二辟卦循循就序于斯此眞易道之綱領發前人所未發薇香何以尋此殆天昌易學而以此啟之也夫戊申冬肖巖傅夢占譔

孔聖慮儒者之學與思有所偏也戒之曰罔曰殆式三于讀易而親諗之季三十發家所藏之易書盡覽之漢魏迄唐宋元明不敢有所偏棄思其臨也无如大道多岐南轅北轍往往分道揚鑣先儒各是其是不知其誰爲實是則其互相非者亦不知其實非矣歲庚子避兵鎭邑之甘溪行篋所攜祇有李氏集解王注孔疏程傳本義及舊所鈔叢說繙閱之討論之思之又思之融會彖爻傳之所合㬎其綱領而後推各爻之所變于是私有所去取作易釋焉而私心之所自悟與諸書有不能彊同者未嘗不心以爲殆怛无由質正于先儒也今歲于以周廣搜易注編爲十翼後錄朝夕問難因爲之校閱而考定知易釋之與注疏傳義異者古人多先我而校正之用是私竊自幸以爲心

所疑者乃古人所共疑則心所悟者安必不可備一解乎夫人之著書非依據乎古人則不能獨傳必盡同乎古人則其書可以无作自治經者判漢宋爲兩戒各守嫥家而信其所安必并信其所未安自欺欺人終至欺聖欺天而不悟是式三所甚憫也爰是增刪易釋曰彖爻合釋一曰同辭合釋二曰疑義分析三曰通釋四藏之家塾爲讀易之門其是與非後世必有定論之者道光戊申中秋黃式三自敘時季六十

易釋卷一

定海黃式三撰

彖爻合釋一

䷀ 乾下乾上

乾君象非獨九五也初則震龍潛于坎下如舜之耕漁與世子之居潛邸也二則下卦之君見龍在田者出舍郊野卑服卽田功膏澤徧于民伏雖不當以見大人而貞也三則居下卦之上上卦之下伏如方伯有君民之大德是知至至之有事君之小心是知終終之也四本乾初爲淵在三之上則象躍如舜之由畎畝而納百揆伏雖不當以在淵而貞也上之亢能以有悔而貞如堯以倦勤而使舜攝政能有悔終无凶乾道之善變化也用九見羣龍无首上下純以剛德見天德之无以復加者也故六爻不言吉此言吉以統之也易莫重于時時察六能則乾之綱矣

䷁ 坤下坤上

坤之節能順承天也牝馬隨牡喪朋㝵主二因直方而大三有章而含固臣道妻道之常也六五黃裳亦臣道妻道也乾衣坤裳坤五能旁通乾守六之分而爲裳此由旁通反觀以㝵象也坤亥卦有履霜象耳初戒堅冰防其激變也自昔亂臣賊子非必夙具姦心有騎虎不下之勢而遂行之是變之宜戒也此不能戒而天地閉賢人隱四不求譽祇免咎亦戒之也象傳曰愼不害也明其戒辭非實害也上龍戰于野言乾交坤而震之爲龍爲之黃犀于此天生漢高祖于秦皇卽位之季是其象也黃帝堯舜垂衣裳而治取諸乾坤文皆吉象坤有戒辭非必凶也後儒不明以龍戰爲大凶矣

䷂ 震下坎上

屯初爲侯震象也震初四皆侯初爲主屯則初侯五天子初利居貞卽象之勿用攸往以五未變復不願建侯（象傳不寍卽不願）而屯其膏也屯膏者以叡蔽不容濫而有重難之意膏賜陰小常守此重難之意非不吉也有陽大之宜建侯者貞屯之則凶能建侯初五均利矣二四皆棄初馬二之般如以五屯膏欲棄初馬以進而不敍遽進非寇禍初之婚媾也四則求初往五如陳周定交以安漢也三以柔危不敍逐鹿變剛成既濟有獲鹿之象矣上棄五衰屯之不可久望三之應變而成既濟也易道重貞此言貞凶他卦言貞厲貞吝天下事有可貞有不可貞无安轟節言之矣

䷃ 坎下艮上

蒙之象五師二爲童童者順而善入虛心以求二是亨也二能轉剝爲師爲大臣以包羣陰又如長子之堪娶婦以成室家也三之貪不求師者也不賤貨不能貴德也四之困不以三隅反黷師不誠師所不屑教也初有桎梏之心以夏楚反桎梏之心所以化之初亦比二而不遠實故告其筮上擊三之爲寇不能不禦上利而三不利也

䷄ 乾下坎上

需之利涉由剛健而能養也四養陰陰不違和養待陛血五養陽陽不違充養待酒食上六當位言也外乾之三陽而育之是不當位而曰未大失者不失剛健之人可以涉大川也入穴謂涉坎之大川往亦入險之歬需之言泥不如沙沙不如郊需泥之三爻曰致寇至傳曰敬愼不敗見不致不至也易有凶辭有戒辭

䷅坎下乾上

訟必孚咥惕中四者具而吉（窒鄭君本作咥覺悔皃） 猶需之孚光亨貞而吉也二之歸逋知難而退中也邑人无眚有孚也患至而掇（掇鄭君本作惙憂也）咥而惕也二其否之大人乎訟上而孚于五具四者而吉也四渝安猶春秋傳之渝平變成也（復句卽命渝安句二三眚成韻四五安元韻）三食舊德不訟上者也三其巽于姤之行止不安乎初不終訟上終訟者也或錫之鞶帶錫子也三子之抑非特三子之故曰或錫其褫也非特五褫之抑初二四褫之故曰三褫五能褫上而中初二四之直訟者利見此元德之人而吉也蒙以二之剛中言亨訟以五之剛中言元者以仁心覆下爲元以誠心通上爲亨

䷆坎下坤上

師二之丈人本乾二之大人能轉坤者也王五也（以王爲二五者非也）應二而錫命能出坎者如唐憲宗任裴公以平淮西河北也以行師必㝵剛中正之主言使不當戒辭也戒其用六也二四同功四左次進退隨二也（荀注陽稱左） 初聽二命則以律逆二則否臧

也三柔乘二剛欲分二權故曰輿尸二長子三則弟子以坎之先後言不以位之上下言也上大君有命先世之君能積德以懋天也開國承家能取能守也小人用師亦必能取取之未必能守徒亂邦而已

䷇坤下坎上

比與師上下易卽二五易五能轉坤卽乾飛天之大人也誅後夫逸歬禽射歬來爲逆則赦射背厺爲順則取也二出坎而內比三內之後夫爲匪人四外比上不變觀而爲外之後夫曰无首无終者上不比五猶人之无首于比之道不終成也初曰有孚五孚初也二來初初亦比之以二二非卦主亦非正應曰有他也

䷈乾下巽上

小畜四陰由乾四陽之變衆陽以應爲畜與大畜之以陰止陽其象有異（大畜有艮止義小畜不㝵言止） 四受孚于五如氣之畜血五孚四富以其鄰使下三陽共孚四以實心剛中而志行言巽之志㝵行也初將變巽由道而入下位猶天道之轉運而復于下（本呂覽務本篇高注）二攣初而復三脫輹不進陵皆由柔㝵位而諸陽畜之耳易中六四承九五者十六卦皆吉爲此也卦象言陽之畜陰非言陰之畜陽亦已明矣但陽之畜陰不能遠亨曰君子征凶戒其遠求亨也

䷉兌下乾上

履之初二與上三陽同氣曰素履曰坦坦非履虎尾也五剛中

亦非尾也彖傳柔履剛謂三躡四是以三四言履虎尾四虎尾三其履之者躡履虎尾猶相眇扶跛也所應者吉則吉所比者凶則凶四愬愬則三之剛志㝵行凶終吉也五剛中正馴虎之不妄怒者也上爲虎口爲大君大君者宗廟之主如今稱先帝三與上應上視三履則上不咥三彖傳說而應乎乾爻武人爲于大君爲猶應也三爲履卦之主㝵應乎乾之上則凶變吉所謂履以和行也谷顧命大臣破狐城批龍鱗卽履虎尾也或咥或不咥所遇各殊此其象歟

䷊（乾下坤上）

泰本坤卦而陽息自初至三初象茅茹拔而速進二通五之虛如渡河不見舟楫不棄陰之遠不黨陽之近而㝵上五之通衢是廣大也三孚于二而大來由臨而進四與五同孚于二虛心忘勢能用初之鄰當泰交之時无大壯羝羊觸藩之事也五升二以賢下賤也上城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂上欲升三也能如是三陰之道化爲君子矣故曰小人道消小于君子爲小人不必亙姦此三陰自知還消能讓賢者以進升之路也

䷋（坤下乾上）

否本乾卦而陽消自初至三此小人不利君子君子以閉絕小人爲貞也初拔茅必以貞而後亨見不貞者之否閉不亨也二小人爲大人所包承之爲吉大人以小人之否閉爲亨小人善消大人不爲所消而始亨于五也三有消陽之志不爲遯之係

將爲觀之進是可羞也外三陽將漸消聖人惡之惡之故有委之之辭四曰有命有猶係也命謂天命也當羣陰競進之時能係守天命乃无陽消之咎也五爲否閉小人之主爲善于否閉之大人大人有造命之權不委諸數㝵賢以固國本如繫于苞桑是將亡而㝵存有回天之力矣上曰傾否謂傾絕所否閉之小人也望以後喜望其用君子而轉否爲泰也

䷌（離下乾上）

同人取象于天火火炎上本乎天者親上也火麗天爲日日者天之陽氣所由布也而曰伏戎曰大師離爲甲胄爲戈兵也三伏㞚居下體之上爲高陵五升高能照下之伏姦使之不發如青天白日鬼魅不行也四位近君有登墉之象困于義而反于法初无克之攻之之心非克之攻之而後反也二㝵中㝵位應乎乾本乾在田之大人變爲于野之同人而吝于宗者宗謂初也不速應五而近比初則吝彖爻反復言之以明吉凶无常由于人也戒辭也五同二所謂同于野也思出處語默先未同之苦則號離五之出涕也㝵已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也大師能克所謂利斷金也上同三曰于郊必同二于野而志始㝵也初反乎遯而同二者歟

䷍（乾下離上）

大有六五柔㝵尊位大中而上下應之有交如威如之象二之大車以載是正應而爲五所升者也五降二升則上乾下離是卽同人之義矣三用亨享于五也四无偏倚三陽之嫌以五爲

主也（匪其㫄釋文引子夏傳與王注合㫄偏倚也）上无大壯觸藩之意而五尊上之賢不以爲臣而以爲師此五順揚善之天命卽天之祐上也初遠五而未交乎非利也亦非咎也値大有之時猶有遺賢之世其西漢之賈誼東漢之馮衍歟

䷎（艮下坤上）

謙地中有山山非小也而載之地中則小君子浤之取物之多以謚己之寡（若无若虛多見多聞皆謙之道）慮己之施諸物者未平而權衡之是謙道也初謙以濟險二呼召以謙四承五棄三以謙五以不富爲謙上謙于呼召皆可用侵伐以征其國（據釋文邑字衍）天下事惟善用柔迺堪用剛也九三有君民之大德有事君之小心功能轉坤其謙尤大此乾三惕若之君子也歟

䷏（坤下震上）

豫由剝變自剝而比王者建侯自比而豫柔主尊建侯之利四其賢侯之豫建者乎此卽乾四之躍淵者也六五有大能謙惟恐己不勝任依四守豫如疾者早信任和緩非先受庸醫之誤也三則早豫備而悔緩而又悔也二以后之分泐甚速見幾辭事先備泐后之患者也初恃四應以逸豫相呼召失震初恐愳之備也上瞑寐之豫處逸樂而忘戒備者也其失重門擊欜以待暴客之意也歟渝者變也變者則瞑者醒矣然則言喜豫何鄭天下事惟有備者无患故能喜

䷐（震下兌上）

隨自否之初上變而佚當初曰官有渝嘉初九之變而居下尊鄉晦入息之象貞守而吉也震爲主器之長子初剛來下柔反爲柔順入息之小子无震初主器之責而曰出門交有功者如周老就養孔聖周流隨時不執一也執一者弗兼與係小子則失丈夫係丈夫則失小子六二係小子有入息之心聖傳惜之曰弗兼與六三志舍下係丈夫有四方之志而曰利居貞爻辭以兼與爲利也九四以陰佚而有陽德是丈夫之善隨時者知隨時之有獲又慮貞守則凶尊九五之相孚以道道明无咎是知兼與之義也五孚九四之丈夫必兼與初九之小子始爲孚于嘉之吉上則拘係于五所孚嘉之人如文王之用濟濟多士以亨于岐山此隨時之大者用晦而明也

䷑（巽下艮上）

蠱者事之故也故事必有壞者因之壞事亦曰蠱蠱由泰之初上易父母毀而昆巽用事故蠱稱父母初上二五佚不當亦蠱壞之可慮者也當蠱之時用譽者承德知棄譽者之失德矣以意承者吉知拘于迹者之凶矣不貞者尊中知貞守者之失中矣上九之不事王侯志雖可則而无振民育德之事其巺而止蠱之所由成歟四之裕蠱其女子出嫁而緩于父事也歟蠱曰元亨二五交通有元亨之象則蠱之所以治也

䷒（兌下坤上）

臨由復而進義取諸大也初二之剛浸長皆曰咸臨羣陰之感從者大也感羣陰之未順命則无不利矣五曰知臨知升二之大也上從五而尉謚之曰敦臨亦志在二也四曰至臨至下也

[illegible]入也三當初二之大以未變泰而位不當不悳則无利息之則免咎其剛之所由浸長歟剛浸長則三之无攸利感化于二之无不利矣

䷓（坤下巽上）

觀曰大觀在上謂上有二陽陰不敘剝也日中正以觀天下謂五也天下何觀大小象傳兩言觀民是五之觀我生卽五之民也上曰觀其生觀五之民也上與五安危共之也四由否進而爲順時之賓反害爲利位當故也三則觀五之民而進退于陰有消陽之心旣進而退未失下觀而化之道也二闚觀心險而不欲發能貞于女道則无大害于世而已可醜也初童觀觀于五而效之不能爲人所觀也

䷔（震下離上）

噬嗑象市之交易交易則嗑而獄亦起于此初嗑二如噬膚二嗑三如噬腊肉合而亨也特二三皆陰雖合而位不當則遇毒耳五嗑四如噬乾胏四㝵五如㝵金矢四嗑五如噬乾肉五㝵四如㝵黃金四五不當位相嗑而所㝵者當亦合而亨之象也初不行如无趾懲于屨之校也上不明如无耳何校而猶不悟也二乘剛如无鼻鼻巨山象以初剛噬二柔其嗑易无棄剛之難如人有鼻而忘其鼻之剛也人有志節剛强而願拜下風者不以棄剛嫌也

䷕（離下艮上）

賁之柔來文剛謂泰之坤上來乾二而文初三也二言賁須須毛之柔者象所飾之柔而有儀也分剛上而文柔故小利有攸往者分乾之二居坤之上以文五之陰上曰白賁白金色剛象也小謂五之柔五束帛委積順上而往謂之所謂利有攸往也初不文車徒步之榮亦賁也四受上之賁不寇覯初之婚媾故終无尤也賁與旅上下易卽初四易初四皆㝵位也三互坎有離之火㝵坎之水相克成文光不遽發故曰濡如終莫之陵則永貞其志而已徒趾長須濡顏皤鬢純任天然之文飾是无色也

䷖（坤下艮上）

剝由觀消五而小人長也自剝足而政不能行剝近膝而國无與立剝至于腹寿之膚尤爲切近由六五爲剝之主也五率類

受寵如宮人然君不君矣而卦德順止君順則天下皆安以是爲利此如秦嬰降于軹道未爲亡嬴劉禪旣在長安无須思蜀係守社稷之說非所語于剝爛之候也上九爲轉坤之君子碩果旣實親種所由生民載之如輿猶地之載山也其周㝵殷民之象乎厚下安宅非小人之所能則剝廬而已小人不利有攸往崇奄之滅是也三剝无咎應乎上而違二四消息盈虛之天運三獨知之也三爲大臣之位違二四而應上如伊尹就商呂公歸周後世如諸葛仕蜀是也或曰絳侯存漢梁公存唐于象亦符漢之閹宦呂强擬非其倫

䷗（震下坤上）

復出坤入乾而言七日來復者震少陽以七而復天心不遠不

待老陽之九而後復于爻則言人之復之者當不遠義相貫也復之者何復之初卽剝上碩果之仁仁者生生之德也二三坤朋以順動而朋來无咎二將變臨下庇初之仁吉也（休庥通庇也）三與初非比非應㝵二而並復仁則三之陽伏无咎也（頻訓比見惠半農說）四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志能獨應初之仁非如三之待二而復是從道不從人也五陽伏能從四而尌諠之曰敦復五卽坤五之元有厚德而能復于仁者也上六无陽與初无應比是謂迷復則不仁矣

䷘ 震下乾上

无妄无虛妄之念也事非禮義而思之爲邪念事之吉凶不可必而預謀之爲妄念天命彰德討辠古聖道其常而當剝復之交天命未定如雷之變不可測人可妄求福乎三四上伏皆不正上以窮而致災不可以行三之邑人受失牛之災禍不測而倏至而不以爲凶悔吝者无妄之君子祇在自反无愧也四亦不利于攸往以无妄之久守則免咎无妄四德備貞德固有之也雜卦傳曰大畜時也无妄災也大畜天衢之亨而天命所不祐祇靜俟而已矣初以往而吉者震之初卽乾之德動而健與天相符有轉否之機者也天災流行五不免疾而五之疾正氣不傷用藥或傷其正氣何知勿藥而瘉彖傳所謂剛中也二不耕而穫不菑而畬（據坊記則改凶）不求而自至而以爲凶者聖人甚取之利耳利有攸往既往五而受祿不誣也象傳曰未富也未實與五應則實矣彖傳所謂剛中而應大亨以正天之命

也

䷙ 乾下艮上

大畜之象上一陽能荷天之大道五以其氣通天而尊之也初利巳二說輹三良馬利往而必日閑下三陽皆健而止也四止初如牛无角而梏于足五止二如豕巳劇而制以牙尊上之賢而止初二之健者也泰之上城復于隍上爻變而全卦皆變其象如此

䷚ 震下艮上

頤曰自求口實觀其自養求擇也自擇養身之術其謂初歟初象靈龜能咽息以自養則吉觀上而朵其頤則凶此耕莘釣渭之時也曰觀頤觀其所養其謂上歟養賢及民皆由上爲之故曰由頤上卽震之四也震侯由四升上其殷周之興乎二四曰顚頤顚者上也六四本震之九變六㝵正虎象而馴其欲逐逐巳厭足也頤于上故上施光二不應五受養于上爲拂經以從權而頤于丘則凶丘謂五如伊尹就商太公歸周是拂經而吉也三則受上所養不聽上所用故曰拂頤五位尊而柔順以從上則吉是亦拂經以從權矣復之上爲迷復上爻變而全卦皆變其象如此

䷛ 巽下兌上

大過與大壯皆四陽皆有棟象棟實大也大過又有枯楊橈亦象故又有棺槨象槨有四阿阿亦棟也棟易折惟大則可久正古者棺槨无度不嫌過大之義彖傳曰剛過而中指二五言二

无不利五无咎皆剛過而中也五以大有爲之材値過涉滅頂之世如枯楊之生不能久然惟剛過而中有此榮蕚之觀也如老婦之不生育安能裕後然惟剛過而中㝵此士夫之庇也蜀漢似之矣巽而說行利有攸往乃亨指初四言初往四四應初由巽行說初雖弱而四隆乃亨如諸葛相而蔣琬費禕皆有用也三剛不中而不往上故凶咎在三不在上也三其魏曹晉司馬歟上則諸葛之功不成而遽逝歟襍卦傳曰大過顚也

䷜（坎下坎上）

坎之二陰爲土中一陽之水爲流水土克水水陷土故象險水流不失信如潮信之有定時故水于五德配信彖傳水流而不盈指五言五上水下流流則不盈常時㝵中未大即潮大時亦

見孚不見盈也彖傳有孚維心亨行有尚指二五言二五中實爲有孚行有尚謂二往五如潮水雖大知潮信者往必亨也二曰求小㝵者二四同功求四陰㝵濟陰之道因未濟險而求之始㝵之未失柔中之道也四納款于五如祭者薦信于牖下則二五四皆濟險之主也三且枕勿用勸其休息勿用往來坎坎也初上失道則凶如泰商鞅爲法自斃未遵蕩平之路不㝵出坎之道則凶也㝵道不凶矣

䷝（離下離上）

離之初下體之黎明也三則下體之日昃也初當愼所履之易錯三當如耋老退樂而无嗟錯也以二五尊卑之分言之則二爲繼明之子二曰黃離火生土㝵黃中之色是順子也四爲不順之子乘五之柔弱而欲奪取之也五攝王事之公如元公柔能制剛出謂上用出征涕泣道之如書大誥令爲首者伏辜不與衆醜誅武庚而有頑民也戚謂四近也四本近親辜不容恕嗟歎其无如何如誅管叔也五承上誅四處之㝵宜非王公之能正邦乎坎水內明五㝵正位而上爲陷于險之象離火外明五位柔不當而四上有兵戎之象離爲甲冑爲戈兵離爲兵火猶兵火夏官掌之皆其象也易五上多連言一事此亦其一歟

䷞（艮下兌上）

咸自否之三上易而㝵位天地之交聖人感人心之象也拇腓股所咸止一體有艮止之象三變而㝵正當艮其股而繫于二之居如以咸股而往則吝言應上爲否則吝也四則以心相感

而吉者乎此心憧憧必分往來之界意私朋從未廣大也五咸其脢脢背脊也所背者无不感天下和平之象傳曰志末末上也上陰非五陽之朋從上能感之而餘无不感也可知故繫辭傳曰同歸殊塗咸其輔頰舌承平雅頌聲也咸上不變遯上之飛遯故滕口說也

䷟（巽下震上）

恆自泰之初四易而失其位初自四降其象爲浚未變壯趾早入巽陰有浚自幽伏之象固守此意則凶四自初升處非其位雖久何禽言初四必相靡不失泰道也彖所謂利有攸往不往則不利也二五㝵中傳曰制義謂五當升用二剛也彖言亨无咎不亨者雖貞而有咎也三有陽大之德而无恆守上欲以振

爲恆而位柔力弱三之陽大不足以應之故曰大无功

䷠（艮下乾上）

遯之象酋儒擬以大公遯般四晧遯秦其不然乎象傳曰遠小人是小人退遯也彖傳曰剛當位而應是五求賢也初位如尼不往消陽而吉二陰長自姤陽將漸消而二居中守正彖所謂小利貞者守正之志如鄒柔革由五之中正在上也五曰嘉遯處遯之時而有嘉德也嘉會故亨嘉遯猶遯而亨也能亨賢也如是則五正志二固志陰不剝陽矣故嘗其貞也三恐遯將爲否用力係之不畏陰之消者也畜臣妾吉能以大度包容衆陰則吉也不可剛亢于事故曰不可大事四和好諸陰之遯者陰遯則君子吉陰不遯則進而爲否之小人四必否絕之凡此三四之力皆五之當位故也上飛遯其早致仕者歟

䷡（乾下震上）

大壯四陽競進而襍卦傳曰大壯則止上往由于能止也初不宜壯往戒以有孚而窮二剛中貞吉應五而不遽往也三之君子慮網羅于上之小人爲其所阻不可先四遽往也四當旣泰之後輔二而格君心藩決而不待觸則五急待諸陽之往矣喪羊于易喪失也謂縱佚之也縱佚其羊于疆埸不與三四相抵觸也傳曰位不當明其變夬之爲當也大壯陽消陰之卦五君位豈可消哉亦消其君陰柔之邪心有變夬之壯勢耳左傳史墨言君臣无常位雷乘乾爲大壯論者謂史墨失辭

䷢（坤下離上）

晉晝也明夷誅也是夏商衰湯武興之象而以蜀漢諸葛事擬之于象尤切觀四之竄晉位離五是爲康侯馬之蕃庶天錫之也其蜀始立國之象乎五曰往吉言五往上爲萃之九五萃曰王假有廟康侯而晉用王道矣（卦變圖由觀而晉由晉而萃）維用伐邑其蜀卽帝位議伐中原之象乎初未受命裕无咎此三顧茅廬許以馳驅之時乎二受福愁如所謂後值傾覆受任于敗軍之際奉命于危難之中乎三衆允上行其定議都爲軍師衆信治蜀之績乎初曰摧如二曰愁如言初未晉受命二未晉受福之時也四爲鼫鼠則摧如（見釋孚）五未升上則愁如鼫鼠則曹魏是也

䷣（離下坤上）

明夷夜闇之象也世之遞嬗猶晝之與夜夜而入地之明卽旦之登天者也上言紂旣亡之象也紂在位五十餘年其初以鬼侯鄂侯文王爲三公（國策魯仲連語）則箕子用也六五言箕子之貞明不可息見箕子一日在位則天命一日未去此言紂未亡之象也四入于左腹左謂三之陽太師疵少師彊抱器歸周之象二師非輕于歸周也早知紂心之不明而悟消息盈虛之運隨帝眷以轉移而豫出門庭者也初遠于五上不食而早行伯夷之待海濱也二時値未泰睇視日之左旋將夷歎息于時之无可如何文王之順以則也三則武王之象由臨二而升者也臨長一陽爲泰陽不長則臨二升三而爲明夷泰與明夷惟人主自轉移之矣

䷤（離下巽上）

家人之二四皆六三五皆九各當其位蹇與漸所同也蹇有險象漸取進義于風火則取家人卦體二陰而四陽家道以陽爲主故二四之六皆曰順順乎陽也初曰閑閑初志之未變也三曰厲常恐家道之中乖也五曰假主感應之機也上反身而威如一家之模範也皆陽剛之道也

䷥（兌下離上）

睽之火澤勢不能不睽也而彖曰小事吉謂柔順于事則吉傳曰柔㝵中而應乎剛取五之柔順下賢勢睽而情通四合二如噬膚美而且易五以四爲宗二卽遇五于四之巷二坎孚四四互坎亦孚于元夫之二五既㝵二四而往上如陰陽和而㝵雨初自復喪馬上不疑鬼車雖三見輿曳之牛怪人怪而終遇剛

焉遇主遇元夫遇雨與三同有遇此睽之時用所以大也

䷦（艮下坎上）

蹇㝵乾之二陽皆當位乾五往坤而㝵中則變坎坎水西南流固利也乾三來坤變成東北之山坎水未遽順流五以陽大遭蹇故曰不利東北其道窮也謂五之水道未通也三有見險能止之智內固喜之也四已往蹇而連三㝵實上已往蹇而志在三知三知當位能止險于內兼有外往濟險之才也二與五應非徒止東北之蹇必往而濟五之蹇故曰蹇蹇利見大人往有功也謂二之往五也二既往五而初亦有往五之心三復有往五之才故五曰朋來以其下願爲之役則曰朋在內曰來此所謂當位貞吉以正邦也

䷧（坎下震上）

解之往㝵眾謂乾動往坤四㝵坤眾爲利西南也四未當位有所坍初拇之難既自解之二朋至而有孚同功同德之相孚也二陽宜往五无所往其來復二之解緩㝵中也狐不獲則矢不㝵故緩之狐獲則矢㝵攸往夙吉也五言君子謂二往五也小人退謂田獲狐也異類亦相孚也初應四承二剛柔相際難自解而无咎也三負四乘二媚則狐鷙則隼也此悖之宜去者也

䷨（兌下艮上）

損由泰之三上易九三重剛不中損其重剛以益上六之柔合損下益上之道上㝵臣无家謂㝵三國而忘家之臣也三曰㝵友謂三嫥心應上爲吉三則疑謂三勿比初二以致疑也九二

剛中非九三重剛之比利于貞守其中勿損其剛志以趨承五五之益自上祐而二以剛中益之故曰或益之兼辭也初應四以四有求初損疾之事初遄往性剛則應之速也四受益而損其疾四喜初亦喜也而初曰酌損之者初剛不中當自酌損之乃可往也士伏處下位自上萬言書其人大抵剛過失酌損之道如劉蕡之疏遠小臣輒欲以新間舊其尤甚者也

䷩（震下巽上）

益由否之初四易取損上益下爲義初位下德元當陽生之時時耜取益之象平秩東作而不多事由四輔五以益下爲志也四從遷國惟能益初始足輔五也二受五益曰或益之兼指四言自外來者不獨五也五自謙以稱揚二彖傳所謂自上下下

繫辭傳所謂長裕而不設此專指二五言也（設大也）實龜弗克違天辭舫之以五用二亨帝也三上失位三有災辱謚之則无咎上不謚下眾擊之使謚則立心勿恆而凶矣三上相交則成既濟也

䷪乾下兌上

夬之一陰所尙乃窮自五告命可以馴擾（襍卦傳小人道憂憂當作擾）五以中行二即夬夬矣而傳曰未光誠五之睦于上未行于二是未光之時也上曰无號言五上相睦之時未嚴諭上也曰終凶剛長乃終是陰終不可長也初壯趾往不勝不待五命而欲即戎故有咎也四當如牽羊者退後則悔亡三由兌變君子待決知時濡而有慍故无咎也二之錫號即彖所謂孚號斯其善告諭者乎五用二則健而說夬而和剛有不長乎陰決在五行二危乃光

䷫巽下乾上

姤消乾之一陽而長一陰既如絲繫金柅條如羸豕蹢躅二四待初如魚然四无之包虛其虛二有之因其不利于四之賓爲五之主而包之也五待初如瓜然植杞以包瓜田瓜蔓延于杞則爲含章或瓜之蒂脫而隕自天亦非有意棄絕其命也三能行剛不爲絲所繫上爲羸豕之所制也三上之不消乎陰者如此象傳既言不可與長復言品物咸章陽不能无陰君子亦制其不正之陰而含育其陰之正者而已

䷬坤下兌上

萃者聚其所未聚也王假有廟祖考之精神已渙而使之聚也斯天下初平之象乎初三曰往往五也初受五孚而不終應于四也若號令一于五笑勿恤矣二曰引吉引初三皆萃于五則孚不必用大牲用禴可矣上勝國之裔亦萃于五當否之初轉追恩先朝而未安者也四羣陰所萃有入臣近民先得民心之象曰大吉无咎者四位不當承九五陽德之吉而後无咎也然則五言匪孚元永貞何也天下甫平志未箸于天下初猶亂三猶嗟上猶涕洟是匪孚也終歸于元德永貞則孚也有位而志未光乎乃光也有德无位有位无德叡易言萃哉

䷭巽下坤上

升之象以柔順升陽爲義彖傳曰巽而順剛中而應象傳曰君子以順德積小以高大此二五陰降陽升之義乎二孚五有喜升之則得位而喜也五貞吉升階陰爲陽階升二而位當也初允升大吉者信二之當升將變爲泰得二之陽大而吉也四當五升二之時退避以順事如微箕比于在朝周王守侯服也三曰升虛邑上曰消不富不富即虛也二升五三亦升上陰爲虛邑陽升得邑憯其虛耳而升无所疑也上曰冥升升上而冥然者也不息陽不生也曰利曰貞者上以不生陽爲當位也遯上曰飛遯无不利否曰否之匪人不利君子貞與此互相發時以此爲正道即以此爲利也

䷮坎下兌上

困與節上下易節取當位困初二三四不當位而有澤竭之象

矣然陰柔居困株木也幽谷也石與蒺蔾也葛藟臲卼也君子居困金車困于下求而有終也酒食足以自養而有慶也朱紱赤紱以同爲聯德而相孚也（趙汝楳曰爻凡言困者困字當一讀以于臲卼句於求之）利用祀而神福之也斯其險以說困而不失其所（所句亨句）乎然則二言征凶上言征吉何也卦由否之二上易二君子上小人有悔征吉者慮小人之甏于葛藟于臲卼而終不行也征凶无咎者速進濟險成仁取義之舉雖凶何咎此望君子以所不易行也作易者之與人爲善也深矣

䷯巽下坎上

井與困相反困澤无水其困在上之澤井則元吉在上困反乎下（序卦傳困乎上者必反下）困之爻四五求初二井之初與世同濁辱在泥塗本舊井也而時舍之矣二山下之谷鮒魚饜飲其中（射鄭君音亦厭也厭饜同）或有操敝甕而汲者以之灌溉其畦小矣三則上爲之心惻名譽已著而必俟上之通五民受其福均是井也渫不食則井不見盈民受福則井不見損而外往內來非一井汲不汲時爲之也抑邑之遠近者異也四甃井以輔五五以中正而爲天下生活之主上通三于五尊五之孚而大通故曰井通也

䷰離下兌上

革內離變五上孚而位當以五之有孚爲亶也三四五成乾三爻皆言革者三就是謂三就離五之中虛變實是謂有孚革而孚必先孚而革九三止一陽故言征凶必俟三就而後有孚九四二陽亦俟有孚而吉至九五而乾德具備物无不就即物无不孚傳曰又何之矣謂往赴者之无他適也二之征俟巳日之革而吉與五應將變夬也初鞏用牛革不可助四以急革也上言豹變從虎是爲君子而小人征凶易爻中有兩岐之辭所以儆也

䷱巽下離上

鼎以養賢爲重五柔尊中而應乎二之剛二有實五中以爲實使卑踰尊疏踰戚鼎新非過二三四互乾爲金五尊二之金以飾夫上之鉉二愼所之終无所尤上爲玉鉉黃耳貫之皆由五之虛中不自用耳目之聰明而謚聰明也三剛欲革五耳之柔始失應行塞終與五同功則遇雨亦由五之能養賢也初四相應初爲足爲子爲趾爲妾子妾子賢而能從五之賢四信用之而顚趾未悖也如信用其子之否而宜出者則如鼎之足弱而餗覆由蠱四裕蠱之變爲離四突如之災矣信如何歎辭也吉凶由人在所信之賢不賢也鼎受以震主器莫若長子經也擇賢而立權也知經不知權未盡正位凝命之道矣初四明權權則鼎新

䷲震下震上

震之二陽諸侯象也初九陽尊位而爲成卦之主侯象明矣四不變復亦侯象曰遂泥有所阻也曰未光猶未廣也初當位遠五而震及二三畿外侯象四不當位又不尊震及五此畿內諸侯近五多懼之象也象傳所謂驚遠懼邇也五柔尊中億无喪大无喪也有事謂爲祭主也象傳所謂出可以爲祭主出正指

五之超出初四爲天下之祭主四不昇驚及之匕鬯不失也二柔昇中閒戒知懼失利弗悳億喪貝大喪貝也躋九陵之遠七日昇終吉也二乘初剛曰震來五下有二剛曰震往來以天象言當內外皆震以人事言內外往來諸侯皆震五危厲也三仫不當而震行无眚上畏鄰戒而无咎皆以恐致福之象歟

䷳（艮下艮上）

艮取象于人身東北寅仫人統所始也艮其背不獲其身者身不獨背背亦身也分言之背與躳爲脊骨身則全身也背如山不動艮其背者不能護其全身止其所也獲護通俗字也四艮其身卽不護之身也止諸躳躳卽背也彖爻反復言之背不能護身身不能護背其象一也聖敎所以重无我也艮止必以心

二三爻獨言之互文以見義也二艮其腓腓者初趾所隨不拯初隨時宜止而心不敢出仫也非快也三艮其限限者膈也人所以隔塞上下使氣與縈不相亂也三當人身上下之際以膈止之慮縈氣熏心三將變剝也喻公義私慾之限隔三昇仫之象也五艮輔亦人之一體上敦艮重山之高者也

䷴（艮下巽上）

漸與蠱上下易卽二五易易之當仫由否三四易易之當仫五剛中正二應五故不空食祿其進之地由水涯而至涯之堆漸也由涯堆而至山上高平之陸則驟矣陸者上九之所漸以三進之則驟三與觀變觀三進而退未失觀道此知進而不知退超越羣醜而失漸道也利用禦寇者如蘇武在匈奴十九季生

妻去帷是征不復妻不育之象在一身則凶用禦寇則利也四與遯變而漸木之桷桷古構字謂木之交構可棲也五漸陵爲山上之大阜五大而上高也

䷵（兌下震上）

歸妹由泰變乾坤毀而震兄主嫁曰征凶曰幽人曰愆期意者父母歿而不遽嫁乎禮喪父長女不娶女雖季長而有父喪不可娶也凡女父母既歿兄爲之擇嫁而尤難說以動者兌妹說而震兄嫁之不同于父之嫁女父自主之也以六爻分言之五嫁二妹爲女君二有剛中之德尚禮不尚飾袂不必盡良也五嫁妹而用初爲娣娣有剛正之德以能順承而所飾不嫌其過也四之嫁初有待而行待五嫁二而後使初行也三仫不當而

乘剛以姊從妹而未當（須嬃通姊也）反歸于母家則以娣從嫁也上與三兩陰无實謂陰不昇陽也无血陽與陰絕也

䷶（離下震上）

豐自泰變泰五升二豐五升四四卽泰之二也五平治之主曰夷主四配五曰配主如舜之配堯也初遇配主待四通五也二未變大壯而有孚亦孚于四去蔀以發志也二至五有坎象五升四亦成坎二孚于配主以逢五也三折右肱君子之善折獄者也折上之不可用而從五也則五之慶譽爲大矣其象明以動如日之中由五能升四也雖見斗見沬之疑獄有之蔀旆之蔽明有之而洪水之災共驩之凶不損放勳之聖所謂王假之勿憂也夫所以蔽五之明者上也上終自戕有折之者也豐與

噬嗑上下易皆利折獄明罰

䷷（艮下離上）

旅日卯之象也與豐之日中爲反對日在山上入植耄倦皆[illegible]也曰小亨謂五之柔得中而順乎四之剛也三剛不中而焚次喪僕上剛亢而焚巢喪牛五之順剛其爲順四甚明五與遯變遯五留賢旅五求賢雖不得而矢亡言求賢不得也如堯之耄季得四凶非其所欲也終以譽命謂四以譽上逮而命之如堯之命舜也四旅而得處如舜之竆无所歸而館于貳室也得祿利威權而不快如舜之讓德不怡也三得臣正位而凶四未得正位而得資斧此四之所以不快也五終以譽命則四得位矣此四五爻傳之相連者也二即次懷資其俟時者歟如元凱之

待舜而升也旅與賁上下易皆有慎刑象

䷸（巽下巽上）

巽入也伏也乾陽而巽之陰入伏于初也爻義以初四之柔順乎剛二五之剛巽乎中得剛柔相濟之道柔者亦亨是以初志疑而志治二遇伏陰在下如史如巫皆用之而得中四不變姤之无魚田獲三品五无初有終者伏陰在下必變化而後有終故曰先庚後庚庚者變也三居下卦之竆不能化四比四而巽柔乘剛之象上居一卦之竆下有伏陰不用誅伐誤用賞賚喪其資斧猶言失其誅賞也歟

䷹（兌下兌上）

兌剛中柔外人孚說之講習之象固取麗澤以卦德言剛中則

實事求是柔外則以虛受人亦通也二五之孚以誠[illegible]契二孚于同志之人故吉五孚于相剝之人故厲而五之所孚[illegible]大也初之和兌不敘以水濟水四既說而商裁之介疾有喜[illegible]之持而所商者安也三未變更有上之陰柔者來上引三欲[illegible]之往外陽陰无實說不以正三不當位而凶上即當位而未光也

䷺（坎下巽上）

渙取風以㪚之之象以分布爲義二剛中分任奔走終于就机而安與觀之闕觀相反也四分職任人而羣賢集分土居民而得邱邑所謂柔得位乎外而上同乎五也初之拯順二而壯也三志在上分上之任以上爲躬躬者背脊骨故象外外之切已者也上渙其血陰血流通也五所渙者汗陽氣分布聲欬大渙

焉王拱默正位无清淨之咎矣六爻皆吉渙之用大矣哉

䷻（兌下坎上）

節與困上下易即初四易初四皆當位由泰三五易三不當位而五則當位故取說以行險當位以節之義惟節能行險惟行險必節而後說惟說而節不苦五言臨之一陽甘節之所以吉四將變兌安節之所以亨也初應四不出戶應五節所當節也二不出門應五節之過也三嗟咎而无咎上貞苦雖凶而悔亡作易者與人爲善其意切矣

䷼（兌下巽上）

中孚取二五剛中陽能煦陰之義于文孚从爪子禽覆卵必[illegible]煖氣以化即其象也五剛中而有能孚之美德二與四[illegible]

五同德相孚四之受其孚者厚矣四絕類而上絕三而孚于五也上陽亢不能覆卵而爲仰天呼鳴之雞三與上應不能如四之受孚也初與二五同德相孚矣心孚四則吉欲兼孚不當位之三則凶此中孚之所以貴利貞也

䷽（艮下震上）

小過柔之過者也當柔順于事不可剛亢于事故曰可小事不可大事以卦體言之動而宜知止也以爻言之五弋取在穴之四故四往五是五能用柔中也四有陽德小弗過而能以禮接五故曰弗過遇之又曰往厲必戒者四位不當以禮相接而猶危也三有陽德小弗過而能慎防陰小故曰弗過防之又曰從或戕之者言三不可誤從上也上不拘禮接三而陰小過之故

曰弗遇過之初上俱有飛鳥之戒飛則亢也二柔㝵中者用小過于上之祖而能以禮接四之妣五君不與應不可以小過及之而能以禮接初之臣也凡以禮相接曰遇

䷾（離下坎上）

既濟无不亨矣而曰小者亨由泰二五易陰柔亨于陽也初吉終亂亦指陰柔言也以爻之剛者言五禴祭受福三克鬼方初濡尾以曳輪既吉无咎矣以爻之柔者言二喪茀旋㝵四有繻而疑爲衣袽此陰柔之能濟者上濡首此陰柔之終亂者也

䷿（坎下離上）

未濟三陽雖失位以剛柔相應而亨由否而變者也否不亨則不濟初亨則未濟也亨能加以貞則濟矣小狐之濡尾不貞者也三則上征凶下比坎而利其柔危者不宜上宜下亦非貞也二曳輪四志行五有孚皆貞而濟也上亦有孚戒以失是而已然則未濟之彖亨固重而貞之重亦見焉元亨利貞易道之大綱也

易釋卷一

宿松羅忠濟初校

武岡鄧國瓛覆校

易釋卷一

順德李肇沅再覆校

易釋卷二

同辭合釋二

定海黃式三撰

釋大人

乾二五皆言利見大人文言傳于二曰善世而不伐德博而化利見大人君德也明乎二有君德故稱大人能善世故世利見之也于五曰聖人作而萬物覩明乎五之大人卽位乎天德之聖人萬物所利見也說者謂二利見五五利見二此以二五相應言矣否二五皆言大人象傳于二曰大人否亨不亂羣也明乎二爲在下之大人必如孔子之白不緇堅不磷不爲小人所消以否閉小人而亨也于五曰大人之吉位正當也明乎五之

位乎天位善于否閉小人用賢以固國本如繫苞桑也二之大人非卽五之大人知大人之不拘于五矣或曰孟子言天民大人之分二在下何以稱大人曰經傳之言大人有兼德位而言之者有專以德言之者孟子言天民大人位分尊卑非德分優劣達可行于天下而後行之未行爲天民已行爲大人言其德則天民亦可稱大人（近解孟子者多誤）否二當位而中與三之位不當者異作易者爲君子謀于小人道長之時而湥爲大人望之也十二辟卦之中臨大壯夬之三遯之四觀之初剝之上皆兼君子小人言遯四和好遯者否閉小人之不遯者與否二同義

釋用九用六

揲蓍有九七六八之數乾六爻皆七或九七相間陽未盛也至六爻皆九曰用九而乾陽之盛乃極是備元亨利貞之天德而无以復上之故曰天德不可爲首也坤六爻皆八或六八相間陰未盛也至六爻皆六曰用六而坤陰之盛乃極是必永守牝貞之德喪朋安貞之德而後吉陰能從陽乃有終故曰以大終聖人湥慮陰之消陽欲其用陽大而終也自王輔嗣誤以无首爲變柔後儒申之者不以用六爲承陽而以用六爲變剛而乾坤之大義霾晦久矣今試以乾坤六爻之變推言之乾初潛龍復㝵之爲雷在地中不遠復變姤則爲繫柅之豕與羸豕之蹢躅二在田之大人師㝵之爲丈人之承寵變同人則爲于野之亨于宗之吝三惕若之君子謙㝵之爲君子之有功不伐變履則爲履虎尾之武人與所咥之人四躍于淵豫㝵之爲建侯行

師有㝵勿疑變小畜則五孚之而合志五飛天之大人比㝵之以親萬國變大有則孚于下交而威如上亢龍剝㝵之爲碩果之核復仁所由生變夬則爲一柔乘五剛凡㝵乾之一體者无不吉變則有吉有凶則凡㝵坤之一體者有吉有凶變之從陽則无不吉也易中所變之卦有可合觀之者有宜分觀之者聖人觀變之道或欲其變或不欲其變諸卦皆然以乾坤言之謂用六之宜變以承陽則可矣謂用九之宜變爲柔者謬哉謬哉

釋往來

易例在內曰來自外至內曰來以外交內亦曰來在外曰往自內出外曰往以內交外亦曰往以十二辟卦言之不獨泰小往大來否大往小來也坤彖君子有攸往謂坤往乾剝彖不利有

攸往謂五陰不利于往剝上復彖利有攸往謂初陽利于往陰疑剛浸長遯初勿用有攸往謂初陰不往消陽則无災大壯四藩決不羸尚往也謂四陽往去五柔邪之心不羸其角夬彖與剝彖反對剝戒小人之進往上曰不利有攸往夬勉君子之進往上曰利有攸往其初往不勝爲咎謂五往決上剛長乃終初往決上則不勝也姤初有攸往見凶陰往消陽則凶也此以陰陽消長言皆之外曰往乾坤以旁通言遯以初往三言大壯以四往五言于三爻中分內外例亦通也十二辟卦之外有以往來合言之者需彖傳利涉大川往有功也上則云不速之客來敬之終吉謂往上則利涉大川。入穴即涉川三陽來內是不可召之臣敬而外之則大川始涉賁彖小利有攸往彖傳則曰柔來而文剛賁自泰變泰上來二以文剛泰二分剛上而文柔五柔以往上爲利无妄剛自外來謂遯三來初其匪正有眚不利有攸往陽往上失正不利三四失正往五亦不利初往吉二利有攸往尋正則往外而吉坎行有尚往有功也謂陽往五而有功三來之坎坎謂內外重坎咸三往吝謂三往上則吝四憧憧往來朋從爾思往謂上來謂初二三四之所感分往來之界則有私累五咸脢志末往者亦感始爲天下和平之象蹇往尋中謂乾陽往五初往蹇來譽三往蹇來反謂初三將往濟蹇而有旨象則初以來爲賢三來反而內喜之四往蹇來連上往蹇來碩謂四上已在外是往蹇而四連三則有實上來三則碩五大蹇朋來其下皆順往五而爲之役曰朋在內曰來解彖无所往其來復吉有攸往夙吉謂二不往五之時來復于二緩而尋吉五可往則二以不緩爲吉謚彖傳利有攸往中正有慶中正謂五二往五則五謚二爲有慶二或謚之自外來即謂五之謚二上或擊之自外來謂擊之使謚自外來內也井彖改邑不改井无喪无得往來井井謂外內非一井外之井近邑而會之者多內之井遠于邑而不會非井之有喪有得由邑之遠近而異震彖與初皆言震來虩虩謂陽來初二震來厲謂雷來初而二厲五震往來厲謂初內四外之雷皆震而五厲是彖爻之合言往來者皆內曰來外曰往也彖爻中有專言來者訟彖傳剛來而得中謂遯三來二比彖不寧方來後夫凶謂上爲不寧侯見下之比五亦並來五以後而凶比初終來謂二來初隨彖傳剛來下柔謂否上來初困二朱紱方來四來徐徐天子朱紱五之象五來二四來初上困而交下澤尋水之象豐五來章謂五來四能用賢兌三來兌凶上來三兩陰无實故凶渙彖傳剛來而不窮謂否四來二旣濟五吉大來也謂五之陽大來四之西鄰此彖爻之專言來者皆謂內曰來也彖爻有專言往者屯彖勿用有攸往謂五方屯膏初勿往五利居貞三日往吝謂三不尋人往上而兩陰无實則吝四往吉謂四求初尋人而往五則吉蒙初以往吝謂四困蒙初往四則吝需利涉大川往有功謂上之入于穴小畜密雲不雨尚往也謂往上則雨履初往无咎謂初往四大有二有攸往謂往五蠱彖傳利涉大川往有事也謂二往五而有事四往見吝謂四德依皆陰不能幹上之蠱往上則

吝大畜三利有攸往上天衢亨而三往之爲利大過彖棟橈利有攸往亨謂初往應四則棟雖弱而不折則亨恆利有攸往謂初往四不失泰象則利不往則浚恆而不利晉五往吉謂五晉位于上則變萃之王假有廟康侯而晉王號則有慶明夷初有攸往主人有言謂初往二適二有譏言之累睽五厥宗噬膚往何咎上往遇雨則吉謂四台二如噬膚之易五既孚二四而往上如陰陽和而孚雨五何咎上之疑亦亡損彖與上皆言利有攸往初遄往无咎謂損由泰之三上易上往則孚國而忘家之臣初宜速往四損四之疾萃彖利有攸往初三往无咎謂萃陰往五以順天命則无咎而利豐初往有尙謂初往四而孚配主二往孚疑疾有孚發若謂二往五始有疑終以孚于配主與象利有攸往謂初往二四往五柔皆順乎剛節五往有尙謂二不出門庭則凶往五則吉小過四往厲必戒謂四弗能小過往五有危必戒之此彖爻之專言往者皆謂外曰往也

釋元吉大吉

爻言元吉者十有二有元德而吉也猶言貞吉者有貞德而吉也坤五黃裳元吉黃中色而爲下飾是坤之元也春秋昭公十二秊左傳南蒯筮此爻子服惠伯荅之曰元者善之長也又曰上美爲元此爲吉義矣以是推之訟五履上復初益初與五之元吉皆爲乾元泰五大畜四離二損五井上渙四之元吉皆爲坤元乾健行爲元坤厚德爲元謂陰无稱元之理者肬說也彖爻之言大吉者五家人四曰富家大吉者陽稱富六四之富家

有九五陽大之吉也升初曰允升大吉者九二當升五而初信之有九德陽大之吉也鼎上曰大吉无不利者上九本大有陽大之吉也萃四曰大吉无咎者四與五皆陽四位不當必承九五陽大之吉而後无咎也爻德以九爲大爻位以五爲大五有九德四當以五爲大也小過以小爲吉疑其大之不吉知屈尊就卑之道陽大亦吉故象曰大吉亦指陽言也元吉大吉之例如此

釋大小

泰之彖曰小往大來否之彖曰大往小來大指陽小指陰此非獨泰否之彖然也賁小利有攸往謂剛上文柔五之柔利往上也遯小利貞謂二陰浸長利于守正也睽小事吉旅小亨謂五柔孚中而應乎剛則亨吉也巽小亨謂初四之柔皆順乎剛而亨也小過可小事不可大事當行過乎恭之時可行柔順之事不可行陽剛之事也既濟小者亨謂卦自泰變二五相易則陰亨于陽也且此非獨彖然也小畜以一陰孚位而有衆陽之應小畜于大曰小畜大有以一陰居尊而孚衆陽之應小有其大曰大有大過以中四爻皆陽剛過而曰大過小過以上下四爻皆陰柔過而曰小過大畜以艮止乾以能畜乾曰大畜大壯以四陽競進陽壯于陰而曰大壯則卦之大小皆指陰陽名之也屯五曰屯其膏小貞吉大貞凶小指羣陰大指初九遇羣陰而貞守屯膏之意不予以爵位重祿則吉遇初九之利建侯者而不予以爵位重祿則凶也否之二曰包承小人吉大人否亨陽

包承乎陰陰小之人獲吉而剛正之君子則以隔絕乎小人而能亨于五也以是推之則爻之大小多指陰陽言矣需訟小有言蠱曰小有悔无大咎如此類者不以大小指陰陽說亦通耳

釋椉剛

易爻傳之言椉剛者五屯二傳曰六二之難椉剛也言椉剛而欲進也椉剛釋椉馬也二以五屯膏不宜速進故曰屯如邅如既椉初馬而復般旋不進其意則主于進故有十秊乃字之吉非二爲初逼寇覩初之婚媾也如初果逼二則初非盤桓居貞无以㝵民二將眞寇初矣豫五傳曰六五貞疾椉剛也五有豫意之意既椉四剛常自抱憾疾雖未瘥而因疾知戒㝵中而不亡非謂五爲四逼也如四果逼五非建侯而豫之象矣噬嗑二

傳曰噬膚滅鼻椉剛也滅蔑通无也初不行如无趾上不聽如无耳初嗑二如噬膚之易椉剛而忘其剛如面之有鼻而忘之一似无鼻者然此謂初二易合非謂初助二威以劓人亦非謂二乘剛而自劓也如謂二自劓則非无咎矣如謂初助二以劓人則滅耳爲刵滅趾爲刖豈是滅人刖重于劓而傳曰小懲大誡刵輕于劓而傳曰惡積辠大皆不可解矣困三傳曰據于蒺藜椉剛也二剛中三以小人竊據其上非所據而據自取危困震二傳曰震來厲椉剛也雷震于初二亦因恐致福故有喪貝自㝵之象豈困三之爲二所尼震二之爲初所迫耶彖傳于歸妹曰柔椉剛六三爲歸妹之主爻椉剛而位不當有速進之戒非二違三以違也易有承椉之例陰承陽爲順承陰椉陽爲椉剛此定例之不可易者其承椉之吉凶隨卦象而殊與比應之吉凶同舊有椉剛爲害之例固失之或以屯豫困震之椉剛爲害獨噬嗑以椉剛爲助威亦未安

釋貞

師彖傳曰貞正也乾文言傳曰貞固足以幹事貞有正固二訓凡爻之言貞吉者或以位正而吉如蹇曰利見大人貞吉傳則曰當位貞吉以正邦也或變而之正則吉如否初羣陰類進㝵正爲吉也凡言貞厲貞吝貞凶者或位不正而不變之正或位正而自以爲正遂固守之則有厲與凶吝也屯六五屯其膏以靳嗇不容濫而有重難之意膏賜陰小諸爻常守此屯難之意非不吉也有初陽之宜侯者貞屯之則凶也故曰小貞吉大貞

凶而舊說云小漸正吉大遽正凶或云雖正亦凶皆不可通泰上六城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂命所不行不能用師自以柔順爲可貞之道貞乎此則吝也蠱九二不可貞言不可固守毋之舊迹猶初之以意承考也節彖曰苦節不可貞言苦于守節物情難堪必㝵說以行險之道而始可常守之也晉上九利用伐邑貞吝言常用征伐則吝王者必偃武修文也而以貞爲正皆不可通巽之上九曰貞凶傳釋之曰正乎凶也傳設問荅之辭言上不正而自以巽爲正乎實則凶也則貞爲堅守之義益明矣而或于此爻貞凶別立讀定是凶之例抑又失之文言傳曰貞固足以幹事以貞配信非以貞配智智者聖之始條理四德之所並資而信有可有不可故

論語以言必信爲士之次孟子云大人言不必信明乎四德之貞爲信而貞固之義明凡言貞厲貞吝貞凶者亦皆可通矣

釋應

乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應其應非實而有之皆失義鄭君注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變爲動也陰有陽應陽有陰應實者也旣非其實設使卑而有之皆爲非義而卑也雖有之君子不貴也式三案易例陽爲實陰爲虛陰卑陽應卑陽之實也陽應陰以實應陰也苟兩陰无實雖有情應而爲非義之感君子不貴乾鑿度及鄭君注皆極明憭易彖傳之言應者蒙師比小畜履同人大有豫臨无妄大畜咸恒遯睽損萃升革鼎兌中孚未濟凡二十二卦二十三卦之中如咸恒損未濟六爻皆應履三上應其餘多二五應皆正應也其有不拘于正應者如小畜上下爻皆應四大有上下爻皆應五豫剛應而志行是四五應而必以陰陽相應則同大畜三上兩陽同德相應中孚二五兩陽同德相應又不拘于陰陽相應要皆取其實而已而兩陰无實不取相應屯三往吝蒙初往吝首顯其例焉或曰兩陰无實不取應矣而注家以兩陽爲非應何歟曰兩陽有不相應者如以爲盡不應則是乾坎艮兌二五不應震初四不應有是理乎稽覽圖云地下有陰而天上有陽曰應俱陰爲陷地下有陽而天上有陰曰應俱陽爲

罔注家沿此而誤矣㡿緯書者盡㡿之則偏據緯書者盡據之則誤今言應者以兩陽盡不相應自漢唐宋明皆爲緯所誤耳或曰八正配卦六爻皆正應而否不言應八純卦六爻皆非正應獨艮彖傳曰上下敵應不相與也其義若何曰艮初四二五是兩陰之非實者三上皆陽曰敵應是陽以敵爲應明矣而曰不相與者明艮止之義也井九二與九五敵應傳曰无與井之困反于下五不與二也其例正同觀山天大畜之象初四相止二五相止三上皆陽敵應也而三曰利往曰上合志可知艮之敵應有相與者矣泰上下交不言應而應否上下不交六爻皆應而非應所謂神而明之存乎其人易道如此矣

釋血

需六四需于血血需養之胜實也坎爲豕爲血卦需于血養陰也需于酒食養陽也禮少閒曰血者猶血酒者猶酒四柔順養陰血者血五剛中養氣酒者酒象傳曰順以聽血不違和順之亦聽之需之象也小畜六四有孚血衆陽畜一陰如血畜于氣氣血相孚渙九五渙汗分布其陽氣也上九渙血分布其陰精也陰和則害除故象傳曰遠害後儒以三者言血皆爲傷害之象而坤之血玄黃遂以爲戰而傷也豈易意邪

釋大君

師上六大君有命惠氏依荀注云二升五爲大君履六三武人爲于大君惠氏注曰乾爲大君臨六五知臨大君之宜惠氏依乾鑿度及荀注云大君謂二也宜升上居五伕吉式三案上爲

宗廟爻見乾鑿度訟上荀注損彖荀注巽上荀注九家注皆用之師上六云大君有命開國承家干注上六爲宗廟正開國之辭于宗廟之爻故書泰誓曰予克受非予武惟朕文考無罪式三謂周以征誅㝵天下子孫承繼八百秊皆先世積德感天有以致之也則干注以大君指宗廟近是矣履六三曰武人爲于大君大君亦謂上也三與上應能爲武人則獲助于宗廟之靈是顧命大臣履危而安之象也大君之義與師上同臨以九二剛中爲卦主五知二之宜升而升之爲君是爲知臨二既爲君五當爲大君則大君亦太上皇之比也舊說以大君即君之通稱然五本君位諸卦已明何獨于臨言之則大君非五位之通稱可知惠氏以二爲大君不知二宜爲君不㝵言大君也君與大君異稱何㝵混之

釋小人勿用

師上六大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取能守也小人勿用者勿用師也小人用師未必能取取之未必能守徒以亂邦而已說者謂行師之初不能无小人至封功建國則黜之此季世之權謀非三代盛王之道不可以說經或謂行師之初先黜小人其論似正于既濟九三小人勿用亦似可通然于大君有命開國承家之文既不融貫而以勿用爲棄黜之辭例以乾初勿用頤三勿用坎三勿用亦復未合式三案既濟九三曰高宗伐鬼方三秊克之小人勿用象傳曰三秊克之憊也言以高宗之賢興師伐遠方猶憊而後濟小人安能濟乎

小人勿用勿能用以濟也與師上之勿用指開國承家之師言其義正同乾初曰潛龍勿用當潛之時勿用乾之健行也頤六三曰拂頤貞凶十秊勿用无攸利三既違拂上之頤道至于十秊後欲用上之頤猶不㝵用也坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用言上下皆坎勿用往來坎坎也諸爻之勿用或專指卦德或兼承上而言義自融貫

釋有他

比初六有孚比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有他吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者既盈于二二來初初比二以比五故吉有他指二五爲卦主則二稱他也大過九四棟隆吉有他吝象傳曰棟隆之吉不橈乎下也下謂初四應初則初不橈而四隆也三重剛不中四比三則吝有他指三初爲正應則三爲他也中孚初九虞吉有他不燕謂初與二五同德相孚安心孚四則吉欲兼孚不當位之三則不安也四爲正應二五爲卦主則三爲他也凡曰他者非卦主非正應大過中孚之舊注多以正應爲他固未是矣而荀注于比中孚以本爻爲他漢上朱氏于比初云初四非正應故曰他疑皆未是

釋西郊

小畜小過皆言密雲不雨自我西郊密雲者雲之密布彌天也自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也小畜上巽下乾巽東南乾西北雨上行于東南之巽而西不雨也傳曰密雲不

雨尙往也尙上通其氣上往㝵積而滿上九有旣雨之象也又曰自我西郊施未行也言天已施雨而未行于西也小過上震下艮震東艮東北雷震于東密雲從之東必雨傳曰已上謂雨氣上往于東也而艮以止之止于東北之山不行于西之郊也小畜二五伏坎小過大卦爲坎坎爲雲小畜二三四互兌小過三四五互兌故言西郊謂三同人之象郊指三野指二其微也舊解未明近焦氏里堂以旁通說易則曰小畜上之豫三則豫成小過故二卦辭同亦失之

釋征

征者進之速也小畜上君子征凶者當陰旣盛陽有所疑而速進則凶也泰初拔茅茹以其彙征吉者泰上下交初志在四速

進爲吉也頤二于邱頤征凶者二五兩陰无實二不宜速進于五陰類皆養于上之陽速進五則失類也大壯初壯于趾征凶者三猶以用壯爲戒則初之不宜速進可知也損二利貞征凶者兌說之情不可過以貞爲利不同于初之遄往也升彖南征吉者巽東南坤西南中歷南離之位巽二之坤五其志㝵行速進爲吉也困二征凶无咎者當困之時速進濟險雖凶无咎成仁取義之舉朝聞而夕赴之也困上動悔有悔征吉者知悔而速進爲吉不可坐斃于葛藟于臲卼也革二征吉无咎者未革不可速進當已日乃革速進而有嘉也革三征凶貞厲者革未三就速進則凶必俟三就而孚也革上征凶居貞吉者小人順以嚮君未㝵所嚮進不可速以靜爲吉也震上征凶者上柔而處動極其視矍矍下无正應不宜速進也歸妹彖征凶者歸妹因天地之大義人之終始而位不當必有待而行速進則凶也未濟三曰未濟征凶者當未可濟之時不㝵速進于上惟緩比于坎二則利涉大川也彖爻之言征者例如此

釋笑號

同人九五曰同人先號咷而後笑慮未同之苦則先號離五之出涕也㝵已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也人之久睽而合者未諳先泣繼以笑語其象如此旅上九曰旅人先笑後號咷旅上卽乾上之亢龍亢傲故先笑艮爲止笑止則號咷隨之日昃之離大耋之嗟出涕沱若之象也旅火在山上在天爲日昃在人爲耋倦其象如此虞仲翔拘

于巽爲號咷震爲笑之例于同人則指二之互巽爲號咷又以同人師旁通師震爲笑于旅則以四失位變正互震爲笑上失位變正應三互巽爲號咷說甚支離不足信

釋介

豫六二介于石不終日貞吉介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能豫備之是謂貞也貞則豫備免禍是吉也繫辭傳曰君子上交不諂下交不瀆卽分泐之義見幾而作作卽豫備之義兆先見而豫備之也兌九四曰商兌未寧介疾有喜介分也疾速也商兌者不速斷則未安分之速則所商者安也繫辭傳曰憂悔吝者存乎介介謂善惡初分之兆也三介一例

釋當位失道

乾彖傳曰六位時成繫辭傳曰列貴賤者存乎位是六爻爲六位貴賤不同各有位也既濟彖傳利貞剛柔正而位當也初三五皆九二四上皆六是爲位當未濟彖傳云不當位則反之噬嗑彖傳位不當指三四五上言遯彖傳剛當位而應指五當位而應二蹇彖傳當位貞吉謂二三四五上皆當位節彖傳當位以節指初四五上歸妹彖傳征凶位不當也指二三四五觀于彖傳則當位不當位之義已明矣以爻傳言之六三言位不當者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十卦六四言位當者臨賁蹇二卦九四言位不當者晉解夬萃困豐小過七卦九五言位正當者履否兌中孚四卦六五言位不當者大壯一卦則三四五之爻以位當爲重亦明矣履否兌中孚以三位不當五位正當對言三五同功異位其柔危其剛勝陽爻之尤以當位爲重也又明矣初位賤用六不嫌其不當位上在五上用九亦不嫌于不當位二五爲一卦之綱二五皆九上下敵應同德相濟二九五六則上下交而剛柔應繫辭傳言柔之爲道不利遠則二遠于五而宜剛是二反以用九爲吉矣故初二上不言當位與不當位也當位不當位之義如此而已至于坤彖傳曰失道失坤順之道觀三曰未失道未失下觀而化之道坎初上曰失道失濟險之道睽二曰未失道未失睽違之道漸三曰失道失漸進之道失道未失道之義如此而已近儒焦氏里堂易說以卦之旁通爻之之正爲綱其說曰凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦无可易則旁通

于他卦亦初通于四二通于五三通于上乾坤之升降卽乾坤之旁通諸卦之旁通仍乾坤之升降也此說亦本于先儒而云旁通之卦先二五後初四三上爲當位不俟二五而初四三上先行爲失道直焦氏一人之肊說耳焦氏之所謂當位既非易之當位而焦氏之所謂失道亦豈易之所謂失道哉且聖人經傳當位與不當位對失道與未失道對而焦氏則以失道與當位對已顯悖聖人之意矣雖有善爲焦氏解護者安可奪天下之公是公非而令人信之哉

釋涉大川

彖之言利涉大川者七卦刳木爲舟剡木爲楫象取諸渙既有利涉之文而蠱益中孚亦言利涉者諸卦皆有巽之木風震之動或又有坎水兌澤中聯二陰或三陰是虛木象傳曰木道乃行曰椉木有功曰椉木舟虛合觀之而曰涉川之象矣水天需曰利涉大川者險在前健而善待往而有功舟行之法似之山天大畜曰利涉大川者乾𥃩之閒有坎由乾而𥃩須涉坎水止健而應乎天俟天衢亨而行舟行之法似之天火同人曰利涉大川傳曰利涉大川乾行也乾行卽乾之時椉以御自離南至乾西北其中互巽有東南風順時而行也乾爲天下之至健恆易而知險離三晝卦卽中孚六晝之體離火生于木而木中虛皆舟行之象胡越人同舟救助如一亦合同人之義是皆舟行之法也反是以觀知訟之不利涉大川者險而健不如需之善待大畜之善止同人之善于時行違天而下行入于淵而已矣

爻之言涉大川者謙與頤頤中虛象舟能止能動六五體柔當艮止之中不可涉大川上九體剛當艮止之終利涉大川謙初六曰用涉大川者二三四坎象初往三來濟用三以涉大川孚多益寡亦舟行之法　合十卦讀之而知舟行之法備于易

釋中行

易彖爻之言中者皆指二五二爲下卦之中五爲上卦之中也泰二曰㝵尚乎中行言五中行二則二㝵上之吏五曰中行无咎言五中行二則吏吏无咎師五象傳曰以中行謂五中行二則長子用事臨五象傳曰行中之謂也亦五中行二也此皆指二五爲中其象固甚明矣而復益之言中行者三壽儒或不依例言之何邪復六四曰中行獨復中謂二獨對三言也初復仁二庥庇初之復仁三與初非應非比㝵二而竝復仁故无咎而厲四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志獨能應初之復仁非如三之待二竝復是從道不從人矣故傳曰從道益六三有孚中行告公用圭陽實爲孚謂孚自五來告三用圭也益六四中行告公從利用爲依遷國謂五告四從依以遷國也三侯國五等之公四近臣之三公告用圭告從皆五之告三四也虞仲翔于復四注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應初非也四在外體非內象不在二五何㝵稱中虞說既知非二五不㝵稱中而因以中謂初則以內卦爲中也于益之三四以震爲中行則仍以內卦爲中也虞氏所厤俗說本指鄭君康成要之中必指二五鄭固失之虞亦未爲㝵矣惠氏周易述

于復注從虞于益注云初至四體復故曰中行與本義辨證易漢學二書自相歧異无定見故无定論也張氏皋文于復注從惠申虞于益注抨改虞氏震爲中行震位在中之文以爲鍇誤非特失易之例竝失虞氏之意

釋孚

卦名中孚非謂二三四之中虛能孚也謂二五剛中中實爲孚三四則受孚者也彖之言孚者七卦需訟坎吏二五皆九觀革五九損二九孚皆指中爻之九以八卦之象言之坎爲水爲信凡爻二五之九者伏坎孚其象也爻之言孚者十八卦言交孚者一卦言匪孚者一卦言罔孚者一卦比初有孚五孚初也小畜四五言有孚五孚四也泰三四皆孚于二以五之外二也大有二五之所由孚也隨五孚于嘉四同德相孚三陰皆係于三陽其象爲隨也大壯初孚于二家人上孚于五解四緩初而孚二皆二陽同德相孚也益三四言中行指五爲中非指三四爲中五言有孚益二即孚二三上皆失位三不受孚于上而受孚于五爲有孚中行也姤初有孚孚于二五外二孚五井上孚于五革五孚二而三四同德相孚兌則二五皆言孚中孚于五言孚上下卦皆伏坎也未濟五孚于二上同五之孚者也若豐二五皆陰而自二至五有坎象五外四亦成坎四爲配主二孚于配主以逢五遇其夷主孚四五易二坎孚四四互坎孚二故曰交孚四二相孚以佐五也晉二三皆陰外卦雖互坎而四爲鼫鼠則初爲罔孚也萃初二皆孚于五五曰匪孚元永貞指三之嗟

若上之渙渙始離匪孚感于元德亦永貞而孚也然則孚爲坎水之信无足疑矣

釋柔上行

噬嗑柔㝵中而上行晉睽鼎柔進而上行皆以卦變言也否一變爲益再變爲噬嗑噬嗑云柔㝵中而上行自否言之爲初柔進五自益遞變言之爲四柔進五也觀一變爲晉則晉之柔進上行謂觀之四柔進五也巽一變爲鼎則鼎之柔進上行謂巽之四柔進五也兌一變爲中孚再變爲睽自中孚遞變言之則睽之柔進上行謂中孚之四柔進五也睽四言交孚言志行是其證矣虞氏卦變圖睽自大壯變大壯三上相易則柔爲下行而注因有睽自无妄二五之變朱子本義有睽自離來自中孚

來自家人來三變之說朱漢上最信卦變于睽則以家人反對言後儒駁卦變者說自此紛紛因是而知卦變圖必當依重卦圖分之也重卦圖三女自相重者九卦兌中孚睽遞變離革家人遞變朱子混二爲一已非若遯訟无妄三卦乾下重三男爲二陰卦與兌中孚睽三女自相重之卦所變迥異虞氏以无妄爲睽所由變其說尤誤說卦變而无定例宜乎駁之者紛紛矣

釋用拯馬壯

明夷六二用拯馬壯吉傳曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉傳曰初六之吉順也謂明夷二柔順承九三之剛渙初柔順承九二之剛也渙下坎明夷互坎坎馬爲亟心爲下首爲薄蹏爲曳是馬壯之象也拯子夏傳作抍舉也升也明夷二柔有不能升舉之勢用三之陽而升舉渙初柔用二之陽而升舉其義同焦氏里堂以旁通言云豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故渙明夷之辭同固哉焦氏之爲易也

釋言不信

需訟小有言明夷主人有言震婚媾有言漸小子厲有言言之非實者也師利執言利聲辠致討也革言三就有孚議革者三赴請可以革也震笑言啞啞恩不出聲也艮其輔言有序不可言則止言必有序也夬之九四臀无膚坐不安也其行次且行之遽也牽羊悔亡遲後不遽進決其悔乃亡也有言不信告急遽者以遲後聽者必不明也困之彖曰有言不信尚口乃窮也當困之時雖有善言人誰信之王景孟曰既言以說處困而亨

又言尚口乃窮者當此之時自說可也說人不可也此聖人重複發明兌說之旨恐處困之君子誤用其心也王氏說是戒處困而辭費也夫吏困之有言善言也時然後言如登高而呼其聲加疾或已處困之中或外值不當位之人非言之時也頤曰君子愼言語

釋羊易牛易

大壯喪羊于易位不當也言六五之位不當必放逸其羊于疆場不與三四羝觸而位當也戒其觸也旅喪牛于易終莫之聞也言旅上放逸其牛于疆場終莫聞收而蓄之則牛長爲旅牛也惜其不聞也

釋惕出逖出

小畜四去惕出去距也惕逖同遠也言初四距遠能出應之也傳曰有孚惕出上合志也五孚四四應初皆上合志也渙上去逖出謂三上距遠能出應之也三渙其躬以上爲躬上能應之則三上一體也

易釋卷二

宿松羅忠濟初校

武岡鄧國瓛覆校

順德李肇沅再覆校

易釋卷三

疑義分析三

定海黃式三撰

上篇經傳

乾彖傳曰雲行雨施坎也大明離日也晉彖傳大明亦指離日禮大明生于東是也日有昏必有旦終而復始昏旦各行六辰六辰由大明而成乾彖襍六龍以行天之氣坎離通亨之道也天之亨必順其時坎雨以時施離明以時行

乾道變化變則通利也二位不當以見大人而貞四位不當以在淵而貞上位不當以有悔而貞是謂各正性命正卽貞也保合太和保亦貞和亦利保守並育並行之氣乃是利貞也乾交坤而陰陽相應則利陰陽各當其位則貞易道重變應當位

乾象傳曰潛龍勿用陽在下也以天氣言如雷伏地中以人事言如舜之耕漁與世子之居潛邸皆是非龍不得稱潛雖潛无損于龍在下釋潛之義

易之上爻或以爲勝國之裔如萃上六是或以爲勝國之主如明夷上六是或以爲宗廟之主如師上六是或以爲致仕之賢如遯上九是或五六而上九則五母而上父如蠱上九是或以爲天子師如大有大畜之上九此例尤多其有太皇后之象者如坤之上與乾龍交而其子爲龍爲玄黃是也有太上皇之象如乾上是也上曰亢龍有悔荀慈明釋之曰升極當降故有悔鄭君康成釋之曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也其皆以倦勤者言歟式三案象傳曰亢龍有悔盈不可久也以天道言如亢陽爲旱以人事言如昏耄倦勤而猶未退皆盈不可久之象也人主當倦勤之時不擇攝政之賢賢而失位有民而失民有賢人而不升此亢之所以爲害周穆王卽位年已五十能振衰微末年有侈心之失適爲盛德之累堯之末年洪水泛濫四岳四凶襍用未嘗无悔而卒舉舜以禪位焉是知進退之聖人有悔終无凶也李氏鼎祚于上之爻解之曰以人事明之若桀放南巢湯有慙德是以九五之湯爲上九之有悔者也于文言傳轉一解曰此論人君驕盈過亢必有喪亡如殷紂招敗野之災太康遘洛水之怨信如是則大凶矣豈止悔乎李氏又于不失其正之注引崔氏憬之說云失其正者如燕噲讓位于

子之之類不思燕噲非亢之悔擬不于倫矣漢魏諸儒之說賴李氏而存而此注如崔氏說不必存而鄭君之說宜存而不存可謂擇之不精矣然則漢魏之舊注有足以翼經而不存者豈止此哉

用九天德不可爲首也言元亨利貞之四德備物无以上之也鄭雅光顗曰唐堯在上羣龍爲用鄭君康成曰六爻皆體乾羣龍之象如舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在于朝宋仲子衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之由鄭說鄭君宋氏注釋之見羣龍者上下各以剛德相見也剛爲天德羣龍盡見天德之盛无以上之首上也不可爲首言无有駕其上者也非謂乾卦不可爲物首也不可爲物首則

非天德矣文言傳曰乾元用九天下治也以用九爲元則爲物首也羣陽爲首則天下治羣陰爲首則天下亂天下之治由于天德之爲首也故乾爲首曰首出庶物舊解多謬非特不知天德而天下治亂之由亦昧昧矣此由王輔嗣誤之也

乾文言傳曰知至至之知終終之解之者析義雖精于九三之象未有確指猶是燕說郢書耳式三謂知至至之爲其所宜爲而无不至也三居下體之極進于見龍在田之上日乾乾行事而自不驕也知終終之不爲其所不可爲而止之也三居上體之下无可躍之候惕而无咎故在下不憂也八卦終于三爻六十四卦終于六爻此言終言下卦之終耳坤三曰无成有終謙三曰君子有終睽三曰无初有終皆以三爲終

學以聚問以辨寬以居仁以行九四介乎潛躍之間非學問非寬仁不能進无咎也

坤彖傳曰含弘光大含猶含章之含光廣通謂地之廣博文言傳曰含萬物而化光含廣皆坤之德也坤以含配乾之宏而无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬物暢遂是爲嘉會之亨也

坤初象傳曰馴致其道至堅冰也明其六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜无冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激爲甚寒堅冰乃至坤初欲變復者陰轉爲陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變而戒其變之易激也孔聖作春秋凡亂臣賊子必戒于漸與易同義故知易重戒辭非必凶也

坤二象傳不習无不利地道光也光廣通正釋爻之大坤二因直方而大行于東北喪朋之地而亦利是非柔習而亦利也廣彖傳曰含弘光大文言傳曰含萬物而化光光皆通廣文言傳敬義立而德不孤不孤卽廣大也坤道之廣卽乾道之大也道未有直方而不大者內直外方而所行必大道雖非習行而可不疑也人行岐途而易疑聖人教以行大道乃不疑所行无不利也先儒以坤二之直方與履霜含章括囊黃裳玄黃爲韻象傳文言傳不釋大字疑大字爲衍不知象傳地道廣文言傳德不孤皆釋大義李氏集解引荀注本有大字乎吳氏纂言讀大不習爲句釋不習爲不重習言大莫與比也失坤順之義矣

惠氏周易述讀習爲襲訓重以不習爲不煩重筮亦非

坤四象傳曰愼不害也見處坤之時所重在愼耳文言傳曰蓋言謹也義正同易道重戒辭于坤初四見之初文言傳蓋言順也順一作愼皆通

坤上象傳龍戰于野其道窮也戰交也窮極也坤陰盛極與乾交媾也說文戰鬭也鬭遇也又于王字下引易龍戰于野云戰接也遇接交同義鄭君于說卦傳戰乎乾注云戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足鄭君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而爻義則以夫婦交媾言也坤六陰成于亥乾位西北正陰陽交媾之義坤血黃既交乾則兼有玄色故曰

其血玄黃曰血者初交未成胎也其後震爲龍爲玄黃本于乾坤之氣血也文言傳曰陰疑于陽必戰疑擬通禮檀弓疑女于夫子義同爲其兼于陽也兼本亦作嗛者銜也鄭君本作溓讀爲慊慊䙺也天地之䙺䙺猶合也詩言䙺佩漢書言䙺洽其義同在易陽爲氣陰爲血龍者天之氣而坤承天之氣以充其血玄黃者天氣之合于血故曰天地之䙺也天地之物獨陽不生獨陰不生乾成六陽旁通于坤坤成六陰旁通于乾天地氣通蓄成玄黃之血詩稱十月爲歲陽亦龍交陽兼之義也

坤文言傳正位居體正位者正坤位也居蹲也見說文體謂四體也今字作股伦腿古祇作體君爲元首臣爲股肱故言體以喻臣道也君子以黃中行道正其臣位蹲屈其股肱所謂擎跽曲拳人臣之禮也居體是暢于四支必先美在其中所謂仁義根于心四體不言而喻也說者以坤五爲纂居君位因失之謂坤五旁通乾能正坎五之位亦失之

屯彖傳曰動乎險中大亨貞雷雨之動滿形（舊作形今作盈）言屯能變動不屯其膏要其終而言建侯而利也天造草昧宜建侯而不寍寍願也謂未變動則屯其膏不願建侯也初盤桓居貞因五不願建侯而勿往五也傳釋彖之勿用有攸往如此舊解不明則彖勿用有攸往之文傳不釋矣彖傳无不釋之彖文解无所往不釋于其來復吉釋之也井无喪无㝵往來井井不釋是卽不改井之義也震彖不喪匕鬯傳不述其文而釋其義順文也然此不述勿用有攸往之文而釋其義例與震同

屯二女子貞不字十秊乃字乳化爲字不字卽彖傳難生之義謂不遽生也序卦傳曰屯者物之始生也以屯之字義明屯之卦義也說文屮艸木初生也象丨出形有枝莖也屯難也屯象艸木之初生屯然而難从屮貫一屈曲之也一地也是屯之字義如此乾坤之後次以屯蒙天地初判而混蒙子出母胎而屯難其象一也序卦傳又曰屯者盈也物在胞胎元氣充盈如雲雷之欲雨既生而亨如雷雨之動滿形也六二有婚媾乳化之象而云十秊乃字有貞慤之女子既爲婚媾久而不孕屯之難也十秊乃字屯之亨也屯字之取象其融貫如此非謂女子久不許嫁也禮女許嫁而字男冠而字字果許嫁之謂男女可通言也乎

屯三之說紛紛不一式三案淮南子繆稱訓曰君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼智各殊矣故曰卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝此淮南九師之遺說也鹿喻民幾終也高注是也虞虞官掌山林之禁令者无虞縱使禽獲也象傳以從禽也從卽古縱字禽卽古擒字卽鹿无掌禁之虞官縱使入林故曰惟入于林中左太沖魏都賦卽鹿縱而匪禁李注引易卽鹿无虞以從禽也蓋易之舊義如此君子以時未變既濟守仁義之大防終不如舍鹿勿取往取鹿則吝也

比彖不寍方來謂不寍侯並來王也方並也書梓材庶邦享作兄弟方來謂並來也傳言上下正釋經方並之義上爲不寍侯見下之比五亦並比五以後而凶

比初有孚比之摽元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有它吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者旣盈于二二來初初比二以比五故吉有它指二五爲卦主則二稱它也凡曰它者非卦主亦非正應

風地爲觀君子之風行草偃德施生民之象故大象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風天爲小畜君子之下學上達惟天知之故大象曰風行天上小畜君子以懿文德但文德未易遽懿也必俟上下相孚而後爲懿耳文德懿斯畜道成

履六三九四爻辭爻傳一氣連讀終吉與三凶對志行與志剛接四愬愬則三之剛志㝵行凶終吉也古經傳分行故也旅之

四五爻與履同例

否閉也閉此小人之不利君子是爲正道耳天地一陰陽也君子小人亦陰陽也天下不能无小人非勢之自然乎不能爲泰則否而已否之三陽在上非无君子之進升也而君子見悔于小人不能不閉絕乎小人小人知君子之閉絕之也而諠鼓其彊壯之勢陰賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也象傳曰小人道長君子道消見君子之必宜閉絕小人也泰五順天而易否五回天而行所難如終不能閉絕由否而觀而剝而坤君子之道消必盡矣世運之盛衰視乎道之消長苟當小人道長之日爲君子者不行否閉小人之道而思調停小人之計如宋元祐之轉爲紹聖君子盡黜而國遂亂是可鑒也

謙二[illegible]以謙也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召之義呼召以謙不敢侮人而人從之以中心相感召也上之鳴謙同于二謙之極而志未㝵乃有征伐之事二不敢遽責人也當志未㝵惟貞守此鳴謙之道心㝵自吉故曰貞吉上象傳志未㝵與二象傳中心㝵相應合讀自明舊說未安

否之乾上來居坤初是爲隨隨之初九曰官有渝出門交有功陽爲陰主故陽稱官渝者變也否上下不交變之正故交且有功此爻以卦變言已明矣訟變渙而復安豫變晉而不冥皆曰渝彼以爻變言渝此以卦變言渝其義一也上不言卦變者卦變特易道之一端安㝵兩爻並言之且彖傳曰剛來而下柔亦指初而言所變以陽之㝵正爲重周公孔子之意如合符節也

然則交曰出門何耶曰此言交四也二三四互艮艮爲門闕交四爲出門交隨以三陽爲主初四皆九爲敵應艮取止三上敵應不相與隨則爲震足之動兌口之說初四敵應同德相交徵之于節節三四五互艮初與四正應四未出門故初曰不出戶庭言應四不及五也二與五爲敵應五已出門二不出門爲失時言當應五也

臨九二咸臨无不利與六三甘臨无攸利對文三以臨爲甘不感未泰是未順命也三感臨之未泰由二感之是未順命者亦感亦利也

噬嗑初嗑二如噬膚易噬也二嗑三如噬乾腊之肉易而難矣五噬四如噬有骨之乾胏則嗑之尤難矣嗑之難所以艱未光

也終于㝵五如㝵金矢所以吉也吉則光矣象傳曰利艱貞吉未光也謂未㝵金矢之前艱難自守故有未光之時也未光釋艱

賁六二曰賁其須者賁二柔來文剛須象所飾之柔而有儀也與上興者上謂上九二上同興賁之事也或疑賁象文明之化何取于須曰耳目鼻口人所有用須似无用而天生儀表不可以已凡禮之撙節退讓有合柔道者秩之自天以興文明之化不㝵以緐文縟節嫌其无用而壞之也

剝大象傳山附于地剝上以厚下安宅剝以上爻爲主故言上民載上上㝵輿即山附地之象山附地即有崩剝地常載之所謂土委地是也

三正三統圖

十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	正
坤	剝	觀	否	遯	姤	乾	夬	大壯	泰	臨	復
亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑
丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅

三正俱配天統圖

坤	剝	觀	否	遯	姤	乾	夬	大壯	泰	臨	復
亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	正
十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	正	十二
十	九	八	七	六	五	四	三	二	正	十二	十一

復十一月卦也居月子紀復爲正月子值日南至之候以日名紀長言則天統之一陽始于子可顯知也地統則正月丑名復以草木之萌芽言則地統之一陽始于丑可顯見也人統則正月寅名復以晝陽夜陰言之自寅至未爲陽自申至丑爲陰以四時寒暑言之春夏陽未月六陽而暑盛秋冬陰丑月六陰而寒盛則人統之始于寅未嘗不合于天道也天統一陽復于子六陽成于巳六陰則始午終亥地統一陽復于丑六陽成于午六陰則始未終子人統一陽復于寅六陽成于未六陰則始申終丑據天統正月子復二月丑臨據地統正月丑復二月寅臨據人統正月寅復二月卯臨三統之陰陽遞傳遲速不同而正月之周而復始皆可名復也問者曰信如是雷在地中爲復據人

統則以寅月言可乎曰雷伏地中爲正月寅復二月卯臨則雷發聲六月未乾而雷氣盛七月申姤而雷氣衰八月酉遯而雷收聲此人統之合于天時也說卦傳坤居西南人統之六陽成于乾未坤居未申之間位宜然也臨之彖曰八月有凶八月遯也三統皆以正月爲復即皆以八月爲遯也荀氏以八月爲觀蜀氏以八月爲否是三正皆配天統之數不以正月皆名復也

凡經史傳注言十一月子復十二月丑臨亦同

易中言時之久遠者曰三秊曰十秊其非久遠者則不言秊而言日月臨八月復七日陰言月陽言日取義于近者則河洛數始生于八爲少陰巽離兌㝵數之八陽數始生于七爲少陽震坎艮㝵數之七八月七日既分陰陽之數且合兌震二少之義

明其兌月而凶不待老陰之盛而陽已消震日而復不待老陽之盛而陽已復也孔子釋八月之有凶曰消不久也周公因文王之言七日來復于初爻則言不遠復三聖相傳之意如此陸氏遯叟曰臨九二爻體兌兌在西方月生于西兌象㝵八故曰八月復卦初爻震震在東方日生于東震象㝵七故曰七日程氏可久曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復生于七陽之義配日式三謂陸氏遯叟之說于義爲近漢上朱氏云陸希聲劉牧王洙龍昌期以七爲少陽之數无取焉漢上申六日七分之說故云爾然其實不如陸說之確是以劉長民諸儒略同陸氏其後沙隨程氏亦从之也今特申之曰八月少陰兌月七日少陽震日言日月言二少皆言其速

无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往解者各持一義臣道不敢剏首惟守其終王注孔疏之義也不爲穫而耕不爲畬而菑程傳之義也无所爲于前无所兾于後朱子之本義也三義後儒多从之三義之外或謂不方耕而卽兾其穫不方菑而卽望其畬是先難後獲之意或謂初耕二穫初菑二畬時運使然或謂吕覽云武王至殷郊不耕而穫是不戰而克之易之意謂不望福而福自來也或謂經脫凶字凶凶乖也凶乖則不耕而穫不菑而畬式三謂諸說皆非也禮坊記曰君子于有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶鄭君康成解之曰言必先種之乃㝵穫若先菑而後畬也安有无事而取利者乎孔正義曰六二一宜往仕九五道之不行无功㝵祿是其凶據此經文則字當作凶字不耕穫不菑畬凶謂不往五而㝵祿也利有攸往旣往而受祿不誣也象傳曰未富謂无實也易例陽稱富稱實六二不往九五則爲无實與五應則實矣易爻有兼吉凶而反復言之者如蒙初師初及五小畜上大有三豫上觀初大過四咸二遯四家人三損二夬三萃三革上震上皆是隨四曰貞凶又曰何咎臨三曰无攸利又曰无咎大壯上曰无攸利又曰艱則吉姤初曰貞吉又曰有攸往見凶未濟三曰凶又曰利涉大川則此爻之例也

大畜彖傳曰大正也言乾大之正道也大壯之四剛升于五而爲需之待時需內三爻爲不可召之客大壯之四剛升于上而爲大畜之尙賢初利已二脫輹三良馬而必日閑皆止其健此乾大之正道也由是推之易卦下乾者如小畜之初二以下復爲吉大壯夬之初三不以用壯爲吉皆正道也孔聖蓋恐後人以四五之止初二爲變而非正特言大正也以釋之

頤六二顚頤拂經吉辭也于邱頤乃凶也顚本人頂之名後儒爲蹎跋之蹎此與鼎卦皆當以本義訓之鼎顚趾謂顚其趾以出鼎之否也顚頤者受頤于上上爲由頤之主也二之顚頤與四類拂經與五類反經合道爲權二不受養于五與五同受養于上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥于經于五頤則征凶失其四五之類而凶也通一卦之義與象傳讀之自明

大過之說有以剛過爲吉者謂三五剛當位而不吉二四陽過其位而吉是剛大宜過之時也有以剛中爲吉者謂二四剛而

兼柔則吉三五重剛則凶是剛過而中者剛之過而不過也細繹彖傳之文曰大過六者過也謂陽之有餘也非論其吉也剛過而中謂二五雖剛過而㝵中非中則不過也

大過之初民也亦女妻也四剛能扶初之弱而初四皆固初民爲諸陽所藉如藉棟以茅二㝵初之用如㝵女妻上高士也亦老婦也三剛不顧上之弱而三上皆危上士受澤滅之凶如沒頂而涉五失上之用如逢老婦

坎之重險卦象也流不盈卦德也惟重水故流不盈象與德一也人在天地中何處非重險貧賤富貴世途皆重險也知誘物化身心皆重險也有晝夜不舍之德不盈而平九五當之謂海不見盈即潮來亦祇見其平耳

坎四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎傳曰尊酒簋貳剛柔際也言以一尊之酒貳簋之食襍用瓦缶之褻薦納誠信于牖下雖質樸而終无咎四柔五剛同處坎險交際以質樸也簋貳即損之二簋牖在室之西南即詩之牖下牖下即奧喻五也際交也人薦信于神臣拜獻于君有以質爲貴者以其內心也當險危之時君臣交際豈尚多儀趙衰以壺飧從徑晉文以爲恩馮異蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯光武以爲忠此之謂歟

坎上爻言三歲不㝵凶傳恐人之誤解以爲三歲而改未爲凶也特釋之曰上六失道凶三歲也失道釋不㝵失道麗法三歲徽纆囚莫甚焉君子懷刑不待桎梏加身而早避之矣

離三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶此爲季老而不致仕者戒也嗟當作差釋文引荀本今李集解本皆作差失也禮曰七十曰老而傳又曰大夫七十而致事人值季老而不退樂則必有剛過不中之失聖人以日昃示戒見天地盈虛與時消息人當知進知退也

離四爲不順于突如謂不順忽出說文是也二則五之順子火生土黃正色是爲元子之吉蒙二爲克家之子師二爲帥師之長子其例正同

離五彖傳麗王公也注疏傳義諸說皆以五兼王公是攝王事之公歟與坤六五爲伊周象正同據左傳僖公二十五年晉文筮納王遇大有之睽而曰天子降心以逆公天子謂乾公謂離則離六五公也然五上多連言一事上王用出征王即五是五爲麗于王之公周公其當之歟

離上有嘉折首獲匪其醜漢書陳湯傳劉向疏引而申之曰言誅首惡之人而諸不順者皆來從也劉意以匪其醜爲諸不順獲爲來從也劉疏言陳湯斬郅支之首萬夷慴伏因引詩征伐玁狁蠻荊來威及引此易其意甚憭顏注云斬首多獲非類故以爲嘉顏說非劉意从王輔嗣也義海石注同顏說程傳以後多以獲匪其醜爲脅從罔治之義

下篇經傳

咸彖祇言取女吉耳而內三爻言人心之感于聖人外三爻言聖人之感人心傳因補言感人心而天下和平睽姤漸歸妹亦然彖止舉一事而傳合六爻言之也讀易者勿拘一象于此可

以隅反

恆五傳曰夫子制義從婦凶也六五有柔中之德而聖人復以制義望之也如漢文帝能以柔德服尉佗而欲興禮樂必用賈誼六五之必外用九二者如此彖曰亨无咎不亨者雖貞而有咎也

晉彖曰晝日三接接本作捷傳曰順而麗乎大明大明即晝日也晉由觀四外五觀四之賓晉伏離五是爲康矦康矦之進至于晝日三捷上之所謂伐邑亦離上王用出征之象也其湯武㝵天下之象乎序卦傳云晉必有所傷故受之以明夷謂此也晉二五兩陰无實不取相應二曰受茲介福于其王母說者以王母之福爲六二六五之應不可知其謬乎後之說者或以王

母爲鬼神之幽或以母爲衍字或泛言王母不指二之所受何爻此知二五皆六无相應之例而爲此遁辭也晉之象五爲主爻上爲成卦之主五㝵坤之六爲母上陰伏在五之上爲祖母晉如愁如以二五之无應也五進上㝵九則二受大福不可驟㝵故曰貞惟中正自守者久則能㝵之也

晉彖傳柔進而上行上行謂五晉由觀四升五也三爻傳曰眾允之志上行也謂三與眾同信五之上行也彖爻傳一貫或謂上行指下三爻是六五爲俯接康矦之天子三陰爲上行近天子之矦此說與卦象不符

晉六五往吉傳曰往有慶也之外曰往有慶謂五往上㝵九也易例凡爻之言往者必指內爻之外爻言二五之往來㝡重其二五皆陰不能應者十六卦必視成卦之主以爲吉凶如復震之初謙明夷之三豫噬嗑豐旅小過之四賁剝頤離㝵之上皆是成卦之主晉二五皆陰與賁剝頤離相同義皆承上之九則五之往上可无疑矣晉由觀變觀五失伏降四如晝伏之鼠觀四之賓晉伏離五則曰康矦復由五往上㝵九則爲萃之九五王假有廟康矦晉用王道吉无不利故曰有慶蓋康矦之進其象如此

晉上曰伐邑邑京師也湯武征誅之事聖人所不諱于晉明夷發之明夷曰南狩㝵其大首晉曰伐邑其義一也爻戒以厲傳釋之曰道未光猶言未盡善則厲也爻又戒以貞吝見王者宜偃武修文也然則聖人于湯武事愼重言之以防亂賊亦可見

矣

睽二遇主四遇元夫上遇雨傳于三曰遇剛惟睽重遇皆不期而合也

夬四臀无膚其行次且坐不安而行急遽也牽羊退後象告急遽者以退後言多不信天下事有宜退後者以緩爲急其悔乃亡此象甚明无如聽不明者之多也

困四來徐徐困于金車吝有終金車車有金飾者也周官巾車曰金路以封同姓則諸矦㝵乘金車九四公矦象金亦堅剛象也困于金車求初也初爲幽谷之士徐徐者處士不肯遽出也四自外交內志在來初以初之徐徐而受困也有終者初終爲四用也

艮者止也有止于至善之義有禁止私慾之義管蔣仲可（名行簡）受業于郭白雲後相見于白芊請兼山所傳之取要者白雲荅之曰所㝵在艮艮者限也限立而內外不越天命限之內也不可出人欲限之外也不可入仲可于是有白芊問荅之編葉水心駁之曰艮有止而无限苟虞其未至于无慾也而限以止焉則或可矣然非止之正也葉氏其專言止至善之義而昧于艮其限厲薰心之義乎艮初言趾二言腓由趾而腓而言限限者人之膈也膈者人所以隔塞上下使穀氣不㝵薰亂其心薰之將變艮之剝故危之是猶公義私慾之宜限隔也薛艮齋（名季宣）蔣之寮壻謝艮齋（名諤）蔣之同學兩賢號艮其㝵郭之意也乎葉水心好爲異論不足憑也

謙六爻皆吉先儒言之艮亦六爻皆吉也初艮其趾士之思不出位也趾初象位如士二大夫之位也二五兩陰不相與如大夫能薦賢而君不用故不快艮其腓不出位也三艮其限如諸侯分治其民使下不上侵也四艮其身則股肱心腹之大臣也五君位而曰艮其輔有諸己而求人无諸己而非人是人主之正道也上則社稷宗廟之主爻安其所曰緟艮緟者敦也

豐之二四皆曰豐其蔀日中見斗三曰豐其旆日中見沬非虛象也蔀席織草爲之幡幔多畫象二物有織成斗星象繪畫沬星象者于日中豐蔀旆則見斗沬者不見日矣此如萋菲成錦哆侈成箕曾參殺人田忌卜亂喻大獄之足以蔽明者爻辭之奇而法者如此往㝵疑疾謂二往五㝵疑忌也有孚發若有四之孚二則足發二之蔀謂撤去上之蔽五也舊說以二孚五非易例兩陰无實无相孚之理也舊說以日中无見斗沬之象謂之疑疾爲虛象則是奇而不法矣亦非也然則何以知大獄之起也曰噬嗑賁豐旅四卦大象言敕法折獄不留獄二五皆陰大獄所由起也豐自泰之二四易豐五升四猶泰五升二五之升二爲正應則獄不起五之升四非正應則獄易起五爲夷主四爲配主五升配主如堯之升舜四凶未服橫播流言是起大獄之象惟君子能折獄則四凶誅而舜禪如日中之象矣火烈則可畏火明則不蔽噬嗑賁旅之所以取象益同

豐四夷主謂五五爲治平之主也蔀上也以上蔽五如蔀蔽日也蔀之蔽日必有不能蔽之處四適值其所蔽之位故曰位不當也後卒遇五以蔀有定處日之行周流天下終與四照蔀不能久蔽四之位也故曰遇其夷主吉行也行也二字句或據郭京舉正作志行也郭說難盡信虞仲翔孔正義皆以吉行也爲句尤非

豐上傳自藏當作自戕豐與離祇上爻之變上變爲六其屋彌豐其家益蔽離日中之明无不蔽矣然蔽人者終自戕小人何益于身家哉此聖人爲小人戒未嘗不爲小人謀也

繫辭傳

連山首艮本神農歸藏首坤本軒轅而周易本于伏羲先乾後坤法天地也故曰天尊地卑乾坤定矣爻有貴賤之異猶天有九重地東南卑至西北則高故曰卑高以陳貴賤位矣吉凶由

于方之類者乾西北三男類聚坤西南三女類聚如坤有㝵朋喪朋之占蹇解有利不利也吉凶由于物之羣者本乎天者親上本乎地者親下如飛龍在天翰音不登天也變化由于在天在地者如坎象爲雲其形爲雨爲水離象爲電爲日其形爲火也此以造化明易簡之理非有所矯揉而爲之也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能皆言學易者知之作之能之也陽之始物于乾知之故曰知大始大謂陽也陰代陽成物于坤㳒之故曰作成物作爲也效乾之始爲君爲父爲夫以易知之㳒坤之順成爲臣爲子爲妻以簡能之健止于始則易順而代終則簡所謂至健恆易至順恆簡也有親坤之成物者親之也可久健不息也代陽成物不自擅作故有功可大也

乾健易坤順簡天下事之條理如此易之條理亦如此善學易者德業之賢于人其易簡亦如此也鄭君曰易一名而函三義由易知簡能而㝵不易之理不易之理㝵而變易之道成于其中矣舍易簡之定理而遽求變易烏足以知理烏足以知易哉

所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也虞仲翔本序作象樂作變是也居靜也謂未變之卦也安案通案效之也象卦畫之象兼彖而言下云彖者言乎象者也云象其物宜是故謂之象象皆對爻言是以卦畫兼彖言也六爻未變案效卦象爻有一變兼玩爻辭也故下又云居則觀其象而玩其辭所觀玩亦謂卦畫兼彖也動則觀其變而玩其占謂爻也

傳曰卑高以陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位六爻之位以卑高定之明矣第卑高之說不同京君明釋之曰初爲元士二爲大夫三爲王公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟之主其然邪果盡然邪易莫重乎中上體五中爲天子下體二中爲畿外侯荀慈明以二爲下體君是也傳言二譽四懼二遠四近則二爲畿外侯四爲公卿近臣而非畿外其象誼明二四既明則三爲畿外方伯亦明于令升以乾三君子擬文王之三分有二終守臣節是矣爻分卑高之大體如此以乾坤言之乾皆君象而分卑高坤皆臣象而分卑高則乾初上不以无位爲疑坤五不必有女媧武后之疑以六子卦言之三男以陽爲君三女以陰爲君本不以卑高爲序而以六爻次之震初㝵位離二㝵位艮三㝵位巽四㝵位坎五㝵位兌上㝵位而必以坎五爲㝵尊位是

以文王因羑里而演易坤先以乾蒙先以屯訟先以需直以坎五繼乾五之極需酒困天子也屯膏亦天子也以卑高定爻位懍懍乎天秩之不渝如此以諸卦言之如大過之初上爲本末咸之初拇二腓三股上脢艮之三限四身五輔姤之三臀上角既未濟之初尾上首皆以卑高爲象六爻之定位誼見位有以成卦之德言者如屯以震初爲侯二爲女子師以坎二爲長子三則弟子似不以卑高爲定而屯象傳特發貴下賤之義師象傳特示使不當之戒則于六子之位五君二臣之位仍未嘗越位有以陰陽消長之德言者如泰上三爻爲小人下三爻爲君子似乎卑高有違而卦象以乾升坤降之通氣言誼見君臣交濟之道非易其卑高之位也傳又以六位爲六虛而曰上下无

常剛柔相易惟變所適此以卦變言之也豈謂卑高之可易其位乎近惠氏定宇注于列貴賤則專以五二言旣失之偏于上下无常專以乾坤升降言尤未是此閒焦里堂說之謬也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故幽明猶言微顯昔聖仰觀俯察以作易後聖由易以觀察而知微顯之故也原始反終故知死生之說反古本作及八卦配五行推始以及終死生可知也精氣爲物物之體陰陽合而生也精血爲陰氣者陽之靈也游魂爲變魂不附體而死也魄不附體爲落魄魂不附體爲游魂魂魄與形體分而物死非知死生安知鬼神之情狀皆必由易以知之也後儒或離易道陰陽而泛言之非經恉矣

一陰一陽之謂道道行也謂氣化流行也所謂立天之道曰陰與陽是也陰陽相合陽不絕陰而交乎陰則陰和陰不勝陽而役乎陽則陽和和則善是繼之者善也繼者陰陽不偏則不息也成之者性也謂備此善者人之性也天之氣有正有不正其不正者陰陽之偏其正者陰陽之和人受天之氣非无受其不正者而性以善者言（孟子言聲色臭味安逸性也君子不謂性本此）故言備此善者人之性也性備陰陽卽兼仁知見仁見知者爲君子習而不察者爲百姓爲萬物聖人之悳謂作易聖人悳萬物之消衰也君子之顯諸仁吉凶與民同患也臧諸用者以知行仁善其用而化凶爲吉能補天地陰陽之憾也（臧善也今作藏非）以知仁鼓舞萬物之消衰而爲長盛不與作易聖人同其悳則盛德大業至矣此孔

聖泆有望于讀易之君子也先儒以无爲道以陰陽非道以善爲陽以性爲陰以見仁見知與君子爲三等人品以顯仁臧用爲造化之德業未敢以爲信然

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正禦止也遠指物邇指身遠取諸物則无止盡隨物而易理通近取諸身則靜不惑正不偏卽身而易理具也夫乾其靜也專專陸本作搏精神搏聚之謂專夫坤其靜也翕翕閉也閉藏固則生長堅乾坤之靜如此則聖人之心靜而正非虛无寂滅之謂矣荀子曰不以夢劇亂知謂之靜

寂然不動感而遂通謂蓍也人心有息有爲蓍无息无爲論者援此以狀心體參異端之談也

先心退臧于密先善其身心于幽獨也吉凶與民同患觀象繫辭明吉凶以示人也神以知來知其事之將來也知以臧往善其身之所往也先今本作洗舊解云洗濯萬物之心或云洗濯其接物之心于經上下不融貫或謂聖人自洗其塵心心塵非聖无塵何洗殆非也古藏作臧見說文注此藏往本作臧見釋文

三極天地人也太極天也天則三極中之大者也兩儀者陰陽也兩儀生四象者木火金水之象也四象生八卦者乾兌皆金震巽皆木坎艮皆水艮溼土坤離皆火坤燥土是兩其四象而有八卦也驗木火金水之四象者以爲木火金水有形之物不得稱象殊不思繫傳云在天成象在地成形又云見乃謂之象

形乃謂之器則形載非二物凡五行之氣未成形器適民用者謂之象如天有木火金水之懸象亦其一也此鄭君孔氏之說爲不可易矣後儒之說太極兩儀四象者說緜而難枚舉已爲孔正義所駁者无論矣有以太極爲虛无之稱者義入于玄眇橫渠張子云大易不言有无言有无諸子之陋也此足以破之矣有以四象爲吉凶得失之象悔吝憂虞之象變化進退之象剛柔晝夜之象者此四象爲六十四卦爻象之所生不可以爲生八卦之四象且此四者安可並列爲四乎申邵堯夫之學者以陰陽剛柔爲四象溯太極兩儀于陰陽未生之前說既渺茫其先天卦位圖二畫之卦有四亦名四象朱子從之以一畫爲兩儀二畫爲四象老少陰陽所由始然聖傳又曰易有四象所

以示也豈謂二畫之象乎有一畫卽有七八九六陰陽老少具其中豈謂二畫而後有之乎以是未信爲必然也以揲蓍言兩儀四象者其說有二一則云蓍分爲二是兩儀分二卦一揲四歸奇爲四象是合兩儀爲四象之一固未安矣一則云揲蓍初變一四爲奇二四爲耦是兩儀三變成爻有七八九六爲四象其說較通

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂諸卦以八卦互重之也乾坤成列而易立乎其中矣言卦之變易皆自乾坤也三男三女之卦六子分主其變與十辟卦之遷變相同要皆以乾坤爲主故此言卦變不專曰八卦成列而必曰乾坤成列也乾坤毀則无以見易毀與祧毀之毀同謂諸卦有內外體不

見乾坤者人或无以見乾坤之變易也息滅也乾坤本經諸卦而入或離乾坤以求之則乾坤幾于滅沒矣歎學易者之憒憒也

陽卦奇陰卦耦陽一君而二民陰二君而一民此釋六子三畫之卦也凡卦畫陽爲參天陰爲兩地乾三畫參其三而數九是爲老陽震坎艮之三畫參其一兩其二而數七是爲少陽則三男卦多陰而數奇奇則與乾同體也坤三畫兩其三而數六是爲老陰巽離兌之三畫參其二兩其一而數八是爲少陰則三女卦多陽而數耦耦則與坤同體也三畫卦之定數如此也凡陽之奇畫稱一凡陰之耦畫稱二二卽一陽卦以陽畫之奇者爲君而陰畫之耦者爲民其道順順則君子之道長也陰卦以

陰畫之耦者爲君而陽畫之奇者反爲民其道逆逆則小人之道長也六子三畫卦之德行又如此也國家之治一君子執政而衆小人自爲之役及其亂也一小人主事君子雖多而受屈于小人其象如此聖主闔闢乾坤中主如震坎艮末主如巽離兌象亦如此後漢書仲長統傳引此民作臣申之曰寡者爲人上者也衆者爲人下者也寡謂六子之一陽一陰衆謂六子之二陰二陽仲長說是舊解皆誤

傳釋咸之九四曰日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來此廣釋往來之義也以爻象言之來謂初二三往謂上四心憧憧猶分往來之界朋從爾思故言未大聖人感人心或往或來如陰陽之不偏廢五曰咸脢使所背者无不感則大矣

此所謂同歸一致也天下何思何慮言天下何必思其所感何慮其有不感同歸一致不外精義致用安身崇德而已皆可感者也以周事言微子封宋而箕子則往朝鮮大公肆伐而伯夷則餓首陽各行其是而背者未必可非此所謂過此以往未之或知者然則窮神知化其謂咸脢之五乎

乾坤其易之門邪其稱名也襍而不越其衰世之意邪名謂重卦而有各卦之名也下言當名辨物其稱名也小皆謂卦名衰世謂神農重卦遭伏羲氏之世衰也易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎亦謂神農重卦有憂患之心故九卦之處憂患也中古謂神農也易歷三古伏羲為上古神農為中古黃帝堯舜稱後世聖人則下古也記禮運正義言神農為中古五帝為下古者是也神農重卦故曰易之興于中古則此言重卦之始自神農其義彰彰矣虞仲翔于下當文王與紂之事注曰馬荀鄭君以文王為中古失之遠矣然重卦之始于神農鄭君固不誤也周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山者神農之號則八卦之重為六十四始于神農鄭君之說信而有徵司馬子正補史記三皇本紀云炎帝斲木為耜揉木為耒日中為市各易其所遂重八卦為六十四是據繫辭傳而言之傳言庖犧始作八卦作器取離而于神農始有取益取噬嗑之文則司馬子正之說足以證成鄭君之義且此非鄭君一人之私言也京氏易積算法引孔子之言曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純豈京氏況造孔子之

言歟淳于氏俊對高貴鄉公曰包羲作八卦神農演之為六十四皇甫士安謐曰炎帝重八卦之數究八八之體為六十四合諸說以攷之則神農重卦之說明而中古之指神農益可知矣虞仲長以為伏羲重卦遂以中古指伏羲孔申王義以為伏羲重卦乃以中古為文王皆失之舊傳邵子六十四卦圖或以為歸藏卦圖雖未知其是與否然既以為歸藏卦圖則與今易別行猶无大害未知何人始移之為伏羲卦圖由是伏羲重卦之說錮蔽而不能破矣而中古之時何以定之哉

二多譽之爻也九二承九五者十六卦惟井憯其无與節戒其不出九二承六五者十六卦惟損戒以征凶而先言利貞是二遠于五而利用剛也六二承九五者十六卦惟隨觀不吉咸參吉凶同人則爻反辭以戒象傳言其尊位應乾六二承六五者十六卦惟剝不吉頤戒征凶柔之道不利遠而要无咎者多以其居下卦之中而用柔中邪易之最重者中象傳言中者三十八卦其義見于二五之爻五為外卦之中二為內卦之中也彖傳之言中者三十五卦亦指二五之爻為多此二遠于五利用剛而柔亦以中免咎也若夫四之多懼因近于五而近五者利用柔故六四承九五者十六卦皆吉是四五皆當位四柔懷上逼之懼而五不疑其逼也六四承六五者十六卦惟蠱剝不吉而餘皆吉以五雖不當位四柔能懷上逼之懼而五亦安之也九四承九五者十六卦惟夬姤不吉而餘皆吉以五陽當位而四以同志相孚能以謙而免凶也九四承六五者十六卦惟

[illegible]人[illegible]解豐旅小過未濟爲吉大有噬嗑睽震歸妹次之此四五皆不當位而威權震主其凶多也多懼之四爻大略如此

三多凶之爻也九三承九五者十六卦惟乾爲吉同人漸蹇夬井次之九三承六五者十六卦惟泰大有謙賁大畜明夷升爲吉蠱大壯次之是三之以剛勝者有剛而不中之凶也六三承九五者十六卦惟訟隨益渙爲吉觀萃次之六三承六五者十六卦惟坤剝晉損爲吉臨噬嗑復睽震次之是三之以柔危者有不當位不勝任之凶也五多功之爻也凡九五之爻皆以剛勝其六五而九二者五取二之剛應以濟其柔是㝵上降之理而柔亦多功也二五皆六者十六卦坤爲純臣之象以柔爲吉離以柔制剛亦吉而復震升初謙升三皆能升剛者也明夷之

三㝵大首五不升三而五位奪于三也豫四曰由豫猶頤上曰由頤噬嗑五㝵黃金謂㝵四豐四稱配主旅四上逮五小過五取彼在穴彼謂四皆升四者也賁五曰賁邱園上則曰上㝵志剝五曰以宮人寵上則曰碩果不食頤五曰順以從上上則曰由頤晉五曰失㝵勿恤往吉上則曰維用伐邑賁剝頤晉五皆承上晉五則往上有慶是上爲卦主明矣艮爻分一體上獨曰敦艮亦以上爲五之主也然則所謂其柔危者或柔依剛而有功或柔不依剛而无功也或曰五以剛勝九五之位正當其吉可知而六五之位安見其爲天子象乎曰乾六爻皆君坤六爻皆臣九君而六臣乾坤之象也五爲天位二爲五正應之臣五君而二臣諸卦之定位也諸卦之九二者本乾之君德也而爲臣諸卦之六五者本坤之臣道也而爲君荀氏是以有五降二升之說國莫大乎進賢易莫重于升陽是柔以剛濟之道也或曰五升二剛升其剛氣歟抑升其位歟曰位之九六易則別一卦象矣位不可易也升者亦升其氣而已鄭君康成之說應也曰天氣下降以感地故地氣動升而應天是言氣動非爻變爲動也荀鄭二君之言升降言應蓋一而已或曰上九居五之上卦之六五者曷不盡以上九爲君而必升用二邪曰九二六五居上下卦之中正應之㝵中者也二五兩陰无實則以上之九爲主二爲正應則上亦賢人之旁應而已二五皆陰則用上之九且五上多連言一事也

說卦傳

參天兩地而倚數說之者如馬季長據繫辭傳天數五地數五五位相㝵有合之文而云天㝵一三五之參合數爲九地㝵二四之兩合數爲六然言生數不言成數主于牽合九六言九六不言七八數亦未備李氏集解引虞氏說分天象爲三才以地象兩之立六畫之卦然三才者天地人也以三才爲天象說又支離崔氏以八卦配天地之數天三艮天五坎天七震天九乾地二兌地十離地八巽地六坤然數本不明置天一地四不用抑亦肌斷朱子本義用徑圍之說然徑一圍三既非密率乾爲天爲圜不爲圓地道方者萬物有分職之謂非謂地形四圍之方徑圍之說不可以言天地之數也至鄭君康成謂天地之數備于十必三之以天兩之以地倚託大衍之數此合于生蓍之

數而未及立卦生爻之數且天參地兩之義未明言也式三案參天者乾畫實其中而得參兩地者坤畫虛其中而得兩也倚數者依參天兩地之數而有九六七八之數也以立卦言之乾三畫參其三而數九爲老陽坤三畫兩其三而數六爲老陰震坎艮之三畫參其一兩其二而數七爲少陽巽離兌之三畫參其二兩其一而數八爲少陰以揲蓍生爻言之揲四得九者乾之本數乾之七則初二三伏震坎艮外卦亦同揲四得六者坤之本數坤之八則初二三伏巽離兌外卦亦同六子之卦得七八者爲本數不七而九則變乾象不八而六則變坤象乾坤六子之外五十六卦依法推數此合生蓍立卦生爻而以數賅之也韓康伯云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔疏云以參

兩目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道韓注以參爲奇畫兩爲耦畫語簡而當孔疏所引張氏之說申韓極憭宋末邱行可富國遵其說特申之

震東兌西離南坎北乾巽坤艮居四維說卦傳八卦之方位也先儒申其義者散見于各書不合不明因類次以釋之繫辭傳曰方以類聚乾位西北坎艮震之三男以類聚坤位西南巽離兌之三女以類聚也坤之彖曰西南得朋東北喪朋三女從母于西與南故坤得朋三男從父于東與北故坤喪朋彖傳曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶與類行者坤率類以從陽終有慶者象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室也而或者以此僅爲文王孔子之義則試以天氣言之震雷東方者雷發聲于仲春而百果草木皆甲坼故曰萬物出于震巽風東南者東南之風名淸明風淸明風發四十五日而萬物新齊故曰潔齊震東巽東南二位相近故曰雷風相薄一出一齊由于相薄也非天氣乎離火坎水故離南坎北風從南而溫從北而寒此水火之定位不可易也非天氣乎震兌坎離居四正方而乾坤艮巽居四維者乾坤爲諸氣之宗艮爲物之終始巽風于洪範之五行爲土天地陰陽之氣以風布之皆有相兼之道者也非天氣之自然乎夫後儒之疑此者固謂坤居西南乾居西北其義難明長子用事長女代位置父母于无用之地此尤論之未安也然乾坤之位其義豈如此乎八卦之位震

陽本居東而巽之陰木居東南兌陰金居西而乾之陽金居西北易道重剛實故乾之陽金爲君惟金主義爲寒爲冰皆西北之義氣以地勢言之西北高而東南下以天下大勢言葱嶺爲地脊中國偏于東南必以西北爲天之中以天象言之二極則北極在上南極在下四垣則天市少微太微在西與南與東北而紫微天極在西北以人之坐位言君坐北而南鄉臣北面而朝朝廷之儀如此鄉飲酒言坐賓于西北以象尊嚴之氣曲禮言人子居不主奧義亦如此曾子問陰厭于奧陽厭于屋漏屋漏室西北隅合堂室言之則屋漏奧皆在西北故以爲尊宗廟大祫之禮其祭于室昭南鄉穆北鄉而太祖居西北祭享鬼神位復如此非取象于天之位乎鄭君康成曰戰乎乾言陰陽相

西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也細繹鄭君意戰交也薄入也亥爲六陰坤道極盛陰盛必與陽交而乾入之乾既入坤玄黃氣合震之爲龍爲玄黃由乾坤交而生之然則坤位于上王之方乾位于交坤之方聖人體天地之撰通神明之德莫大于此于文坤從土從申坤土寄于未申之閒其義已古由離火至兌金其象相克以坤土化之化之卽育之故曰致役乎坤傳以致養爲致役則讀役爲育以明生化之道其象亦明矣昔荀慈明謂乾起坎而終于離坤起離而終于坎此以子午消息分言之則乾子而坤午耳乾先子而起亥坤後午而居申于乾知大始坤作成物之義豈不相足也哉或曰先天卦圖有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序有乾一兌二離三震四坤五艮六坎七巽八之序先儒始圖之者將以明對待之體耳未嘗分方定位也今或以方位配之祭天南郊祭地北郊其乾南坤北之象歟日生于東月生于西其離東坎西之象歟星宿海在東南崑崙山在西北此兌東南艮西北之象歟雷震于春而始伏于東北物飄于秋而始于西南之巽風其震東北巽西南之象歟說卦傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此先天圖之所據也曰天地定位以乾坤言山澤通氣雷風相薄以咸恆言水火不相射以坎離既濟未濟言此言八卦之對待而經之始終具焉非言方位也朱子嘗爲先天說而答王子合書言邵氏之說伏羲卦位近于穿鑿附會且當闕之程伊川楊龜山皆不信先天圖而陸象山袁機仲葉水心及東發先生皆有駁辨非獨今之爲漢學者始議之也或曰爲先天圖者用加倍法而易兩儀四象及八卦之次序由是倍之爲四畫者十六卦倍之爲五畫者三十二卦而易六十四卦之次序豈皆肊說乎曰八卦有乾坤始有六子豈有先生兌離震而後生坤五抑且有六子既生而後生坤八之序繫辭傳易有四象所以示也決非二畫之象易之一畫已分九七六八陰陽老少決非始于二畫傳言八卦成列因而重之決無四畫之十六卦五畫之三十二卦重卦始于神農伏羲時安得有六十四卦方圓之圖其圖自一陽至六陽自一陰至六陰不能各順其次序可以知其非自然之法象矣魏伯陽作參同契謂後天之坎離无用必用先天之乾坤此丹家之謎言儒者乃援以說易謬也術數家固有援先天爲說者說經必以先天後天推原卦義如近時端木太鶴之附會自欺欺人可憫也夫

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口此見盡己之性盡人之性者當窮八卦之理也以洪範五行推之四正卦震足爲貌屬木燠離目爲視屬火暘兌口爲言屬金寒坎耳爲聽屬水雨乾首坤腹巽股艮手四維卦皆屬中央之土之風震足肅則坎之雨水時木性既正而水木之性相化也離目明則震之木燠時火性既正而木火之性相化也兌口乂則離之火暘時金性既正而火不爍金也坎耳聰則兌之金寒時水性既正而金水之性和也乾首戌土兼金水坤腹未土兼火金巽股辰土兼木火艮手丑土兼水木五行相化相制則土

性正土風時也易與洪範之理相融貫矣
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
此言物性也乾時乘六龍故荀九家逸象云乾爲龍而此云乾爲馬猶震爲馬而此云爲龍也天文蒼龍七星房爲天駟則龍馬一氣之物也巽爲雞見中孚坎爲豕見睽離爲雉見旅兌爲羊見大壯夬歸妹牛象見離无妄大畜遯睽革旅而內外卦无坤艮狗象爻所未言于此補言其象以見物各有性盡物之性者當窮八卦之理也洪範五行傳貌之不恭有雞禍言之不從有犬禍視之不明有羊禍聽之不聰有豕禍思之不睿有牛禍王之不極有龍蛇之孽有馬禍皆由五行之乖氣致之也

序卦傳

有大而能謙必豫謂所有大而自慮不勝任則有備无患之爲豫也故襍卦傳曰謙輕而豫治也謙者不自重其聲價也豫者能致治于未亂也

襍卦傳

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也李氏集解引虞氏說憂作消柔憂韻消則不韻此虞說之未可信者而諸說以道憂爲小人之憂危義亦未憭說文憂患之憂本作惪優柔之優本作憂夬之時小人孤弱不能與諸陽爲敵謂小人之優柔可也或讀憂爲擾夬之時小人馴擾義亦通

易釋卷三

武岡鄧國嶽初校
番禺許之璇覆校
香山何翰章再覆校

易釋卷四

通釋四

定海黃式三撰

釋重卦

繫辭傳八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣解之者曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之列因而重之謂各因一卦而以八卦次弟加之于是有六十四卦次序圖由八卦而倍之爲四畫者十六卦由十六卦而倍之爲五畫者三十二卦由三十二卦而倍之爲六十四卦識者譏其兌二坤八之失序四畫卦五畫卦之无徵矣式三案八卦成列因而重之謂八卦互相重而六爻備也乾內外卦變有天風火澤山

水雷地之次坤內外卦變有地雷水山澤火風天之次由是重之爲方圖橫讀之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八衺讀之乾坤對待震巽對待坎離對待艮兌對待泰否對待恆益對待既濟未濟對待咸損對待八純卦八正配卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終明焉小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方讀之中四卦艮兌有咸損二子外十二卦坎離有既濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓于斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽夬五陽每隔二卦十二辟卦之次順焉分爲四方讀之巽離兌九卦二陰類聚震坎艮九卦二陽類聚咸益九卦恆損九卦三陰三陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙夬大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷升大壯需大畜二陰四陰以類聚二陽四陽以類聚卦變存焉重卦之象本于自然者至易至簡而不可越如此

乾內卦變自姤至否外卦變自小畜至泰坤內卦變自復至泰外卦變自豫至否　內二圖震巽二十卦晉小過二陽歸妹至噬三嗑大過鼎四陰家人中孚二陰漸至隨三陰頤屯四陰內三圖坎豐十二卦蹇二陽節至賁三陽革四陽睽二陰旅至困三陰隸四陰　內四圖艮兌二卦損三陽咸三陰

釋卦變

乾坤者易之門上下无常剛柔相易合言之皆變自乾坤分言之有震坎艮之分變有巽離兌之分變有泰否之分變有復剝姤夬之分變有臨遯大壯觀之分變震外卦重坎爲屯重艮爲頤坎外卦重艮爲蒙重震爲解艮外卦重震爲小過重坎爲蹇此二陽之卦內外皆三男與臨觀諸卦不同巽外卦重離爲鼎重兌爲大過離外卦重兌爲革重巽爲家人兌外卦重巽爲中孚重離爲睽此二陰之卦內外皆三女與遯大壯諸卦不同重卦圖震坎艮九卦類巽離兌九卦類六子主變之例以六子並列之反易對易皆橫列也泰之初四往來爲恆初五往來爲井初上往來爲蠱長女重三男二五往來爲既濟二上往來爲賁

二四往來爲豐中女重三男三上往來爲損三四往來爲歸妹三五往來爲節少女重三男否之初四往來爲益初五往來爲噬嗑初上往來爲隨長男重三女二五往來爲未濟二上往來爲困二四往來爲渙中男重三女三上往來爲咸三四往來爲漸三五往來爲旅少男重三女重卦圖損恆九卦咸益九卦泰否主變之例泰否乾坤正配咸恆損益震巽艮兌正配既濟未濟坎離正配以正配卦並列之亦合反易對易之例也姤復之變必言剝夬者凡一陰卦乾重三女上凡一陽卦坤重三男上凡五陰卦坤上重三男凡五陽卦乾上重三女重卦圖分復師謙夬大有小畜姤同人履剝比豫十二卦各主一方臨明夷升三卦坤重三女上爲二陽卦遯訟无妄三卦乾重三男上爲二

陰卦大壯需大畜三卦乾上重三男爲四陽卦觀晉萃三卦坤上重三女爲四陰卦比十二卦亦各主一方可知重卦圖外圖二十四卦八辟卦遯變之例也以是繪爲圖卦之變易者既明而卦之反易對易者皆橫列其象亦明若網在綱有條不紊若庖丁解牛純任自然依乎天理覽圖者自得之

乾坤變一陰一陽圖

履同人姤（復姤對師同人對謙履對）

謙師復

乾坤變五陰五陽圖

豫比剝（剝夬對比大有對豫小畜對）

小畜大有夬

乾坤變二陰二陽圖

无妄訟遯（臨遯對訟明夷對无妄升對）

升明夷臨

乾坤變四陰四陽圖

萃晉觀（觀大壯對晉需對萃大畜對）

大畜需大壯

乾坤生三男外卦重三男圖

頤屯震

解蒙坎

蹇小過艮

乾坤生三女外卦重三女圖

大過鼎巽（震巽對屯鼎對頤大過對）

家人革離（坎離對蒙革對解家人對）

睽中孚兌（艮兌對小過中孚對蹇睽對）

乾坤生否內變三男外重三女圖

隨噬嗑益否（益恆對未濟既濟對咸損對噬嗑井對困賁對）

渙困未濟（漸歸妹對隨蠱對渙豐對旅節對）

旅漸咸

乾坤生泰內變三女外重三男圖

蠱井恆泰

豐賁既濟

節歸妹損

陰陽順敘圖

復師謙臨（二）（明夷）升震屯頤坎蒙解（小過）蹇泰（三）
恆井蠱（既濟）賁豐損（歸妹）節（四）（大壯）需（大畜）夬（五）（大有）（小畜）乾（六）
姤（一）（同人）履遯（二）訟（无妄）巽鼎（大過）離革（家人）兌（中孚）睽否（三）
謚（噬嗑）隨（未濟）困渙咸漸旅觀（四）晉萃剝（五）比豫坤（六）

釋觀變

坤傳曰六二之動直以方也又曰坤至柔而動也剛繫辭傳曰以動者尙其變又曰易窮則變變則通卦變爻變可不觀乎卦變例有變而㝵位則吉如否變謚之初四是有變而失位則凶如泰變恆之初四是有既變而爻貿相應如泰變損之三上是有既變而爻不貿相應如否變咸之三上是爻變例有吉變而凶者當貞守其道而毋使終凶有凶變而吉者當轉移其道而使之終吉如節初以不出戶爲无咎變則爲坎初之失道節二以不出門爲凶變則爲屯二之婚媾也有吉變仍吉者始終大吉之象有凶變仍凶者始終大凶之象如屯比之初爲利建侯有孚終來之象屯謚之上爲泣血或擊之象也繫辭傳又曰變化者進退之象也進退者何如復進師進謙剝退比退豫姤進同人進履夬退大有退小畜如泰之三上進退爲損初四進退爲恆二五進退爲既濟否之初四進退爲謚三上進退爲咸二五進退爲未濟如震四之陽進五爲屯進上爲頤艮上之陽退五爲豫退四爲小過巽四之陰進五爲鼎進上爲大過兌上之陰退五爲睽退四爲中孚坎五之陽進上爲蒙退四爲解離五之陰進上爲革退四爲家人如臨二陽浸長爲泰陽不長則二進爲明夷泰三陽浸長爲大壯陽不長則三進爲歸妹皆進退變化之宜觀者也後儒之言觀變者或因程可久說變五爻以求一爻之象從虞仲翔說變上下爻以求一爻之象其誤易見而以變象爲正象諸家類然莫言其謬不知爻之變或溯其先所由始或推其後所終極或與本爻參觀或與本爻反觀未可盡據之以說本爻之象讀者宜反復思之近儒以旁通說易信如是則坤初无堅冰象坤四无閉隱象矣坤五垂裳而治以爲坤㝵坎象豈可信乎

釋觀象

彖爻之辭擬諸形容象其物宜而直陳其意者爲少文王周公之修辭奇而法者如此孔聖于說卦傳總言八卦之象于彖爻傳申言文王周公之意而此爻之所以有此象不溯由來此象之所以有此象亦略言之而已則孔聖之十翼非猶有書不盡言言不盡意者乎立象之法有從內外卦取者有取之互卦者有取之大卦者有從上下易取者有取爻之始終以初爲趾爲尾上爲首爲角者有取爻之伏卦初四伏震巽二五伏坎離三上伏艮兌者取象固不止于一端後之學者觀孔聖所言之象不能舉一反三輒自矜㝵魚兔而忘筌蹏所謂未㝵魚兔先棄筌蹏者也若乃支離求之援易以成一家言非伸三聖之遺意以明易道學者將藉以矜閎博駭世俗此中自有魚兔安㝵棄其筌蹏不然魚兔筌蹏皆忘之可也

釋玩占

易所以占天數之吉凶也而文王周公孔子之教人則顯而歸之于人事隨之彖曰元亨利貞无咎有德免咎无德則咎文王之意左傳言之矣周公之爻辭有與彖反言之者如履彖不咥人亨爻曰咥人凶同人之二曰于宗吝本㝵位㝵中于野之同人也有一爻中反正言之者師之初曰師出以律否臧凶五曰利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上曰大君有命小人勿用大有之三曰公用亨于天子小人弗克隨之四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎臨之三曰甘臨无攸利既憂之无咎剝之上曰君子㝵輿小人剝廬咸之二曰咸其腓凶居吉革之上曰君子豹變小人革面征凶則周公之意亦明矣孔子之作象傳或反爻辭以言之需之三曰致寇至傳則曰敬愼不敗也大有之五曰威如吉傳則曰易而无備也其明箸抑復如此然則玩占者當知爻言吉失其德則凶爻言凶反其失則吉也必曰此爻動則吉彼爻動則凶拘言術數不言人事所謂假于鬼神時日卜筮以疑衆者漢博士已淺惡之而曰誅不以聽非士君子之學易者所宜法矣且此非獨學易者宜然也卽用之于筮必本此意以衍之而其言乃驗世或有行道而凶違道而吉者此數之變而不可以爲常常者多且久變者少且暫君子知少且暫者之不足恃是以不言變而言常抑又聞之大過之上過涉滅頂雖凶无咎困之二征凶无咎節之上苦節貞凶悔亡先聖人與人爲善固有出于禍福之外者安可不以人事言之歟

夫易之大无所不包亦既以易教人必示以正則吉邪則凶始无負于潔靜之教不然以氣運之不正者言僭而獲吉正反遭咎汚濁莫大于此是所謂易之失鬼也或曰信如是則天運之說廢矣易之道陰陽消長國運之盛衰寓焉皆人推帝王卽位所值之卦或推一季所值之卦雖大儒曾言之安可廢歟曰天運之盛衰與人事之㝵失兩相合以見吉凶也逢盛運而有盛德則爲舜禹逢衰運而有凶德則爲桀紂運雖盛而以暴德絕之則爲秦皇運雖衰而以盛德維之則爲蜀漢中主之醕疵不同吉凶亦異安可舍人事而言之歟文言傳曰大人者先天而天弗違後天而奉天時天有此朕兆而大人承之是謂奉天時大人有此意而天從之是謂先天而天弗違易固爲大人謀也詳于昭昭之人事以合于冥冥之天意則天人一貫之意在其中矣董子之對策也曰人之所爲與天地相流通楊子之言命也曰吉人凶其吉凶人吉其凶文中子之論立命也曰召之在歬命之在後程可久曰易以道義配禍福故爲聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇而獲則曰吉㝵正而獘則曰凶故爲技術

釋陰陽先後

周官三易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山以艮爲首神農氏之易夏述之歸藏以坤爲首軒轅氏之易殷述之周易以乾爲首伏羲氏之易文王周公述之三易固不同連山易如今地理家言天地之氣發源于崑崙天下名山大川起伏之所自始

先山後水則有先陰後陽之敎歸藏易言生民之序其敎亦先陰後陽者溯民之初生先氣化而後形化氣化始自混沌而混沌之生如有娀吞鳥卵而生契姜嫄履大人跡而生稷其人皆无父而生有母卽有子是以陰陽家言玄牝門天地根必重萬物之母老子書祖軒轅其言有所本也孔子時連山易已亡學夏道而㝵夏時卽今夏小正而无連山歸藏易猶存學殷道而㝵坤乾坤乾卽歸藏取坤以藏之之義孔子以殷人學殷道本歸藏之旨而言陰陽故繫辭傳一陰一陽之謂道說卦傳立天之道曰陰與陽皆懔懔乎遵殷易之㳒述而不作信而好古自比殷之老彭義見于此禹貢先導山後導水義同連山周官大司樂享先祖之上必言先妣義同歸藏此皆古人先陰後陽之敎也文王周公重三綱遠追伏羲以乾之爲君爲父爲夫首居首孔子述之于坤彖傳曰先迷失道後順㝵常謂陰先陽則迷而失道陰後陽則順而有常于繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣又以天地明乾坤之序皆㳒周易之道也㳒周易則扶陽而抑陰是以一陰之姤重二之包二陰之遯重三之係三陰之否重四之志行四陰之觀重五之觀民設敎五陰之剝重上之碩果不食士君子主持天運雖陰長之時尙當隨時消息苟可致力與時偕行不敢潔身而廢君臣之義此乾坤之大旨也

釋旁通

乾文言傳六爻發揮旁通情也謂乾坤六爻之旁通也由乾坤推之則震巽坎離艮兌之旁通可知矣泰否之彖曰小往大來大往小來臨之彖曰至于八月有凶言泰否臨遯之旁通也由泰否臨遯推之則復姤大壯觀夬剝之旁通可知矣乾坤頤大過坎離中孚小過八卦以旁通相比泰否隨蠱漸歸妹旣濟未濟八卦反比而卽寓旁通之義屯鼎旁通屯五屯其膏鼎則言雉膏不食也需晉旁通需不進也晉則進也師同人旁通同人則大師克相過也噬嗑井旁通噬嗑食也井之初三五言食不食也明夷訟旁通明夷初不食主人有言訟初小有言三食舊德也益恆旁通益則言立心勿恆也諸卦之旁通亦可見矣然則漢儒言旁通詎非易中之一義乎而易義所函者大旁通之象諸卦有言有不言猶諸卦或言卦變或言應比或言乘承或言當位不當位或皆置之不言易不可以一義盡也虞仲翔易注于彖子大象之不可以旁通言者往往强以旁通取象近儒王氏伯申闢之不遺餘力虞說之支離賴王氏闢之而始明而王氏之惡言旁通與虞氏之好言旁通其偏一也若焦氏里堂由旁通而有當位失道之圖有時行之圖八卦相錯之圖其支離過于虞仲翔統六十四卦之義而以旁通盡之以一義盡易則易小猶之坐井觀天而天小

釋卦爻十二辰

說卦傳言八卦之方位震兌坎離居四正乾巽坤艮居四維則震卯也兌酉也坎子也離午也乾戌亥而巽辰巳坤未申而艮丑寅也以十二消息卦言之復子臨丑泰寅大壯卯夬辰而乾之六陽爲巳息姤午遯未否申觀酉剝戌而坤之六陰爲亥消

爻辰之配先儒分二說乾之六爻初子二寅三辰四午五申上戌坤之六爻初未二酉三亥四丑五卯上巳鄭君康成之說也而京氏坤明于坤之六爻配以未巳卯丑亥酉乾六爻同于鄭君總而言之有八卦方位之十二辰有消息卦之十二辰有乾坤六爻之十二辰三者各成一象正猶厤書之歲月日時各一干支不㝵據一廢一也孟氏卦氣圖以八卦方位與十二消息卦合言朱子駁之謂已據說卦傳震東離南兌西坎北之文不當以乾爲巳辟坤爲亥辟巽爲卯侯艮爲亥侯譏二者襍合之不可通也干氏合升謂乾初子月自復來二丑月自臨來三寅月自泰來四卯月自大壯來五辰月自夬來上巳月乾體乃備坤之姤遯否觀剝亦如之是以十二消息卦與乾坤六爻辰合

言殊不必復㝵乾之一陽臨㝵乾之二陽乾坤生諸卦依干氏言則諸卦生乾坤已爲疏舛孔疏既云復臨二卦有羣陰見象乾之初二无羣陰見象與復臨不同然則復臨之子丑與乾初二之爻辰其不㝵牽合爲一亦已明矣孔疏之申干駁鄭也輒云以乾五爲建申之月則陽氣始殺不宜稱飛龍在天以上九爲建戌之月則羣陰既盛陽氣僅存不㝵言與時偕極于是治鄭君學者疑之然術家守京氏爻辰說不拘以配十二月而鄭君以十二爻配天星十二宮正當與十二消息分別言之聖人作易仰觀天俯觀地近取身遠取物取象本无所拘鄭君爻辰仰觀之一端既可各成一象讀者安㝵偏廢之

釋反比卦義

乾天君父坤地母后屯往吝膏蒙來求弱需剛而晉訟剛而爭師以威役比以德成小畜五陽血孚陰安履陰躡陽冒險難全泰交內賢否絕內訌同人大有二五柔中謙三翼五豫五依四隨晦而息蠱榦而利臨剛浸長觀消有制噬嗑折獄賁獄无折（讀如制）剝存碩果復生一陽无妄有災大畜獲慶（音羌）頤初自養顛取上剛大過从萃兆在枯楊坎水內明離火外明（音芒）咸感恆久夫婦道完遯象天高大壯決藩晉五進上明夷外三家人主嚴睽以說參蹇水不流解雨乃作（龢去聲）損以益上益因益下（音戶）夬防柔褻姤慮女壯萃賓陰孚升豈陽亢困澤上竭井水下曠革故鼎新震動艮止（音載）漸進㝵位歸妹有待豐象日中旅象日昃巽有伏陰兌喜講德渙分六吉節獨甘心中孚陽煦小過主陰

泰變既濟陰將終亂否變未濟交孚何患

釋上下經卦義遙對

乾坤父母之象咸恆則夫婦之道也屯蒙君師道隆遯大壯陰陽爭勝或係或觸也需訟人主操生殺之權晉明夷則湯武之征誅也師比天下一家家人睽則嚴而正竊而乖也小畜履志敬情淡蹇解則險急而緩緘也泰[illegible]下分通塞損益則否泰所變泰始衰否始盛也同人大有火日光明夬姤則陰氣下伏而上褻也謙豫賢侯卑順萃升則英主雄傑也隨蠱繼治繼亂之殊道困井則窮通殊遇也臨觀弱主扶持革鼎則興王之改命凝命也噬嗑賁求賢代理震艮則長于主器季不出位也剝復之消長迭遷漸歸妹之進㝵位不㝵位豐旅之日中日昃皆无

定時也无妄大畜之積誠而通巽兌之入而說渙節之散處而有制皆尙實心也頤之養賢及民中孚之孳育也大過之剛過賁中小過之柔過賁中也既濟未濟坎離之正配也

釋上下二篇

上經始乾坤終坎離乾坤爲主坎離爲使也上經之卦俱有乾坤坎離惟隨蠱頤大過无之而居上經者隨蠱去初畫卦似坎離頤大過之大體即坎離也隨歬世无壞事蠱歬世多壞事故附乾坤而居上經頤大過居上經中孚小過居下經四對易卦之分也泰否以歬无離有坎泰否以後无坎有離歬則乾坎爲主後則坤離爲主亦見于此也震艮巽兌列下經明下經以震艮巽兌爲主也下經之卦俱有震艮巽兌惟晉明夷既濟未濟无之而居下經者同人大有以乾合離而居上晉明夷以坤合離而居下既濟未濟坎離正配而居終猶乾坤爲全經之始也上下經十一卦十二卦泰否爲乾坤正配損益爲震巽艮兌正配上下經合反易卦分對易卦各十八卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻皆自然之數也

釋筮

古之筮法不可詳焦贛京房衍爲生尅休咎之占以星日氣候推配儒者或信或不信朱子啟蒙分彖與爻正卦與變卦以占所變之多少亦儒者之所疑也啟蒙云一爻變則占本卦變爻之辭二爻變則占本卦二變爻之辭以上爻爲主皆不占卦之彖辭信如是則彖辭之用有所不周也春秋傳晉獻公筮嫁伯

姬遇歸妹之睽史蘇引睽之爻辭陳筮敬仲遇觀之否周史引互卦艮山之義畢萬筮仕遇屯之比楚筮戰遇師之臨魯筮穆叔遇明夷之謙未嘗專占本卦之爻辭矣啟蒙云四爻變五爻變則占變卦中不變之爻此本程可久之說程氏謂穆姜筮艮之隨隨二言係小子失丈夫與穆姜事適合專動以言爲主之義信如是則爻半用九六半用七八矣且穆姜引隨之彖辭則又何說也啟蒙云三爻變則專占本卦彖辭此亦本程可久之說程氏謂國語之貞屯悔豫皆八是屯之三爻變耳然貞屯悔豫實非三爻變且司空貞子占此合屯豫之彖辭而曰皆利建侯則非專占本卦彖辭也啟蒙云六爻變則專占變卦彖辭由王輔嗣誤解乾之用九而後儒沿之也用九用六實非謂乾濟以柔坤變爲剛矣然則筮者將何據乎曰繫辭傳言所變而玩者爻之辭也又曰動則觀其變而玩其占是卦有動爻者自以動爻爲據矣而古法必兼觀彖辭者本卦之彖與爻固一義之通貫也其變卦彖傳亦合觀之則左傳可據也然則數爻動而吉凶迭見何以定也曰易之言吉凶非謂此爻必吉彼爻必凶也依卦象而凶者不如是則吉依卦象而吉者不如是則凶則合數爻以占吉凶其義未嘗不貫也如合數爻之義而不知所指則參之彖辭而尋其綱矣且一爻與數爻動其變卦之義殊變卦之彖辭亦殊此尤兩彖之宜合觀也或曰啟蒙之誤李安溪已駁之子亦毋用其說矣而安溪云一爻動則占爻辭其不動者及動之多者專占彖辭其說引春秋內外傳以爲證子復

今據之何邪曰春秋內外傳言貞屯悔豫皆八言泰之八言艮之八非如安溪以八爲標識之義式三作釋八以正之矣易林補遺述京房變㳒第六爻爲宗廟縱動不變其餘一爻動則變亂動則不變或據此以證安溪之言皆未是也且信如安溪說三爻變則占二卦彖辭仍爲程可从說所誤其六爻不動者與一爻獨動者皆占本卦彖辭而无所分別四爻五爻變者與六爻全變皆占變卦彖辭而无所分別可乎古㳒失傳衆說淆亂深望善讀易者諟正之

釋八

易之爻言九六不言七八取其變者言之也國語晉語公子重耳將反國公子親筮之㝵貞屯悔豫皆八董因筮之㝵泰之八貞屯悔豫皆八者二人筮一㝵屯一㝵豫其屯之內卦豫之外卦皆震也震二陰爻皆不變是謂屯之晉豫之泰也韋氏之注詳矣左傳蠱之貞風也其悔山也貞悔之義如此韋說信而有徵後儒用程可从之說以此爲屯之豫正卦爲貞之卦爲悔義旣臆捌且屯之豫則初五皆九四爻爲六胡爲稱皆八乎泰之八者泰之坤也韋注曰陰爻不動其數皆八是也後之說者或以五上不變爲泰之豫或以五爻不變爲泰之晉或以四爻不變爲泰之觀信如是則陰爻有變有不變何以云八或謂泰之六爻皆不變是又以三陽爻之不變者爲八尤不可矣左氏襄公九秊傳穆姜在東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨服氏說謂艮之二爻不變是也經文當作遇艮䷳二之八二字與

卦畫相連或傳寫者疑卦象之衍畫而去之論者有襍用連山歸藏七八爲占之說失之矣爻多動者以靜爲占非古㳒也

書惠氏周易述後

唐李氏鼎祚作周易集解序云刊輔嗣之野文補康成之逸象讀其書鄭君注甚略獨詳虞仲翔之說耳近儒李氏安溪譔周易觀彖通論以宋學爲宗鄭虞皆其所棄也自惠半農譔易說宗仰漢學始衝安溪之藩籬而虞說之支離者亦復斷斷辨之可謂實事求是不阿所好者矣厥後惠定宇譔周易述嫥以虞氏爲宗有虞注所未備者則采取李解中之別說以足之由是虞氏學大行于世而張氏皋文焦氏里堂亦相繼宗虞適㝵有力者崇奬其書人遂視若拱璧莫敢指其瑕者王氏伯申經義述聞初刻再刻略言周易述之謬及晚秊足本乃暢言虞氏月體納甲本丹家傅會之說非易之本義其說爻之象舍本卦而求于旁通剛爻而從柔義消卦而以息解適滋天下之惑以旁通說彖及大象顯與經違今世言易者多宗虞氏而不察其違失非求是之道王氏父子世尊漢學其說易則力闢漢儒荀氏升降鄭君爻辰諸說矯枉過正蓋有之而廓清虞氏之學非如撥雲霧而見日乎然崇奬惠氏周易述諸書者其力足以聳動天下之耳目越久不衰而惠氏半農未注全易坊間所行之王氏述聞亦非足本而易道之霾晦于今日爲可憫也昔王西莊問戴東原曰子之學于定宇何如東原曰不同定宇求古吾求是西莊用東原之言而譸之曰求古卽所以求是舍古无是式

三亦用兩莊之言而轉之曰求是必于古而古未必皆是

易之書古聖人憂患之學也說者伏羲氏畫八卦神農氏作演八卦爲六十四卦而六畫之象適成繫辭傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎中古謂神農也（詳見此中古重卦篇）傳三陳九卦皆正言神農之憂患讀者能反息之而憂患之故盡見（詳見婀燭錄易說）傳又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪言文王蒙難羑里有憂患而作彖辭也讀明夷一卦自知之孔仲達作正義則云周公被流言之謗亦爲憂患式三始未敢篤信今辛酉八月未見連氏叔度周易辨畫于比二言同姓諸侯比三言管蔡之禍如連氏言周公作爻辭信在遭流言之後也歟連氏此說既本孔正義暨俞友魯琴力暢此說安敢謂連氏之必不是乎孔子秊五十知天命道之不行此時見之已定（詳見阮氏研經集性命古訓）以知命之秊讀盡性至命之書而曰可以无大過者易例陰柔稱小陽剛稱大（詳見此釋大小）當是時老子身遭亂季自暢齒敝舌存之說而主于柔孔聖傳易扶陽抑陰復慮重剛不中之失故曰可以无大過言剛而不過也雖然可以无大過孔聖時中之德方能如此自愚學陋行劣與其陽亢不如守柔此心存之久矣適今九月廿八日聞紹興城陷心自危思告泰筮之辭曰中孚匹馬絕類堪亡无妄繫牛災人何辱負賤且乘盜固由招而至泥需近外寇疑不致亦來盈虛消息至誠獨可寿知悔吝吉凶下士何能先覺未曰入地尚堪入腹明神示以存亡剝[illegible]朶頤剝膚寒士莫逃咸命此亦危險之極之辭也筮之得小過之孚二恍然曰聖人可以无大過中人安得不小過乎式三

于九月十七日發願曰讀易一卦越十日倏聞紹興之變于晦日筮易而㝵小過之晉之占因命季子以周書此于易釋後以自儆十月五日遇盜劫掠衣服被褥自喻爲塞翁之失馬不敢怨詈沴小過也

武岡鄧國瓛初校

番禺許之璇覆校

易釋卷四　　香山何翰章再覆校

易釋卷四

方氏易學五書

臺灣省立
第 227 號
民國 38.2.16
師範學院

第 總 5026 號
昭和 8.
臺北高等學校

諸家易象別錄卷一

儀徵方　申端齋著

易緯引逸象三百一十二則

乾天門也（乾坤鑿度上）乾陽也（乾鑿度下）乾陽主也（乾鑿度上）乾川也（乾坤鑿度上）乾西北也（通卦驗下）乾道用也（乾元序制記）乾先也（乾坤鑿度上兩引）○坤陰也（乾鑿度下）坤陰主也（乾鑿度上）坤地道也（同上）坤西南也（通卦驗下）坤則也（乾坤鑿度下）○震東方之卦也（乾鑿度上）○巽順也（同上）○坎北方也（通卦驗下）坎缺也（乾坤鑿度上）○離南方也（通卦驗下）○艮山也（同上）艮東北也（同上）艮止物也（乾鑿度上）○兌西方也（通卦驗下）兌西方之卦也（乾鑿度上）

右易緯引逸象有也字者二十二則

乾爲天門（乾坤鑿度上兩引）乾爲頭（乾坤鑿度上）乾爲天德（同上）乾爲龍（乾坤鑿度下）○坤爲人門（乾坤鑿度上三引○乾坤鑿度下）坤爲人（乾坤鑿度下）坤爲聖人（同上）坤爲胃（乾坤鑿度上）坤爲馬（乾坤鑿度下）○震爲四正（乾坤鑿度上）震爲德（同上）震爲仁（乾鑿度上）○巽爲風門（乾坤鑿度上）巽爲地戶（同上兩引）○坎爲信（乾鑿度上）○離爲禮（同上）○艮爲邸（通卦驗下）艮爲鬼冥門（乾坤鑿度上）艮爲止（通卦驗下）○兌爲義（乾鑿度上）

右易緯引逸象有爲字者二十則

乾稱德（乾坤鑿度下）乾稱三（同上）

右易緯引逸象有稱字者二則

月坎也（乾坤鑿度上）○山艮也（同上）

右易緯引逸象有也字而倒者二則

乾據斗（辨終備）乾機（同上）乾執機（同上）乾老陽（稽覽圖下）乾四月（同上）乾漸九月（乾鑿度上）乾十月（同上兩引）乾十一月（乾鑿度下○稽覽圖上）乾立冬（通卦驗下）乾子（乾鑿度下○稽覽圖下）乾丑（乾鑿度上）乾巳（稽覽圖下）乾戌（乾鑿度下）乾亥（乾鑿度上）乾陽時六（乾鑿度下）乾天下（是類謀）乾士（乾元序制記）乾川（乾坤鑿度上）乾西北（乾鑿度上○坤靈圖）乾西北方（乾鑿度上）乾神（是類謀）乾君道（通卦驗上）乾綱（辨終備）乾制（乾鑿度上）乾建度（是類謀）乾左行（乾鑿度下）乾不息（乾坤鑿度上）乾道大（同上）乾德（乾元序制記○通卦驗上）乾壯健（乾坤鑿度上）乾理（通卦驗上）乾持義（同上）乾挺文（同上）乾三（乾坤鑿度下）乾九（稽覽圖下）乾二十五（乾坤鑿度下）乾三十六（乾坤鑿度上）乾百二十（乾元序制記）乾商（同上）乾白色（同上）乾大策（乾坤鑿度下）○坤老陰（稽覽圖下）坤純陰（乾坤鑿度下）坤六月（乾鑿度上兩引○乾鑿度下○稽覽圖上）坤漸七月（乾鑿度上）坤十月（稽覽圖下）坤立秋（通卦驗下）坤巳（乾鑿度上）坤未（乾鑿度上○乾鑿度下○稽覽圖下）坤亥（乾鑿度下○稽覽圖下）坤陰時六（乾鑿度下）坤西南（乾鑿度上）坤西南方（同上）坤黃帝（是類謀）

坤形（乾坤鑿度上）坤臣（乾坤鑿度下）坤方（辨終備）坤法（乾坤鑿度下）坤拒謀（是類謀）坤默塞（乾坤鑿度下）坤右行（乾鑿度下）坤閉（乾坤鑿度下）坤養（乾鑿度下）坤大輔（乾坤鑿度下）坤道成（同上）坤德厚（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）坤德廣厚（乾坤鑿度上）坤簡順（乾坤鑿度下）坤亨貞（同上）坤沉厚（同上）坤平易（同上）坤潔凝（同上）坤有信（同上）坤有勢（同上）坤多利（同上）坤刑殺（同上）坤虛（同上）坤二十四（乾坤鑿度上）坤三十（乾坤鑿度下）坤百二十（乾元序制記）坤宮（同上）坤黃色（同上）坤大策（乾坤鑿度下）坤小策（同上）○震日出門（同上）震月入門（同上）震昴（通卦驗上）震明庶（乾元序制記）震明庶風（稽覽圖下○乾元序制記）震溫風（同上）震二月（乾鑿度上○稽覽圖上）震春分（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）震清明（稽覽圖下○乾元序制記）震穀雨（同上）震立夏（同上）震小滿（同上）震芒種（同上）震蒼精（通卦驗上）震蒼帝（是類謀）震啟（乾坤鑿度上）震息（同上）震養（同上）震煌煌（是類謀）震八（稽覽圖下）震七十二（乾元序制記）震

生物（乾鑿度上）震鼓萬物（乾坤鑿度上兩引）震角（乾元序制記）震着色（同上）○巽逆風（通卦驗上）巽漸三月（乾鑿度上）巽四月（乾鑿度上兩引○稽覽圖上）巽八月（稽覽圖下）巽立夏（通卦驗下）巽白露（稽覽圖下）巽酉（同上）巽東南方（乾鑿度上）巽候（稽覽圖下）巽霸（是類謀）巽散（乾鑿度上）巽入萬物（乾坤鑿度上）巽成萬物（同上）巽散萬物（同上兩引）巽六十四（乾元序制記）巽角（同上）巽着色（同上）○坎斗（是類謀）坎廣莫（乾元序制記）坎廣莫風（稽覽圖下○乾元序制記）坎條風（同上）坎十一月（乾鑿度上○稽覽圖上）坎冬至（稽覽圖上○稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）坎小寒（稽覽圖下○乾元序制記）坎大寒（同上）坎立春（同上）坎雨水（同上）坎驚蟄（同上）坎水魄（乾坤鑿度上）坎北方（乾鑿度上）坎黑帝（是類謀）坎執紀（通卦驗上）坎藏（乾鑿度上）坎道（通卦驗上）坎佾（同上）坎不平（乾坤鑿度上）坎六（稽覽圖下）坎七十二（乾元序制記）坎羽（同上）坎黑色（同上）○離樞（是類謀）離凱風（稽覽圖下）離景風（乾元序制記兩引）離涼風（稽覽圖下○乾元序制記）○離五

月（乾鑿度上○稽覽圖上）離夏至（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）離小暑（稽覽圖下○乾元序制記）離大暑（同上）離立秋（同上）離處暑（同上）離白露（同上）離火宮（乾坤鑿度上）離南方（乾鑿度上）離赤帝（是類謀）離提衡（通卦驗上）離授（辨終備）離長（乾鑿度上）離七（稽覽圖下）離六十四（乾元序制記）離徵（同上）離赤色（同上）○艮斗機（通卦驗上）艮鉤鈐（辨終備）艮積陽之氣（乾坤鑿度上）艮十月（稽覽圖下）艮十二月（乾鑿度上兩引○稽覽圖上）艮漸正月（乾鑿度上）艮立冬（稽覽圖下）艮立春（通卦驗下）艮亥（稽覽圖下）艮鬼門（乾坤鑿度上）艮冥門（同上）艮東北方（乾鑿度上）艮候（稽覽圖下）艮假驅（是類謀）艮靜（乾坤鑿度上）艮知（辨終備）艮明（同上）艮終始（乾鑿度上）艮七十二（乾元序制記）艮宮（同上）艮黃色（同上）○兌日入（乾坤鑿度上）兌日來門（同上）兌月往（同上）兌月往門（同上）兌霜下（乾元序制記兩引）兌閶闔風（稽覽圖下○乾元序制記）兌不周風（同上）兌八月（乾鑿度上○稽覽圖上）兌秋分（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）兌寒露

（稽覽圖下○乾元序制記）兌霜降（同上）兌立冬（同上）兌小雪（同上）兌大雪（同上）兌始冰（乾元序制記）兌西方（乾鑿度上）兌白帝（是類謀）兌攝規矩（通卦驗上）兌收（乾鑿度上）兌九（稽覽圖下）兌六十四（乾元序制記）兌釋萬物（乾坤鑿度上）兌商（乾元序制記）兌金（乾坤鑿度下）兌白色（乾元序制記）

右易緯引逸象無也爲稱謂者二百一十六則

樞乾（辨終備）旋乾（同上）白氣乾（通卦驗下）人定乾（同上）夜半乾（同上）右乾（乾坤鑿度下）聖乾（是類謀）天子乾（稽覽圖下）○衡坤（辨終備）黃氣坤（通卦驗下）晡時坤（同上）天子坤（稽覽圖下）復坤（乾坤鑿度下）天德坤（乾坤鑿度上）兩坤（乾坤鑿度下）○日出震（乾坤鑿度上○通卦驗下）月入震（乾坤鑿度上）招震（辨終備）青氣震（通卦驗下）春分震（稽覽圖下）青齊震（同上）徐魯震（同上）布震（通卦驗上）木震（乾坤鑿度上）○青氣巽（通卦驗下）食時巽（同上）權巽（通卦驗上）提巽（辨終備）○黑氣坎（通卦驗下）冬至坎（稽覽圖下）

幽冀坎（同上）兗鄭坎（同上）漸坎（乾鑿度上）○日氣離（通卦驗下）赤氣離（同上）夏至離（稽覽圖下）揚吳越離（同上）荊楚離（同上）成離（乾鑿度上）鳥文離（乾坤鑿度上）○黃氣艮（通卦驗下）雞鳴艮（同上）眾物歸艮（乾坤鑿度上）○白氣兌（通卦驗下）秋分兌（稽覽圖下）涼益衛兌（同上）并雍梁兌（同上）水兌（乾坤鑿度上）入兌（乾鑿度上）金兌（乾坤鑿度上）

右易緯引逸象無也爲稱謂而倒者五十則

詩緯引逸象二則

坤厚德（汎歷樞）○震雷起（推度災）

右詩緯引逸象無也爲稱謂者二則

樂緯引逸象二十六則

乾立冬（叶圖徵）乾祝圉（同上）○坤立秋（同上）坤磬（同上）○震春分（同上）震鼓

（同上）○巽立夏（同上）巽笙（同上）○坎冬至（同上）坎管（同上）坎黃鍾（同上）坎東律

（同上）○離夏至（同上）離絃（同上）○艮立春（同上）艮塤（同上）○兌秋分（同上）兌鐘

（同上）

右樂緯引逸象無也爲稱謂者十八則

柷圉乾（叶圖徵）○磬坤（同上）○鼓震（同上）○笙巽（同上）○管坎（同上）○絃離

（同上）○塤艮（同上）○鐘兌（同上）

右樂緯引逸象無也爲稱謂而倒者八則

春秋緯引逸象二十八則

乾爲不周風（攷異郵）○坤爲涼風（同上）○震爲明庶風（同上）○巽爲清明風（同上）巽爲號令（同上）○坎爲廣莫風（同上）○離爲景風（同上）離爲鳳（元命包）離爲鳳凰（同上）離爲鸞（同上）離爲孔雀（同上）○艮爲條風（攷異郵）○兌爲閶闔風（同上）

右春秋緯引逸象有爲字者十三則

乾天苞（說題辭）乾動（元命包）○坤地符（說題辭）坤靜（元命包）○震光（同上）○坎子（同上）坎卯（同上）坎兔（同上）坎老兔（同上）○兌日入（同上）兌酉（同上）

右春秋緯引逸象無也爲稱謂者十一則

河乾（說題辭）○洛坤（同上）○兔坎（元命包）○烏兌（同上）

右春秋緯引逸象無也爲稱謂而倒者四則

孝經緯引逸象四則

乾爲立冬（援神契）○坤爲立秋（同上）○巽爲立夏（同上）○艮爲立春（同上）

右孝經緯引逸象有爲字者四則

左氏春秋傳引逸象五則

坤土也（莊二十二年傳）○巽風也（同上）○離火也（昭五年傳）○艮山也（同上）

右左傳引逸象有也字者四則

離爲牛（昭五年傳）

右左傳引逸象有爲字者一則

國語引逸象十三則

坤土也（晉語第十）坤母也（同上）○震雷也（同上）震長男也（同上）震長也（同上）震武也（同上）震車也（同上兩引）○坎衆也（同上）

右國語引逸象有也字者八則

車震也（晉語第十）

右國語引逸象有也字而倒者一則

坤母老（晉語第十）○震子彊（同上）震元（同上）震利貞（同上）

右國語引逸象無也爲稱謂者四則

子夏傳引逸象六則

坎稱小狐（未濟象注）

右子夏傳引逸象有稱字者一則

乾純陽之性（乾象注）乾四德（同上）乾首出庶物（同上）

右子夏傳引逸象無也爲稱謂者三則

聖人乾（乾象注）君子乾（同上）

右子夏傳引逸象無也爲稱謂而倒者二則

孟喜章句引逸象二十三則

震敬也（未濟九四爻注）○坎穴也（未濟象注）

右孟喜章句引逸象有也字者二則

震豐大（中孚象注）震萬物元（同上）○坎微陽（同上）坎陰包陽（同上）坎北正（同上）坎凝涸（同上）坎狐（未濟象注）坎小狐（同上）○離微陰（中孚象注）離陽包陰（同上）離南正（同上）離文明（同上）○兌天澤（同上）兌萬物末（同上）

右孟喜章句引逸象無也爲稱謂者十四則

陽九震（中孚象注）春分震（同上）○陽七坎（同上）○陰八離（同上）○陰形兌（同上）陰六兌（同上）仲秋兌（同上）

右孟喜章句引逸象無也爲稱謂而倒者七則

京房章句引逸象五則

震敬也（未濟九四爻注）○坎險也（坎彖注）

右京房章句引逸象有也字者二則

震爲鶴（中孚九二爻注）

右京房章句引逸象有爲字者一則

坎大川（大畜象傳注）

右京房章句引逸象無也爲稱謂者一則

和震（中孚九二爻注）

右京房章句引逸象無也爲稱謂而倒者一則

馬融傳引逸象六則

震驚也（繫上第三章注）

右馬融傳引逸象有也字者一則

乾爲車（小畜九三爻注）○離爲矢（晉六五爻注）○兌爲虎（頤六四爻注）

右馬融傳引逸象有爲字者三則

坤西南（坤彖注）○艮東北（蠱彖注）

右馬融傳引逸象無也爲稱謂者二則

荀爽注引逸象一百一十一則

乾燥也（乾文言注）乾君卦也（同上）乾唱也（坤文言注）乾陸也（夬九五爻注）○坤陰卦也（坤文言注）坤冥也（升上六爻注）坤溼也（乾文言注）坤眾也（解彖傳注）坤行師也（復上六爻注）坤和也（坤文言注）○震雷也（解彖傳注）震機也（繫上第八章注）○巽申命也（巽彖注）○坎雨也（解彖傳注）坎險中也（屯彖傳注）○離火也（離彖注）離射也（晉六五爻注）離章明也（姤彖傳注）○艮樞也（繫上第八章注）○兌西郊也（小畜彖傳注）兌莧也（夬九五爻注）

右荀爽注引逸象有也字者二十一則

乾爲晝（繫上第二章注）乾爲久（恆九二象注）乾爲君子（夬九三爻注）乾爲樂天（繫上第四章注）○坤爲夜（繫上第二章注）坤爲朋（泰九二爻注）○震爲動（屯彖傳注○艮九三爻注○繫上第八章注）○巽爲岐（升六四爻注）巽爲號令（巽象注）巽爲知命（繫上第四章注）○坎爲淵（訟彖傳注）坎爲井（井彖注）坎爲腎（艮九三爻注）坎爲勞（謙九三爻注）坎爲酒食（需九五爻注）○離爲飛鳥（明夷初九爻注）○艮爲山陸（中孚象傳注）艮爲門（繫上第八章注）艮爲止（蠱上九象注）○兌爲八月（臨彖注）兌爲有言（困彖傳注）

右荀爽注引逸象有爲字者二十一則

乾稱龍（坤上六爻注）○坤稱淵（乾九四象注）坤稱邑（訟九二象注○升九三爻注）○坎稱泥（需九三爻注）

右荀爽注引逸象有稱字者四則

乾父之謂（家人象傳注）○坤母之謂（同上）

右荀爽注引逸象有謂字者二則

夜坤也（繫上第四章注）○陰巽也（井彖傳注）蠱巽也（蠱彖傳注）○月坎也（繫下第一章注）

陽坎也（升彖傳注）水坎也（同上）○東北艮也（蹇彖傳注）

右荀爽注引逸象有也字而倒者七則

剛爲乾（繫上第二章注）○柔爲坤（同上）

右荀爽注引逸象有爲字而倒者二則

晝謂乾（繫上第四章注）龍謂乾（乾文言注）○地謂坤（升彖注）田謂坤（乾文言注）西南謂坤（蹇彖傳注）物謂坤（繫上第一章注）虎謂坤（乾文言注）○男謂震（繫上第一章注）○女謂巽（同上）木謂巽（升彖注）○男謂坎（繫上第一章注）○女謂離（同上）○男謂艮（同上）○女謂兌（同上）

右荀爽注引逸象有謂字而倒者十四則

乾陽（繫上第九章注）乾純陽（乾文言注）乾已（繫上第二章注）乾君位（需上六爻注）乾君卦（乾大四象注○乾文言注）乾堅（坤文言注）乾終始（恆象傳注）乾三十六（繫上第九章注）○坤陰

（同上）坤純陰（乾文言注）坤暗昧（升上六爻注）坤亥（坤上六爻注○坤文言注○繫上第二章注）坤三百戸（訟九二象注）坤西南（坤彖注○解彖傳注）坤至靜（坤文言注）坤順從（否九五爻注）（家人六二爻注）坤藩庶（晉象傳注）坤大難（明夷象傳注）坤終始（恆象傳注）坤二十四（繫上第九章注）○震林（賁六五爻注）○坎陽府（乾彖傳注）坎大川（謙初六爻注）坎險（蹇彖傳注）坎臣職（需上六象注）坎下降（井六四爻注）○離陰府（乾彖傳注）離陰卦（離彖傳注）離夏（姤彖傳注）離南方（同上）離矢（晉六五爻注）離飛（明夷初九爻注）○艮豚（中孚彖傳注）○兌秋（小畜彖傳注）兌柔（夬九五爻注）兌魚（中孚彖傳注）

右荀爽注引逸象無也爲稱謂者三十六則

霜乾（坤文言注）河出乾（泰九二爻注）○午至申坤（坤彖注）○卯震（說卦第四章注）

右荀爽汴引逸象無也爲稱謂而倒者四則

鄭康成注引逸象一百有四則

乾爲龍也（乾用九爻注）○震出門也（隨初九爻注）震懼也（繫上第二章注）震交也（隨初九爻注）震成功也（同上）震生也（說卦第五章注）震動物也（震彖注）震木也（繫下第二章注）震餗菜也（鼎九四爻注）○巽足也（鼎初六爻注）巽蹯如也（賁六四爻注）巽桔槔也（井彖注）巽木也（繫下第二章注）○坎西鄰也（既濟九五爻注）○離天文也（賁彖注）離東鄰也（既濟九五爻注）離孕也（漸九三爻注）離觀也（頤彖注）離外堅中虛也（井彖注）○艮地文也（賁彖注）艮肩也（大過上九爻注）艮很也（艮彖注）○兌日入也（困彖注）兌泉口也（井彖注）兌羞辱也（恆九三爻注）

右鄭康成注引逸象有也字者二十五則

乾爲衣（繫下第二章注）○坤爲順（萃彖注○鼎初六爻注）坤爲裳（繫下第二章注）震爲日門（隨初九爻注）震爲門（繫下第二章注）震爲竹（鼎九四爻注）震爲叢拘（坎上六爻注）震爲木（中孚彖注）震爲牛足（大畜六四爻注）○巽爲白馬（賁六四爻注）○坎爲丈

夫（漸九三爻注）坎爲中男（序卦上注）○離爲鎮霍（困九二爻注）離爲朱（同上）離爲槁木（噬嗑上九爻注）○艮爲石（賁彖注）艮爲鬼門（觀彖注）艮爲闕（萃彖注）艮爲宮闕（觀彖注）艮爲門（繫下第二章注）艮爲止（說卦第八章注）○兌爲暗昧（困彖注）兌爲暗澤（井彖注）兌爲言（說卦第八章注）兌爲說（萃彖注）兌爲和說（恆六五爻注）

右鄭康成注引逸象有爲字者二十六則

陽謂乾（坤上六爻注）

右鄭康成注引逸象有謂字而倒者一則

乾天苞（繫上第十一章注）乾王庭（夬彖注）乾君子（乾九三爻注○遯傳注）乾父老（蠱上九爻注）乾健德（遯彖注）乾剛健之德（恆九三爻注）乾色元（繫下第二章注兩引）乾河圖（繫上第十一章注）○坤地符（同上）坤暗昧（升上六爻注）坤師役（豫彖注）坤順德（鼎初六爻注）坤厚順（謙彖注）坤色黃（繫下第二章注兩引）坤洛書（繫上第十一章注）○震

日出（繫下第三章注）震房心（說卦第十一章注）震雷動（益象注）震春分（隨初九爻注）震諸侯（豫象注）震發聲（說卦第五章注）震斟（坎六四爻注）震德（隨象注）震筍（鼎九四爻注）○巽風行（益象注）巽搖動（說卦第五章注）巽不恆（恆九三爻注）○坎水流（漸九三爻注）坎險（賁象注）坎鬼神（萃象注）○離氣赤（困九二爻注）離大臣（大有象注）離圓（損象注）離色赤（困九二爻注）○艮丑（說卦第十一章注）艮手持（大畜六四爻注）艮立峙（艮象注）艮堅固（謙象注）艮小小（旅初六爻注）○兌言（隨象注）

右鄭康成注引逸象無也爲稱謂者四十則

陽乾（小過象注）十一月乾（同上）子乾（同上）河通乾（繫上第十一章注）上衣乾（繫下第二章注）○陰坤（小過象注）六月坤（同上）未坤（同上）洛流坤（繫上第十一章注）下裳坤（繫下第二章注）○亢如震（離九四爻注）○狗兌（說卦第八章注）

右鄭康成注引逸象無也爲稱謂而倒者十二則

劉表章句引逸象一則

坎險也（坎象注）

右劉表章句引逸象有也字者一則

宋衷注引逸象十三則

震翩翩也（泰六四爻注）○巽動搖也（姤初六爻注）巽蹢躅也（同上）巽牀也（巽九二爻注）○離輿輪也（既濟初九爻注）

右宋衷注引逸象有也字者五則

震爲聲音（小過象傳注）○兌爲金（鼎六五象注）兌爲白虎（革九五象注）

右宋衷注引逸象有爲字者三則

乾動作（說卦第十一章注）乾玉鉉（鼎上九爻注）○坤鬭（師上六爻注）○坎陽（說卦第十一章注）○兌金鉉（鼎六五爻注）

右宋衷注引逸象無也爲稱謂者五則

陸績述引逸象三十八則

巽順也（巽象注）巽繩繫也（否九五爻注）○艮朋也（蹇九五爻注）艮瑣瑣也（旅初六爻注）○兌暗也（睽象注）

右陸績述引逸象有也字者五則

乾爲陽（說卦第五章注）○震爲雷聲（震象注）震爲長男（說卦第十章注）震爲白（賁六四爻注）○巽爲馬（同上）○巽爲命令（巽象傳注）○坎爲險（需六四爻注）○離爲明（睽象傳注）離爲乾肉（噬嗑九四爻注）離爲兵矢（同上）○艮爲背手（說卦第九章注）艮爲少男（說卦第十章注）○兌爲積陰（睽象傳注）兌爲妻（兌象傳注）

右陸績述引逸象有爲字者十四則

坎稱中男（說卦第十章注）○兌稱虎（革上六象注）兌稱豹（同上）

右陸績述引逸象有稱字者三則

乾西北（坤上六爻注）乾剛健（離象注）乾堅剛（說卦第九章注）○坤順容（說卦第八章注）○坎雨（解象傳注）坎子（既濟象注）坎潤下（說卦第六章注）坎險（坎象注）坎務下（未濟象注）○離午（既濟象注）離炎上（未濟象注○說卦第六章注）○艮陽健（兌象注）艮童蒙（蒙象注）艮剛卦之小（說卦第十一章注）

右陸績述引逸象無也爲稱謂者十四則

戌乾（坤上六爻注）亥乾（同上）

右陸績述引逸象無也爲稱謂而倒者二則

王肅注引逸象十四則

坎狐也（未濟象注）○離繼明也（離象注）

右王肅注引逸象有也字者二則

坎爲險（未濟彖注）○離爲婦（既濟六二爻注）離爲矢（晉六五爻注）

右王肅注引逸象有爲字者三則

習坎也（坎六三爻注）

右王肅注引逸象有也字而倒者一則

坤牀（剝六四爻注）○巽順（中孚彖傳注）○離陰卦（噬嗑九四爻注）離骨（同上）離肉（同上）

○艮人（剝六四爻注）

右王肅注引逸象無也爲稱謂者六則

天子乾（震彖注）○諸侯震（同上）

右王肅注引逸象無也爲稱謂而倒者二則

姚信注引逸象十四則

坎輪也（未濟九三爻注）

右姚信注引逸象有也字者一則

乾爲門（乾文言注）乾爲德（繫上第一章注）○坤爲戶（乾文言注）坤爲業（繫上第一章注）○

坎爲輪（未濟九二爻注）

右姚信注引逸象有爲字者五則

賢人乾也（繫上第一章注）○賢人坤也（同上）

右姚信注引逸象有也字而倒者二則

乾變（繫上第九章注）乾日新（繫上第一章注）○坤化（繫上第九章注）坤和（繫下第五章注）坤富有（繫上第一章注）○震王（豐彖傳注）

右姚信注引逸象無也爲稱謂者六則

干寶注引逸象五十九則

乾一也（坤初六爻注）○坤國也（比六二爻注）坤婦人職也（序卦上注）坤二也（坤初

六爻注）坤馬也（坤彖注）○震強暴男也（噬嗑初九爻注）○巽瓜也（姤九五爻注）○

坎十一月卦也（坎六三爻注）○離黃牛也（革初九爻注）

右干寶注引逸象有也字者九則

乾爲屋宇（豐上六爻注）○坤爲順（師彖傳注）○巽爲草木（姤九五爻注）○坎爲夜（豐彖注）坎爲險（師彖傳注）坎爲北方（既濟九三爻注）坎爲法律（蒙初六爻注）坎爲輪（未濟九二爻注）坎爲狐（未濟彖注）○離爲豐（豐彖注）離爲矢（旅六五爻注）離爲牛（未濟九二爻注）離爲牝牛（革初九爻注）○兌爲孔穴（困初六爻注）兌爲決（旅六五爻注）

右干寶注引逸象有爲字者十五則

乾稱龍（坤上六爻注）○坤稱元（坤彖注）坤稱亨（同上）坤稱利貞（同上）坤稱牝馬（同上）○坎稱鬼（既濟九三爻注）○離稱伐（同上）

右干寶注引逸象有稱字者七則

甲壬乾也（繫下第九章注）戊亥乾也（坤上六爻注）○乙癸坤也（繫下第九章注）○木德震也（震彖傳注）○大川坎也（未濟六三爻注）窞坎也（坎初六爻注）○辰戌艮也（繫下第九章注）○巳亥兌也（同上）

右干寶注引逸象有也字而倒者八則

光謂坤（坤文言注）

右干寶注引逸象有謂字而倒者一則

乾純剛（坤上六爻注）乾龍（坤彖注）○坤陰類（同上）坤未申（坤上六爻注）坤酉戌（同上）坤野（同上）坤社稷（益六三爻注）坤血（坤上六爻注）坤人民（益六三爻注）坤含藏（坤文言注）坤含章（坤六三爻注）○震知懼（噬嗑初九爻注）○巽權（益六三爻注）巽舍（漸上九彖注）○離耀（同上）○艮言（同上）

右干寶注引逸象無也爲稱謂者十六則

子位坎（繫下第九章注）木德坎（豐彖注）○午位離（繫下第九章注）

右干寶注引逸象無也爲稱謂而倒者三則

蜀才注引逸象一則

坤廣厚（坤彖注）

右蜀才注引逸象無也爲稱謂者一則

翟元義引逸象八則

乾息也（乾文言注）○坤地道也（坤文言注）坤臣道也（同上）坤妻道也（同上）坤消也（乾文言注）○離雉也（巽六四爻注）

右翟元義引逸象有也字者六則

乾稱頫（夬九三爻注）○坤稱邑（夬彖注）

右翟元義引逸象有稱字者二則

九家集注引逸象八十七則

乾君卦也（乾文言注）乾覆物也（繫下第二章注）乾契也（同上）○坤堅冰也（坤初六爻注）坤含物也（繫下第二章注）坤書也（同上）○震盲也（隨初九爻注）○巽命令也（泰上九象注）巽長也（泰彖傳注）○坎汗也（渙九五爻注）○離反目也（小畜九三象注）○艮宮也（困六三象注）艮重門也（繫下第二章注）艮守禦也（說卦第十一章注）○兌水也（鼎彖傳注）

右九家集注引逸象有也字者十五則

乾爲遠天（繫下第二章注）乾爲德（乾彖傳注）乾爲眾物（序卦上注）○坤爲夜（繫下第二章注）坤爲邑國（謙上六象注）坤爲諸侯（乾上九象注）坤爲行師（豫彖傳注）坤爲亂（泰上六爻注）○震爲雷聲（明夷初九爻注）震爲建侯（豫彖傳注）震爲子（隨初九爻注）震爲行（繫下第二章注）震爲木（同上）○巽爲命（泰上六爻注○否九四爻注）○巽爲權（繫下第七

章注）巽爲近利（同上）○坎爲眾水（序卦上注）坎爲心（明夷六四象注）坎爲血（屯上六爻注）坎爲法律（師初六爻注○坎上六爻注○明夷六二象注）坎爲聰（噬嗑上九象注）坎爲盜覬（繫下第二章注）坎爲馬（明夷六二爻注）○離爲肉（鼎彖傳注）離爲明（噬嗑上九象注）離爲飛鳥（明夷六二爻注）○艮爲上持（繫下第二章注）艮爲小木（同上）艮爲犬（說卦第十一章注）

右九家集注引逸象有爲字者二十九則

震稱乙（泰六五爻注）

右九家集注引逸象有稱字者一則

震乾也（坤初六爻注）

右九家集注引逸象有也字而倒者一則

通謂乾（乾文言注）始謂乾（繫上第一章注）○言謂震（明夷初九爻注）

右九家集注引逸象有謂字而倒者三則

乾天河（蠱彖傳注）乾純陽（乾彖傳注）乾元氣（繫上第一章注）乾上（繫下第二章注）乾居上（同上）乾天道（乾彖傳注）乾天德（同上）乾息（繫上第四章注）乾升（泰六四象注）○坤純陰（坤彖傳注）坤亥（坤文言注）坤地水（蠱彖傳注）坤下（繫下第二章注）坤在下（同上）坤包藏（說卦第四章注）坤柔順（坤彖傳注）坤消（繫上第四章注）坤降（泰六四象注）○震陽（說卦第十一章注）○巽巳（姤彖傳注）巽號令（繫下第七章注）巽攣如（小畜九五象注）○坎聽（噬嗑上六爻注）坎欲降（晉九四爻注）○離盛大（姤彖傳注）離欲升（晉九四爻注）離瓦缶（離九三爻注）○艮斗（說卦第十一章注）艮手持（繫下第二章注）艮數三（說卦第八章注）艮虎（頤六四爻注）○兌金（困初六爻注）

右九家集注引逸象無也爲稱謂者三十二則

子乾（姤彖傳注）衣乾（繫下第二章注）○陰出坤（屯六三爻注三引）邑坤（泰上九爻注）裳坤（繫下第二章注）○命巽（履彖傳注○泰上九爻注）○

右九家集注引逸象無也爲稱謂而倒者六則

何妥講疏引逸象四則

乾爲剛健（同人彖傳注）○坎爲險（需彖傳注）○離爲交明（同人彖傳注）

右何妥講疏引逸象有爲字者三則

乾剛健（需彖注）

右何妥講疏引逸象無也爲稱謂者一則

姚規注引逸象三則

兌秋也（大有彖注）

右姚規注引逸象有也字者一則

乾施生（大有彖注）○離長茂（同上）

右姚規注引逸象無也爲稱謂者二則

崔覲注引逸象三則

乾剛健（乾文言注）乾中正（同上）乾純粹精（同上）

右崔覲注引逸象無也爲稱謂者三則

盧氏注引逸象九則

坤臣道也（坤彖注）坤妻道也（同上）○坎濡如也（賁九三爻注）○離賁如也（同上）

右盧氏注引逸象有也字者四則

乾爲大車（大有九二象注）乾爲輿（大畜九二象注）○艮爲山邱（渙六四爻注）

右盧氏注引逸象有爲字者三則

坎水流（渙彖傳注）○離文（賁九三爻注）

右盧氏注引逸象無也爲稱謂者二則

侯果注引逸象三十五則

乾動用物也（繫上第十二章注）○坤十月卦也（坤上六爻注）坤動用物也（繫上第十二章注）○艮噬膚滅鼻也（噬嗑六二爻注）○兌宴也（隨彖注）兌虎尾也（履九四象注）

右侯果注引逸象有也字者六則

乾爲言（訟上九爻注）乾爲衣（同上）○坤爲腹（隨象注）坤爲眾國（明夷上六象注）坤爲厚載（復六五象注）坤爲輿（剝上九象注○大畜六四象注）坤爲地龜（損六五象注）○震爲大作（益初九象注）震爲稼穡（同上）震爲竹葦（大壯九三象注）震爲木龜（損六五象注）○坎爲險（蒙彖傳注）坎爲馬（晉象傳注）○離爲鳥（旅上九象注）離爲黃牛（遯六二象注）○艮爲廬（剝上九象注）艮爲鼻（噬嗑六二象注）艮爲果（剝上九象注）艮爲山龜（頤初九象注○損六五象注）○兌爲休息（隨象注）兌爲澤龜（損六五象注）

右侯果注引逸象有爲字者二十一則

震稱藩（大壯九三象注）

右侯果注引逸象有稱字者一則

乾西北（坤上六爻注）乾中直（同人九五象注）乾壯（大壯九三象注）○坤陰柔（遯彖傳注）坤敦（復六五爻注）坤數十（損六五象注）坤黃（離六二爻注）

右侯果注引逸象無也爲稱謂者七則

崔憬探元引逸象七十則

坤臣道也（晉象傳注）

右崔憬探元引逸象有也字者一則

乾爲老陽（繫上第九章注）○坤爲老陰（同上）○震爲長陽（同上）○巽爲長陰（同上）○坎爲中陽（同上）坎爲險盜（需九三象注）○離爲中陰（繫上第九章注）離爲

牛（既濟九五象注）○艮爲少陽（繫上第九章注）○兌爲少陰（同上）

右崔憬探元引逸象有爲字者十則

坎西鄰之謂（既濟九五象注）○離東鄰之謂（同上）

右崔憬探元引逸象有謂字者二則

陽剛謂乾（否彖傳注）○陰柔謂坤（同上）○陽卦謂震（繫下第四章注）○陰卦謂巽（同上）○陽卦謂坎（同上）○陰卦謂離（同上）○陽卦謂艮（同上）○陰卦謂兌（同上）

右崔憬探元引逸象有謂字而倒者八則

乾盛陽（說卦第十一章注）乾純陽（同上）乾純陽之卦（同上）乾四月（同上）乾立冬（同上）乾數九（繫上第九章注）乾九數（說卦第一章注）○坤十月卦（說卦第十一章注）坤數六（繫上第九章注）坤六數（說卦第一章注）○震數七（繫上第九章注）震七數（說卦第一章注）○巽數八（繫上第九章注）巽八數（說卦第一章注）○坎險（節初九象注）坎數五（繫上第九章注）坎五數（說卦第一章注）○離文明（同人象注）離數十（繫上第九章注）離十數（說卦第一章注）○艮數三（繫上第九章注）艮三數（說卦第一章注）○兌數二（繫上第九章注）兌兩數（說卦第一章注）

右崔憬探元引逸象無也爲稱謂者二十四則

立冬乾（說卦第五章注）北方乾（坤象注）資始乾（序卦上注）天九乾（說卦第一章注）○立秋坤（說卦第五章注）西方坤（坤象注）資生坤（序卦上注）地六坤（說卦第一章注）○春分震（說卦第五章注）天七震（說卦第一章注）○立夏巽（說卦第五章注）南方巽（坤象注）地八巽（說卦第一章注）○冬至坎（說卦第五章注）北方坎（坤象注）天五坎（說卦第一章注）○夏至離（說卦第五章注）南方離（坤象注）地十離（說卦第一章注）○立春艮（說卦第五章注）東方艮（坤象注）天三艮（說卦第一章注）○秋分兌（說卦第五章注）西方兌（坤象注）地兩

兌（說卦第一章注）

右崔憬探元引逸象無也爲稱謂而倒者二十五則

李鼎祚集解引逸象七十七則

乾朱紱也（困九二爻注）乾虎變也（革上六象注）○坤十年也（復上六爻注）坤田也（否九五爻注）坤民服也（豫彖傳注）○震出門也（同人初九象注）震聖人也（豫彖傳注）震聲也（頤彖傳注）○巽桷也（漸六四爻注）巽臀也（姤九三爻注）巽徽纆也（坎上六爻注）巽草茅也（否初六爻注）○坎左股也（明夷六二爻注）坎刑罰也（豫彖傳注）坎叢棘也（坎上六爻注）○離侵伐也（謙六五爻注）離赤紱也（困九五爻注）離鴻也（漸六四爻注）○艮高墉也（解上六爻注）艮戶庭也（節初九象注）艮庭中也（艮彖注）艮童僕也（旅六三象注）艮成也（頤彖傳注）○兌澤也（大過象注）兌西郊也（小畜象注）兌鳴謙也（謙上六爻注）兌革面也（革上六象注）

右李鼎祚集解引逸象有也字者二十七則

乾爲大人（革上六象注）乾爲賢人（大畜彖傳注）○坤爲師（復上六爻注）坤爲眾順（豫彖傳注）坤爲先迷（復上六爻注）○震爲日門（同人初九象注）震爲行（未濟九四象注）○巽爲戶（豐上六爻注）巽爲草（否初六象注）巽爲草木（否初六象注○同人九二象注）○巽爲魚（中孚象注）○坎爲雲（需六四爻注）坎爲法則（豫彖傳注）坎爲法律（噬嗑象注）坎爲勞（既濟九三象注）坎爲志（未濟九四象注）坎爲刑獄（噬嗑象注）坎爲酒食（困九二爻注）坎爲蒺藜（困六三象注）○離爲觀明（履六三象注）離爲明目（蹇上六象注）離爲文明（困九五爻注）離爲飛鳥（漸六四象注）○艮爲山城（坎彖傳注）艮爲宮闕（大畜彖傳注○解上六爻注）艮爲內戶（節初九象注）○兌爲小人（革上六象注）

右李鼎祚集解引逸象有爲字者二十七則

坎稱豚（中孚象注）

右李鼎祚集解引逸象有稱字者一則

乾信（乾文言注）○坤土（萃象注）坤邦（中孚象注）坤十朋（損六五象注）坤迷復（復上六爻注）坤數十（同上）○震拇（解九四爻注）震數三（師九二象注豐上六爻注）○震木（同上）○坎陽（說卦第十一章注）坎冬（明夷九三爻注）坎濡（未濟初六爻注）坎險（蹇六二爻注）坎北（明夷九三象注）坎左方（明夷六二爻注）坎疑（賁六四象注）○離午（賁六五象注）離南（明夷九三象注）離南面（履六三象注）離絲（賁六五象注）離束帛（同上）離黼（同上）

右李鼎祚集解引逸象無也爲稱謂者二十二則

或說引逸象十三則

離孕也（艮六四爻注）

右或說引逸象有也字者一則

乾爲車（小畜九三爻注）○坤爲死（兌象傳注）坤爲死喪（无妄六三爻注）○離爲大光（益象傳注）

離爲牝牛（離象注）○兌爲刑人（履六三爻注）兌爲跛（同上）兌爲虎（履象傳注）

右或說引逸象有爲字者八則

離婦（艮六四爻注）○兌口實（頤象注）兌折（履六三爻注）兌刑（同上）

右或說引逸象無也爲稱謂者四則

劉歆左氏傳章句引逸象一則

坎爲中男（昭九年傳注）

右劉歆左傳章句引逸象有爲字者一則

陳欽左氏傳說引逸象一則

西方兌（哀十四年經注）

右陳欽左傳說引逸象無也爲稱謂而倒者一則

賈逵左氏傳解詁引逸象十五則

乾爲不周風（昭二十年傳注）乾爲石（同上）○坤爲涼風（同上）坤爲土（同上）○震爲明庶風（同上）震爲竹（同上）○巽爲清明風（同上）○坎爲廣莫風（同上）坎爲革（同上）○離爲景風（同上）離爲絲（同上）○艮爲融風（同上）艮爲匏（同上）○兌爲閶闔風（同上）兌爲金（同上）

右賈逵左傳解詁引逸象有爲字者十五則

服虔左氏傳解誼引逸象三十二則

離用兵也（僖十五年傳注）離刺也（同上）

右服虔左傳解誼引逸象有也字者二則

震爲車（僖十五年傳注）震爲諸侯旗（同上）震爲筐（同上）震爲竹（同上）○坎爲西鄰（同上）坎爲血（同上）坎爲中男（昭九年傳注）坎爲寇（僖十五年傳注）坎爲弓（同上）○

兌爲金（同上）

右服虔左傳解誼引逸象有爲字者十則

火離也（昭九年傳注）

右服虔左傳解誼引逸象有也字而倒者一則

乾風不周（隱五年傳注）乾石（同上）○坤風涼（同上）坤土（隱五年傳注○莊二十二年傳注）○震風明庶（隱五年傳注）震鼓（宣十二年傳注）震竹（隱五年傳注）震木（僖十五年傳注）○巽風清明（隱五年傳注）○坎風廣莫（同上）坎革（同上）○離風景（同上）離絲（同上）○艮風融（同上）艮匏（同上）○兌風閶闔（同上）兌西方（僖十五年傳注）兌金（隱五年傳注○僖十五年傳注）

右服虔左傳解誼引逸象無也爲稱謂者十八則

水位坎（僖十五年傳注）

右服虔左傳解誼引逸象無也爲稱謂而倒者一則

杜預左氏傳集解引逸象三十七則

乾爲天子（昭三十二年傳注）○坤爲帛（莊二十二年傳注）○坤爲馬（閔元年傳注）○震爲諸侯（昭二十二年傳注）○震爲長男（閔元年傳僖十五年傳注）○震爲車（同上）○震爲木（僖十五年傳注）○坎爲川（宣十二年傳注兩引）○坎爲險（襄二十五年傳注兩引）○坎爲衆（宣十二年傳注兩引）坎爲中男（襄二十五年傳注兩引）坎爲法象（宣十二年傳注）○離爲諸侯（成十六年傳注）離爲姑（僖十五年傳注）離爲妹（同上）離爲鳥（昭五年傳注）○艮爲門庭（莊二十二年傳注）○艮爲少男（昭元年傳注）艮爲言（昭五年傳注）○兌爲說（僖二十五年傳注）

右杜預左傳集解引逸象有爲字者二十則

震稱士（僖十五年傳注）○離稱文（同上）

右杜預左傳集解引逸象有稱字者二則

乾王（莊二十二年傳注）○乾尊（僖二十五年傳注）○坤土（莊二十二年傳注）坤溫（昭十二年傳注）坤安（閔元年傳注）○震殺（同上）○坎石（襄二十五年傳注）坎險（昭十二年傳注）坎夫（襄二十五年傳注）坎法（宣十二年傳注）坎彊（昭十二年傳注）○離焚（昭五年傳注兩引）離卑（僖二十五年傳注）○兌柔弱（宣十二年傳注）

右杜預左傳集解引逸象無也爲稱謂者十四則

南國離（成十六年傳注）

右杜預左傳集解引逸象無也爲稱謂而倒者一則

賈逵國語注引逸象二則

震利也（晉語第十注）震貞也（同上）

右賈逵國語注引逸象有也字者二則

韋昭國語注引逸象四十八則

乾天子也（周語第三注）乾君也（同上）○坤臣也（同上）○震威也（晉語第十注兩引）○坎順也（晉語第十注）

右韋昭國語注引逸象有也字者五則

乾爲不周（周語第三注）乾爲石（同上）○坤爲涼風（同上）坤爲瓦（同上）坤爲順（晉語第十注）坤爲大車（同上）○震爲明庶（周語第三注）震爲侯（晉語第十注）震爲諸侯（同上）震爲長男（同上）震爲動（同上兩引）震爲行（同上）震爲小車（同上）震爲竹（周語第三注）○巽爲清明（同上）○坎爲廣莫（同上）坎爲險阻（晉語第十注兩引）坎爲革（周語第三注）○離爲景風（同上）離爲絲（同上）○艮爲融風（同上）艮爲鞄（同上）○兌爲閶闔（同上）兌爲金（同上）

右韋昭國語注引逸象有爲字者二十四則

乾稱剛健（楚語第十八注）

右韋昭國語注引逸象有稱字者一則

威震也（晉語第十注）車震也（同上）

右韋昭國語注引逸象有也字而倒者二則

乾配（晉語第十注）乾不息（周語第三注）乾武（楚語第十八注）○坤文德（晉語第十注）震一夫（同上）震元（同上）震威武（同上）

右韋昭國語注引逸象無也爲稱謂者七則

西北乾（周語第三注）敬乾（同上）○西南坤（同上）柔順坤（楚語第十八注）○正東震（周語第三注）○正北坎（同上）○正南離（同上）○東北艮（同上）○正西兌（同上）

右韋昭國語注引逸象無也爲稱謂而倒者九則

鄭康成易緯注引逸象二百三十五則

乾立冬也（通卦驗下注）乾冬至也（同上）乾南也（同上）乾西北也（乾鑿度上注）乾

父也（乾鑿度下注）乾巽也（通卦驗下注）○坤母也（乾鑿度下注）坤道也（辨終備注）○震陽也（乾鑿度上注）震北也（通卦驗下注）震方伯也（稽覽圖上注）震長男也（乾鑿度下注）震後也（通卦驗上注）震蒼也（通卦驗下注）○巽北也（同上）巽老人也（同上）巽長女也（乾鑿度下注）巽權也（通卦驗上注）巽曼也（通卦驗下注）巽蒼也（同上）巽白也（同上）○坎冬至也（同上）坎方伯也（稽覽圖上注）坎耳痛也（通卦驗下注）○離方伯也（稽覽圖上注）離中女也（乾鑿度下注）○艮北也（通卦驗下注）艮鼻也（乾鑿度下注）艮少男也（同上）艮黃也（通卦驗下注）○兌方伯也（稽覽圖上注）兌少女也（乾鑿度下注）兌柔也（乾鑿度上注）

右鄭康成易緯注引逸象有也字者三十三則

乾爲石（乾鑿度下注）乾爲水（同上）乾爲長（乾坤鑿度下注）乾爲始（通卦驗上注兩引）○坤爲土（通卦驗上注○是類謀注）坤爲南（通卦驗下注）坤爲人門（乾坤鑿度下注）坤爲兆（是類謀注）坤爲終（通卦驗上注）坤爲黃（通卦驗下注）○震爲日出（乾鑿度上注）震爲緯（同上）震爲驚恐（通卦驗下注）○巽爲大風（同上）巽爲風災（同上）巽爲近利（乾鑿度下注）○坎爲雲（通卦驗下注）坎爲孔穴（乾鑿度下注）坎爲水有脣（同上）坎爲春（通卦驗下注）坎爲血（是類謀注）坎爲經（乾鑿度上注）坎爲輪（通卦驗下注）○離爲南（通卦驗下注）離爲上（乾鑿度下注）離爲經（乾鑿度上注）離爲明（乾鑿度下注）離爲黃（通卦驗下注）離爲黃牛（通卦驗上注）○艮爲石（乾鑿度下注）艮爲七（是類謀注）○兌爲月門（乾鑿度上注）兌爲南（通卦驗下注）兌爲緯（乾鑿度上注）兌爲金（是類謀注）兌爲白（通卦驗下注）

右鄭康成易緯注引逸象有爲字者三十六則

坤稱馬（乾坤鑿度下注）

右鄭康成易緯注引逸象有稱字者一則

人乾也（乾坤鑿度上注）○西南坤也（通卦驗上注）○心痛坎也（通卦驗下注）○東北艮也（通卦驗上注）握訴艮也（乾鑿度上注）冠纓艮也（通卦驗下注）

右鄭康成易緯注引逸象有也字而倒者六則

乾天門（乾坤鑿度上注）乾凝雨（通卦驗下注）乾陽（乾坤鑿度上注）乾太陽（同上）乾純陽（同上）乾亢陽（同上）乾漸九月（乾鑿度上注）乾九月（乾鑿度下注）乾十月（乾鑿度上注）乾溫（稽覽圖上注）乾戊（乾鑿度下注）乾戊亥（乾鑿度上注乾鑿度下注）○乾土（乾元序制記注）乾水（是類謀注）乾燥（乾坤鑿度上注兩引）乾西北（乾鑿度上注○乾鑿度下注兩引）乾父教（乾鑿度下注）乾綱（辨終備注）乾德（乾元序制記注）乾德純（通卦驗上注）乾四德（坤靈圖注）乾不倦（乾元序制記注）乾節厚（同上）乾正（辨終備注○乾元序制記注）乾質素（乾元序制記注）乾神明（同上）乾一守（同上）乾隆盛（同上）乾先（乾坤鑿度下注）乾物（通卦驗下注）乾白（乾鑿度下注）乾秀白（同上）乾車蓋（通卦驗下注）○坤陰（乾坤鑿度上注）坤大暑（通卦驗下注）坤地用（乾坤鑿度下注）坤人門（乾坤鑿度上注）坤母養（乾鑿度下注）坤謀（是類謀注）坤處置（乾鑿度下注）坤順（乾坤鑿度下注）坤智（是類謀注）坤卑（乾坤鑿度下注）坤萬物門戶（同上）坤養物（通卦驗下注）坤黃色（同上）坤龍（乾坤鑿度下注）○震日出（乾鑿度下注）震木德（通卦驗上注）震卯（乾鑿度上注乾鑿度下注）○震南（通卦驗下注）震乀（通卦驗上注）震直（通卦驗下注）震施生（乾鑿度上注）震耀（是類謀注）震曲（通卦驗下注）震跌踔（同上）震動萬物（是類謀注）震鼓（通卦驗下注）震豆栽之類（同上）震木（同上兩引）震鵠（同上）震蛟（同上）○巽北（同上）巽散物（同上）巽動萬物（是類謀注）巽搖養萬物（通卦驗下注）巽撓屈萬物（同上）巽緒（同上）巽蒼（同上）巽赤（同上）○坎雲（坤靈圖注）坎徵陽（稽覽圖上注）坎水德（通卦驗上注）坎水澤（通卦驗下注）坎北（同上）坎北方（乾坤鑿度下注）坎黑（通卦驗下注兩引）○離日中（同上）離晷（同上）離樞（是類謀注）離授明（辨終備注）離火德（通卦驗上注）離芒種（通卦驗下注）離南（同上）離南方（乾鑿度下注）離人（同上）離熿物（通卦

（驗下注）離赤（同上兩引）○艮上春（通卦驗上注）艮大寒（通卦驗下注）艮驚蟄（同上）艮

丑（同上）艮土（通卦驗上注）艮北（通卦驗下注）艮十（乾鑿度下注）艮黃（通卦驗下注）○兌

畢（同上）兌礪石星（同上）兌金德（通卦驗上注）兌八月（通卦驗下注）兌酉（乾鑿度上注）

兌北（通卦驗下注）兌入悅（乾鑿度上注）兌白（通卦驗下注）兌虎（同上）

右鄭康成易緯注引逸象無也爲稱謂者一百有六則

樞乾（辨終備注）樞星乾（是類謀注）衡乾（辨終備注）玉衡乾（同上）旋乾（同上）招乾（同上）陽

乾（乾鑿度上注）霜降乾（通卦驗下注）小雪乾（同上）戌乾（乾鑿度下注通卦驗下注）○文王

乾（乾元序制記注）○陰坤（乾鑿度上注）立秋坤（通卦驗下注）亥坤（乾鑿度下注）後坤（乾坤

鑿度下注）龍坤（同上）○招震（辨終備注）雨水震（通卦驗下注）春分震（同上兩引）清明震

（同上兩引）穀雨震（同上兩引）立夏震（同上）小滿震（同上）芒種震（同上）布震（通卦驗上注）

○提巽（辨終備注）攝提巽（是類謀注）樹木巽（通卦驗下注）○陽坎（稽覽圖上注）徵陽

坎（同上）大雪坎（通卦驗下注）冬至坎（同上兩引）小寒坎（同上兩引）大寒坎（同上）立春

坎（同上）雨水坎（同上）驚蟄坎（同上）○夏至離（同上）小暑離（同上）大暑離（同上）立

秋離（同上）處暑離（同上）白露離（同上）白芒芒離（同上）○大寒艮（同上）立春艮

（同上）驚蟄艮（同上）○秋分兌（同上）寒露兌（同上）霜降兌（同上）立冬兌（同上）小雪

兌（同上）大雪兌（同上）

右鄭康成易緯注引逸象無也爲稱謂而倒者五十三

則

宋均詩緯注引逸象三則

乾決鼻兌也（推度災注）

右宋均詩緯注引逸象有也字者一則

天門乾（汎歷樞注）戌亥乾（同上）

右宋均詩緯注引逸象無也爲稱謂而倒者二則

宋均春秋緯注引逸象四則

坎水色（攷異郵注）

右宋均春秋緯注引逸象無也爲稱謂者一則

蛇坎（攷異郵注）螣坎（同上）○虵生離（元命包注）

右宋均春秋緯注引逸象無也爲稱謂而倒者三則

諸家易象別錄卷一終　　南菁書院叢書

虞氏易象彙編自序

易家之言象者以虞氏爲最密述虞氏易象者以惠氏棟張氏惠言爲較詳（毛氏奇齡仲氏易載虞氏易象乾九坤二十震十巽九坎六離四艮十兌四僅七十二則而坤爲包坤誤作巽兌爲孔穴本干氏注誤以爲虞氏注）惠氏所述凡三百三十則（周易述所載乾六十一坤八十一震四十九巽二十坎四十七離十九艮三十七兌九易漢學所載約同惟多乾爲性乾爲老坤爲姓坤爲聚震爲反坎爲歲艮爲多七則少坤爲拇一則以二書合參之共得此數）張氏所述凡四百五十六則（虞氏義所載乾八十坤一百一十震五十六巽四十四坎六十九離二十九艮五十二兌十六）其蒐輯可謂勤矣顧其所引者止於乾爲王之類而乾天崇也乾稱上等類則絕不一引即逸象之有爲字者仍屬略而未備且其閒有也字誤作爲字者（艮靈也張本作艮爲靈）有稱字誤作爲字者（坤稱姚巽稱商惠本稱作爲乾稱瓜坤稱窮坤稱階巽稱葛藟坎稱叢棘張本稱作爲）有謂字誤作爲字者（體謂坤張本作坤爲體）有本無也爲稱謂等字而誤衍爲字者（坤殺惠本衍爲字坎疾厲坎濡離鴻張本衍爲字乾性乾生坤富惠本張本俱衍爲字）有一字之象誤作二字者（坤爲喪惠本喪下衍期字）有二字之象誤作一字者（震爲後世惠本無後字）有他卦之象誤作此卦者（坤爲鬼神爲虛惠本坤作坎坤爲順惠本坤作艮兌爲刑人惠本兌作坤）有他注之象誤作此注者（乾爲直震爲鵠皆九家之象張本以爲虞氏之象）有經文本有而誤以爲逸象者（張本有離爲日已見於說卦傳中）有注家未引而誤列於逸象者（惠本有巽爲歸坎爲蒙今檢諸家之注未有引此二則者疑歸爲婦之誤蒙爲叢木之誤）則千慮之一失固智者所不能免也申究心虞易歷有年所凡注之引逸象者按也爲稱謂之目縷析條分一一羅列有疑者則置之（巽爲木果孫氏堂二十一家易注謂木當作不然究無明文可證今從惠說張說仍作木他皆倣此）有誤者則正之（坤爲尸集解坤作坎今據惠說孫說改正坤爲從集解從作從今據張說改正）有脫者則補之（首謂乾集解脫乾字今從惠說張說補入巽爲係集解脫係字今從孫說補入）字之通用者則仍存之（乾爲詳詳即祥也坤爲盍盍即闔也震爲徵徵即懲也巽爲庸庸即墉也今皆從其本文而不輕改）義之各殊者則並列之（如乾爲好有訓愛者有訓善者震爲行有訓走者有訓訓德者兌爲說有訓言者有訓解者今皆分別載之以免相混）注之重見者則疊引之（如坤爲民坤爲耳坎爲心坎爲志之類注中凡十見今皆備載之令閱者知所自出）數文之錯出者則分紀之（如乾爲君子乾稱君子君子乾也君子謂乾君子乾此類甚多今分見於各門可以彼此互證）成虞氏易象彙編一卷共得逸象一千二百八十七則多於惠氏者幾及四倍多於張氏者幾及三倍此非後人之學能踰於前人實以創者難而因者易耳雖庛雜剔抉細大不捐未免涉於繁瑣然與其過而廢之無寧過而存之俾治虞氏易者得覽卦象之全以推衍其家法云爾

道光戊戌季春儀徵方申識

虞氏易象彙編卷二

儀徵方申端齋著

虞翻注引逸象一千三百八十七則

乾天崇也（繫上第七章注）乾陽也（繫下第六章注）乾開戶也（繫上第十一章注）乾大人也（離象注）乾神也（繫上第四章注）乾庖犧也（繫上第八章注）乾不禦也（繫上第六章注）乾純粹精也（繫上第十章注）乾亘也（說卦第一章注）乾先心也（繫上第十一章注）乾貴也（睽初六爻注）乾吉也（繫下第六章注）乾逆也（說卦第三章注）乾察來也（繫下第六章注）乾大也（同上）乾始也（歸妹象注）

右虞翻注引乾逸象有也字者十六則

坤陰也（未濟象注）坤地卑也（繫上第七章注）坤邦也（離上九象注）坤化邦也（中孚象傳注）坤閉戶也（繫上第十一章注）坤藏密也（同上）坤正也（繫上第七章注）坤安也（訟九四爻注○晉象注）坤窮也（既濟初九象注）坤凶也（繫下第六章注）坤廣也（繫上第六章注）坤章往也（繫下第六章注）坤終也（艮上九爻注）坤本也（繫下第七章注）坤資也（萃上六爻注）

右虞翻注引坤逸象有也字者十五則

震春也（損象注）震庚也（歸妹象注○巽九五爻注）震百里也（震象注）震趾也（賁初九爻注）震行也（晉六三象注○睽九四象注）震勸也（兌象傳注）震和行也（繫下第七章注）震敬也（未濟九四爻注）震算也（雜卦注）震杵也（繫下第二章注）

右虞翻注引震逸象有也字者十則

巽齊也（萃上六爻注）

右虞翻注引巽逸象有也字者一則

坎幽也（豐九四象注）坎泥也（震九四爻注）坎大川也（蠱象注）坎志也（晉九四象注）坎聽也（艮六二象注）坎塹也（繫下第十二章注）坎正志也（遯九五爻注）坎通也（雜卦注）坎信志也（革九四象注○兌九二象注）坎德也（既濟九三爻注）坎厲也（兌九五爻注）

右虞翻注引坎逸象有也字者十一則

離光也（頤六四爻注○兌上六象注）離光大也（咸九四象注○渙六四象注）離晝也（離卦注）離早也（解象注）離中也（大壯九二象注）離疑也（繫下第十二章注）離嬰也（震上六爻注）離文炳也（革九五象注）離乾肉也（噬嗑六五爻注）

右虞翻注引離逸象有也字者九則

艮林也（屯六三爻注）艮背也（艮象傳注）艮日也（繫下第二章注）

右虞翻注引艮逸象有也字者三則

兌秋也（損象注）兌妹也（歸妹象傳注）兌少女也（咸九四爻注）兌少也（說卦第十一章注）兌說言也（說卦第五章注）兌文蔚也（革上六象注）

右虞翻注引兌逸象有也字者六則

乾爲天道（大畜上九象注）乾爲大明（履象傳注○益象傳注○革九五象注○巽初六象注○未濟六五象注）乾爲晝（繫下第八章注）乾爲歲（同人九三爻注○坎上九爻注）乾爲甲（訟上九爻注○蠱象傳注）乾爲古（繫下第七章注）乾爲舊（井初六象注）乾爲久（大過九五象注）乾爲土（泰上九爻注）乾爲衢（恆初六象注）乾爲郊（小畜象傳注○同人上九爻注○小過六五爻注）乾爲野（同人象傳注○繫上第八章注○繫下第二章注兩引）乾爲門（同人初九爻注○說卦第十一章注）乾爲上（乾文言注○履象注）乾爲外（繫下第八章注）乾爲人（履象注○謙象傳注○賁象傳注兩引○咸象注○繫上第十二章注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲神人（豐象傳注）乾爲聖人（頤象傳注○咸象傳注○革象傳注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲大人（革九五爻注）乾爲賢人（繫上第十二章注○繫下第八章注）乾爲善人（繫下第十二章注）乾爲武人（履六三爻注○巽初六爻注）乾爲寵人（剝六五爻注）乾爲行人（无妄六三爻注）乾爲三人（損六三爻注）乾爲頂（大過上六爻注）乾爲顥（說卦第十一章注）乾爲精（繫下第五章注）乾爲神（說卦第十一章注）乾爲先王

（頤象注）乾爲高宗（既濟九三爻注）乾爲王（坤六三爻注○訟六三爻注○隨上六爻注○蠱上九爻注○晉六二爻注○蹇六二爻注○益六二爻注○夬象注○萃象注○豐象注○渙象注）乾爲大君（師上六爻注）乾爲明君（繫下第二章注）乾爲小君（歸妹六五爻注）乾爲君子（剝象傳注○剝上九爻注○遯九四爻注○雜卦注）乾爲宗（睽六五爻注）乾爲族（同人象注）乾爲老（大過九二爻注○大過九五爻注）乾爲治（繫下第二章注三引○說卦第五章注）乾爲言（大畜象注）乾爲大謀（繫下第五章注）乾爲愛（家人九五象注○繫下第十二章注）乾爲好（謙象傳注）乾爲忿（損象注）乾爲畏（繫下第五章注）乾爲知（歸妹象注）乾爲易（恆象注○大壯六五爻注○旅上九爻注○繫下第五章注）乾爲立（恆象注）乾爲施（謙象注○姤象注）乾爲道（恆象傳注○繫上第八章注）乾爲道門（繫上第七章注）乾爲德（乾文言注○坤象注○小畜象注○蠱象注○剝上九爻注○坎象注○晉象注○益九五爻注○夬象注○節象注○繫上第八章注○繫下第七章注）乾爲盛德（繫上第八章注○繫下第五章注）乾爲賢德（漸象注）乾爲舊德（訟六三爻注）乾爲行（繫下第六章注）乾爲仁（繫下第五章注兩引）

乾爲良（歸妹六五爻注兩引○歸妹六五象注）乾爲動直（大過九四象注）乾爲堅剛（遯六二爻注）乾爲嚴（遯象注）乾爲敬（需九三象注）乾爲威（繫下第二章注○繫下第五章注）乾爲威如（家人上九爻注）乾爲知（蹇象傳注）乾爲清（豫象傳注）乾爲信（大有上九爻注○繫上第十一章注）乾爲好（遯九四爻注）乾爲善（益象注○繫上第八章注）乾爲積善（坤文言注○履上九爻注○繫下第五章注）乾爲揚善（大有象注）乾爲天休（同上）乾爲福（繫下第五章注）乾爲神福（謙象傳注）乾爲介福（晉六二爻注）乾爲祿（否象注）乾爲施祿（夬象注）乾爲揚（夬象注）乾爲嘉（遯九五爻注○革六二象注）乾爲泰（隨象傳注）乾爲茂（无妄象注）乾爲利（繫下第五章注○繫下第十二章注○說卦第十一章注）乾爲肥（遯上九爻注）乾爲詳（大壯上六象注）乾爲慶（晉六五象注○睽六五爻注○益象傳注○豐六五象注）乾爲天（睽六三爻注）乾爲高（繫下第二章注）乾爲遠（泰九二爻注○否象注○遯彖注○遯象注○渙上九象注○繫上第八章注○繫下第二章注○繫下第七章注）乾爲致遠（繫下第二章注）乾爲盈（剝象傳注○損象傳注○豐象傳注）乾爲大（同人九五

爻注○益初九爻注○繫下第五章注○說卦第十一章注）乾爲先（乾文言注○同人九五爻注○睽上九爻注）乾爲始（蠱象傳注○恆初六象注）乾爲三倍（說卦第十一章注）乾爲百（訟九二爻注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲物（謙象注○繫上第四章注○繫上第十一章注）乾爲圭（益六三爻注）乾爲玉鉉（鼎上九爻注）乾爲衣（歸妹六五爻注○既濟六四爻注○繫下第二章注兩引）乾爲朱（困九五爻注）乾爲耆（繫上第十一章注○繫下第十二章注）乾爲龍（乾文言注）

右虞翻注引乾逸象有爲字者一百有三則

坤爲晦（明夷象傳注○明夷象注）坤爲冥（豫上六爻注）坤爲昧（屯象傳注）坤爲夕（乾九三爻注）坤爲夜（繫下第八章注○說卦第十一章注）坤爲冥夜（夬九二爻注）坤爲暑（坤文言注○繫下第五章注）坤爲年（既濟九三爻注○未濟九四爻注）坤爲十年（復上六爻注○頤六三爻注）坤爲乙（泰六五爻注○歸妹六五爻注）坤爲永（益六二爻注）坤爲土（臨六三爻注○睽上九爻注○升六五爻注○井九五爻注）坤爲積土（泰上六爻注）坤爲國（師上六爻注○觀六四爻注）坤爲邑

國（謙上六爻注）坤爲邦國（豫象注○中孚九二爻注）坤爲萬國（比象注）坤爲邦（坎象傳注○益六四爻注○漸象傳注○中孚象傳注）坤爲大邦（未濟九四爻注）坤爲異邦（復上六爻注）坤爲鬼方（既濟九三爻注○未濟九四爻注）坤爲邑（比九五爻注○晉上九爻注○井象注）坤爲自邑（泰上六爻注○益上九爻注）坤爲閉關（復象注）坤爲田（繫下第二章注）坤爲基（繫下第七章注）坤爲疆（益象傳注）坤爲无疆（同上）坤爲方（比象傳注○離象注○恆象注○鼎九三爻注○未濟象注）坤爲无方（益象傳注）坤爲戶（訟九二爻注○坎六四爻注○節初九爻注）坤爲閉戶（繫上第十一章注）坤爲闔戶（觀六二爻注○豐上六爻注）坤爲盍（豫九四爻注）坤爲下（隨象傳注○旅九三象注）坤爲內（繫下第七章注）坤爲邑人（无妄六三爻注）坤爲小人（遯象注○既濟九三爻注○繫下第五章注○雜卦注）坤爲身（家人上九象注○蹇象注○震象注○艮象注○艮六四爻注○中孚九二爻注○繫上第八章注兩引○繫下第五章注五引）坤爲躬（蹇六二爻注○震上六爻注）坤爲形（屯象傳注）坤爲母（咸初六爻注○解九四爻注）坤爲鬼（睽上九爻注○豐象傳注○繫下第十二章注）坤

爲臣（觀六四爻注○遯九三爻注○蹇六二爻注○損上九爻注○小過六二爻注○繫上第八章注○說卦第十一章注○序卦下注）坤爲順臣（繫下第二章注）坤爲眾臣（夬象注○繫下第二章注）坤爲民（履象注○泰象注○謙象[illegible]注○蠱象注○臨象注○觀九五爻注○剝上九爻注○頤[illegible]傳注○井象注○兌象傳注○節象傳注○繫上第八章注○繫上第十一章注兩引○繫下第二章注兩引○繫下第五章注○繫下第六章注）坤爲萬民（繫下第二章注）坤爲民眾（師象注）坤爲姓（繫下第十二章注）坤爲我（觀六三爻注○頤初九爻注○益九五爻注○鼎九二爻注）坤爲自（大有上九爻注○頤象注○晉象注○睽初九爻注）坤爲自我（小畜象傳注○解六三象注○小過六五爻注）坤爲度（節象傳注○節象注）坤爲庶政（賁象注）坤爲事（坤六三爻注○訟初六爻注○訟六三爻注○蠱初六爻注○蠱上九爻注○坎象注○遯九三象注○睽象傳注兩引○損初九爻注○益六三爻注○巽象注○小過象注○繫上第八章注兩引○繫下第六章注）坤爲作事（訟象注）坤爲業（乾文言注）坤爲大業（家人六四爻注）坤爲俗（漸象注）坤爲默（繫上第八章注）坤爲徐（困九五爻注）坤爲至（復上六爻注○繫上第八章注）坤爲復（復象傳注）坤爲包（蒙九二爻注）坤爲容（臨象注）坤爲藏（繫上第八章注）坤爲閉（同上）坤爲思（臨象注）坤爲欲（損象注）坤爲惡（謙象傳注○繫下第十二章注）坤爲怨（繫下第七章注）坤爲恥（繫下第五章注）坤爲營（否象注）坤爲致（困象注）坤爲用（蒙初六爻注○觀六四爻注○噬嗑象注○晉象注○益初九爻注○漸九三爻注）坤爲順（大有象注○大有上九爻注○萃象傳注○漸六四象注○兌象傳注○繫上第八章注○繫上第十二章注）坤爲裕（晉初六爻注）坤爲柔（損象傳注）坤爲義（繫下第五章注○繫下第七章注）坤爲義門（繫上第七章注）坤爲禮（繫上第八章注）坤爲理（坤文言注）坤爲密（繫上第八章注）坤爲遏惡（大有象注）坤爲安（繫下第五章注）坤爲安身（同上）坤爲康（晉象注）坤爲積（升象注）坤爲聚（萃象傳注○萃初六爻注）坤爲萃（萃六三爻注）坤爲過（益象注）坤爲迷（復上六爻注）坤爲迷暗（繫下第二章注）坤爲迷亂（明夷象傳注）坤爲荒[illegible]（同上）坤爲醜（解六三象注○漸九三象注）坤爲害（大有初九爻注○咸九四象注○渙上九象注○節象傳注○繫下第七章注○繫下第十二章注兩引）坤爲亂（萃象注○萃初六爻注○漸上九爻注○漸上九象注○繫上

第八章注）坤爲不善（繫上第八章注）坤爲惡（遯象注）坤爲積惡（繫下第五章注）坤爲弑父（明夷象傳注）坤爲弑君（否象注）坤爲亂世（繫下第六章注）坤爲敗（歸妹象注）坤爲喪（坤象傳注○大壯六五爻注○睽初九爻注○井象注○震象注○震六二爻注○震六五爻注○旅九三爻注○旅九三象注○巽上九爻注○既濟六二爻注）坤爲鬼害（謙象傳注）坤爲死（豫六五爻注○中孚象注）坤爲喪（小過象注○小過六二爻注○繫下第二章注）坤爲死喪（觀九五爻注○復上六爻注）坤爲尸（師六三爻注）坤爲永終（歸妹象注）坤爲厚（艮上九象注）坤爲廣（說卦第十一章注）坤爲重（繫下第二章注）坤爲引重（同上）坤爲遠（繫上第八章注）坤爲近（說卦第十一章注）坤爲小往（泰象注）坤爲塞（節初九爻注）坤爲虛（剝象傳注○咸象注○晉六二爻注○損象傳注○歸妹上六爻注○歸妹上六象注○豐象傳注）坤爲空虛（豐上六爻注）坤爲寡（謙象注）坤爲終（訟上九爻注○蠱象傳注○萃初六爻注）坤爲類（同人象注○睽象傳注○睽六三爻注）坤爲財（萃上六爻注○節象傳注）坤爲財用（小過象注）坤爲裳（繫下第二章注）坤爲紱（困九五爻注）坤爲囊（坤六四爻注）坤爲車（小畜九三爻注○剝上九爻注○大畜九二爻注○解六三爻注）坤爲大車（繫上第八章注○說卦第十一章注）坤爲車輿（大畜九三爻注）坤爲轝（困九四爻注）坤爲輹（小畜九三爻注）坤爲缶（比初六爻注○坎六四爻注）坤爲書（繫下第二章注）坤爲器（觀象傳注○睽上九爻注○萃象注○繫下第五章注○繫下第十二章注）坤爲藏器（繫下第五章注）坤爲器用（繫上第十一章注）坤爲黃牛（遯六二爻注）坤爲牝牛（離象注）坤爲兕（屯六三爻注）坤爲虎（乾文言注○屯六三爻注○履象注○頤六四爻注○革九五爻注）坤爲牝（坤象注）

右虞翻注引坤逸象有爲字者一百四十六則

震爲春（大有象傳注○豫象傳注○觀象傳注○升象傳注）震爲後世（繫下第二章注）震爲陵（同人九三爻注）震爲百里（繫下第二章注）震爲道（履九二爻注○隨九四爻注○大畜上九爻注）震爲上棟（繫下第二章注）震爲東（既濟九五爻注）震爲左（泰象注○說卦第十一章注）震爲人（屯九五爻注○同人象傳注）震爲行人（艮象注）震爲聲（離六五爻注）震爲音（中孚上九爻注○小過象

注）震爲音聲（節六三爻注）震爲趾（大壯初九爻注○夬初九爻注○艮初六爻注）震爲帝（隨彖傳注○泰六五爻注○鼎彖傳注○歸妹六五爻注○渙象注）震爲侯（屯彖注○蠱上九爻注○晉彖注）震爲諸侯（比象注○豫彖注○明夷彖傳注○繫下第十二章注）震爲主（坤文言注○睽九二爻注○豐初九爻注○豐九四爻注）震爲夷主（豐九四爻注）震爲士（歸妹上六爻注）震爲兄（泰六五爻注○家人彖傳注○歸妹初九爻注）震爲夫（蒙九二爻注○蒙六三爻注○小畜九三爻注○同人彖傳注○大過九五爻注○恆六五爻注○家人彖傳注○漸九三爻注○繫上第八章注○序卦下注）震爲元夫（睽九四爻注）震爲子（繫上第一章注）震爲常（坤文言注）震爲祭（渙象注）震爲祭主（鼎初六爻注）震爲言（乾文言注○需九二爻注○師六五爻注○泰上六爻注○臨象注○夬九四爻注○困彖注○震上六爻注○艮六五爻注○漸初六爻注○繫上第八章注三引○繫下第六章注○繫下第十二章注○說卦第五章注）震爲出言（繫上第八章注）震爲語（繫上第八章注兩引○繫下第五章注）震爲言語（繫上第八章注）震爲後語（繫下第五章注）震爲議（節象注○中孚象注）震爲言議（繫上第八章注）震爲議論（乾文言注）震爲

講論（同上）震爲講（兌象注）震爲問（益九五爻注）震爲言問（繫上第十章注）震爲告（益六三爻注○夬彖注）震爲應（坤彖注○晉六二爻注○損彖傳注○繫下第五章注）震爲儔（繫上第十章注）震爲動（頤初九爻注○艮六二爻注○漸彖傳注○繫下第五章注）震爲動起（蒙彖注）震爲後動（繫上第八章注○繫下第五章注）震爲興（歸妹彖傳注）震爲作（益初九爻注）震爲出（屯上六象注○蒙象注○小畜六四爻注○大畜六五爻注○離上九爻注○艮象注○節初九爻注○節六三爻注○小過象注○繫上第八章注兩引）震爲行（乾文言注兩引○屯上六爻注○謙上六爻注○蠱彖傳注○大畜上九象注○坎彖注○坎彖傳注○晉初六象注○睽彖傳注○損六三爻注○益彖傳注○夬九四爻注○姤九三爻注○升彖傳注○鼎彖傳注○鼎九三爻注○艮彖傳注○歸妹九四爻注○豐九四象注○巽彖傳注○巽象注○兌初九象注○兌九四爻注○節彖傳注○繫上第十章注○繫下第七章注）震爲緩（中孚象注）震爲征（泰初九爻注○損九二爻注○震上六爻注○漸九三爻注○歸妹彖注○歸妹初九爻注）震爲逐（睽初九爻注○震六二爻注）震爲奔（渙九二爻注）震爲奔走（中孚六四爻注）震爲定（繫下第五章注）震爲反（小畜九三爻注○歸妹六三爻注）震爲笑（萃初六爻注○旅上九爻注）震爲喜笑（益彖傳注○兌彖傳注）震爲大笑（說卦第七章注）震爲笑言（夬九五爻注○繫下第五章注）震爲言笑（益彖傳注）震爲後笑（同人九五爻注）震爲驚走（屯六三爻注○比九五爻注○大畜九三爻注）震爲驚衛（大畜九三爻注）震爲徵（繫下第五章注）震爲恐懼（繫下第十二章注）震爲虩虩（同上）震爲交（大有初九爻注○坎六四象注○家人九五象注○睽九四爻注○繫下第五章注）震爲後交（繫下第五章注）震爲從（坤六三爻注○益六四爻注）震爲建（比象注）震爲守（坎彖傳注○震彖傳注）震爲行（蒙彖注○泰九二爻注○復六四爻注○大畜象注○坎象注○益六四爻注○夬九五爻注○節象注○小過象注○繫上第八章注）震爲中行（益六三爻注）震爲寬仁（乾文言注）震爲正（大壯初九爻注）震爲樂（乾文言注○需象注）震爲生（觀六三爻注○震六二爻注○繫上第八章注）震爲出生（益彖傳注）震爲反生（豫六五爻注○无妄象注）震爲餘慶（坤文言注）震爲躁（說卦第十一章注）震爲後（乾文言注○睽上九爻注）震爲七（既濟六二爻注）震爲百（震彖傳注）震爲簋（坎六四爻注）震爲鼓（繫上第十二章

注）震爲筐（歸妹上六爻注○旅上九爻注）震爲禾稼（无妄六二爻注）震爲百穀（離彖傳注）震爲啞（震彖注）震爲草莽（同人九三爻注）震爲鳴（中孚九二爻注）震爲馬（坤彖注○晉彖注）震爲麇（屯六三爻注）震爲鹿（屯六三爻注○比九五爻注）

右虞翻注引震逸象有爲字者九十六則

巽爲谷（井九二爻注）巽爲庸（同人九四爻注）巽爲棟（繫下第二章注）巽爲兩股（坤文言注）巽爲商旅（復象注）巽爲妻（小畜九三爻注）巽爲婦（蒙九二爻注○小畜上九爻注○同人彖傳注○大過九五爻注○恆六五爻注○家人彖傳注○漸九三爻注○漸九五爻注○繫上第八章注○序卦下注）巽爲處女（咸九三爻注）巽爲誥（姤象注）巽爲命（泰上六爻注○大有象注○无妄彖傳注兩引○姤象注○姤九五象注○萃彖傳注○困象注○革彖傳注○革九四爻注○鼎象注○旅六五爻注○巽象注○繫上第十章注○說卦第一章注）巽爲有命（師上六爻注）巽爲命令（訟九四爻注）巽爲教令（坎象注）巽爲號令（夬上六爻注○繫下第二章注○繫下第七章注）巽爲舞（姤初六爻注○繫上第十二章注）巽

爲高舞（豐六二爻注）巽爲進（睽彖傳注○益彖傳注○萃上六爻注○鼎彖傳注○漸彖傳注○序卦下注）巽爲退（雜卦注）巽爲入（遯彖注○困六三爻注○豐九四爻注○繫下第二章注）巽爲伏（同人九三爻注）巽爲入伏（否象注）巽爲退伏（繫上第十一章注）巽爲處（小畜上九爻注○旅九四爻注○繫上第八章注○繫下第二章注）巽爲入處（繫下第二章注）巽爲號（夬彖注○萃初六爻注○萃六三爻注）巽爲號咷（同人九五爻注○旅上九爻注）巽爲交（漸六四爻注）巽爲係（遯九三爻注）巽爲隨（咸九三爻注）巽爲齊（巽上九爻注）巽爲同（同人彖傳注○睽彖傳注○繫上第八章注）巽爲利（繫上第八章注）巽爲近利（繫下第五章注）巽爲咎（大壯上六象注）巽爲餘殃（坤文言注）巽爲腰帶（訟上九爻注）巽爲帛（賁六五爻注）巽爲繩（坤六四爻注○小畜九五爻注○隨上六爻注○賁六五爻注○剝六五爻注○无妄六三爻注○大畜六四爻注○坎上九爻注○遯六二爻注○夬九四爻注○姤初六爻注○姤初六象注○萃象注○萃六二爻注○兌上六爻注○繫下第二章注四引）巽爲繘（井象注兩引○井上六爻注）巽爲牀（剝初六爻注）巽爲茅（泰初九爻注○大過初六爻注）巽爲白茅（姤九二爻注）巽爲蘭（繫上第八章注）巽爲苞（姤九五爻注）巽爲草莽（困上六爻注）巽爲草木（離彖傳注）巽爲桑（无妄六三爻注）巽爲杞（姤九五爻注）巽爲楊（大過九二爻注）巽爲薪（繫下第二章注）巽爲長木（大過彖注○漸六四爻注○繫下第二章注）巽爲木果（井初六象注）巽爲蛇（繫下第五章注）巽爲魚（剝六五爻注○姤九二爻注○繫下第二章注）巽爲鮒（井九二爻注）

右虞翻注引巽逸象有爲字者五十五則

坎爲雲（乾彖傳注○小畜彖傳注○小過六五爻注）坎爲元雲（既濟六二爻注）坎爲雨（乾彖傳注○小畜上九爻注○睽上九爻注○鼎九三爻注）坎爲陰夜（中孚九二爻注）坎爲冬（大有象傳注○豫象傳注○升彖傳注）坎爲歲（漸九五爻注）坎爲三歲（豐上六爻注）坎爲川（坎象傳注）坎爲大川（需象傳注○泰九二爻注○頤上九爻注○益彖注○渙象注○中孚象注）坎爲河（泰九二爻注）坎爲寒泉（井九五爻注）坎爲北中（豐六二爻注）坎爲涕洟（小過象注）坎爲心（比象注○謙六二爻注○復彖傳注○坎彖注○離六五爻注○咸象傳注○晉上九爻注○解六五爻注○益九五爻注○艮六二爻

注○艮六二象注○艮九三爻注○艮九三象注○漸九五爻注○旅九四爻注○兌象傳注○中孚九二象注○繫上第八章注○繫下第十二章注兩引○說卦第十一章注）坎爲脊（咸九五爻注○艮九三爻注○漸六四爻注）坎爲要（艮九三爻注）坎爲臀（夬九四爻注○姤九三爻注）坎爲膏（鼎九三爻注）坎爲血（屯上六象注○小畜六四爻注○渙上九爻注）坎爲君子（坎象注）坎爲子（繫上第一章注）坎爲法（蒙初六象注）坎爲則（震彖傳注）坎爲經（蒙彖注）坎爲常（坎象注）坎爲謀（訟象注○繫下第十二章注）坎爲習（坎象注○兌象注）坎爲閑習（大畜九三爻注）坎爲勞（兌象傳注○既濟九三象注○繫上第八章注兩引）坎爲入（坎初六爻注）坎爲內（坎六四爻注）坎爲志（履象注○同人象傳注○觀上九象注○賁上九象注○大畜象注○大畜九三象注○晉六三象注○明夷象傳注○睽彖傳注兩引○益六四象注○萃初六象注○升象傳注○困彖注○革彖傳注○豐六二象注○旅初六象注○巽彖注○兌九二象注）坎爲思（咸九四爻注○艮象注○渙六四爻注○繫上第十二章注）坎爲慮（繫下第十二章注）坎爲欲（頤六四爻注）坎爲勸（井象注）坎爲憂（泰九三爻注○夬九二爻注○豐象傳注○豐六二爻注○巽九三爻注）坎爲恤（萃初六爻注○升象注）坎爲悔（繫上第八章注）坎爲忘（兌象傳注）坎爲疑（小畜上九爻注○豫九四爻注○睽上九象注○損六三象注○升九三象注○兌初九象注）坎爲逖（渙上九爻注）坎爲惕（小畜六四爻注）坎爲聖（雜卦注）坎爲平（謙象注○觀上九象注○坎九五爻注○咸象傳注○漸九三爻注○漸上九爻注）坎爲孚（泰九三爻注○隨九五爻注○坎象注○大壯初九爻注○家人上九爻注○睽九四爻注○解九四爻注○解六五爻注○益九五爻注○姤初六爻注○升九二爻注○井上六爻注○豐六二爻注○兌九二爻注○中孚九五爻注○未濟上九爻注）坎爲美（節九五爻注○既濟六二爻注）坎爲亨（大畜上九爻注）坎爲積（小畜上九象注）坎爲聚（豫九四爻注○漸六二爻注）坎爲瀆（繫下第五章注）坎爲暴（繫上第八章注）坎爲淫（同上）坎爲毒（噬嗑六三爻注）坎爲悖（解上六象注）坎爲寇（蒙上九爻注○睽上九爻注○萃象注○漸九三爻注）坎爲寇盜（屯六三爻注○解六三爻注）坎爲罪（解象注）坎爲艱（大壯上六爻注○明夷象注）坎爲蹇（蹇六二爻注）坎爲破（夬九四爻注）坎爲災（遯初六象注○豐初九象注）坎爲眚（訟九二爻注○震六三爻注）坎爲災眚（復上六爻注○旅初六象注○小過

（上六爻注）坎爲多眚（无妄九五爻注）坎爲疾（豫六五爻注○復象注○无妄九五爻注○遯九三爻注○損六四爻注○鼎九二爻注○兌九四爻注）坎爲疑疾（豐六二爻注）坎爲疾病（履象傳注）坎爲罰（隨象傳注）坎爲獄（噬嗑象注○賁象注○旅象注○中孚象注）坎爲泣血漣如（无妄象傳注）坎爲後（比象傳注）坎爲酒（坎六四爻注）坎爲車（小畜上九爻注○賁初九爻注○睽六三爻注○睽上九爻注○井上六爻注）坎爲弓（解九二爻注○旅六五爻注○繫下第五章注○說卦第十一章注）坎爲弧（睽上九爻注○繫下第二章注）坎爲弓狐（萃象注）坎爲弓彈（小過六五爻注）坎爲校（噬嗑初九爻注）坎爲穿木（蒙初六爻注）坎爲棘匕（震象注）坎爲蒺藜（困六三爻注）坎爲棘（渙九二爻注）坎爲木（坎六四爻注）坎爲叢木（屯六三爻注）坎爲馬（屯六四爻注○屯上六爻注○睽初九爻注○渙初六爻注）

右虞翻注引坎逸象有爲字者八十六則

離爲日中（豐六二爻注）離爲光（需象注○夬象注○未濟六五爻注）離爲夏（大有象傳注○隨象傳注○萃六二爻注○升象傳注○升九二爻注○節象傳注○既濟九五爻注）離爲甲（解象注）離爲惡人（大有初九爻注）離爲孕（漸九三爻注○漸九五爻注）離爲婦（既濟六二爻注）離爲女子（屯六三爻注）離爲占（革九五爻注）離爲志（損九二象注）離爲麗（漸六四爻注）離爲闚（豐上六爻注）離爲見（復象傳注○睽初九爻注○睽六三爻注○睽上九爻注○蹇象注○蹇上六爻注○益象注○姤初六爻注○萃象注○升象注○豐六二爻注○巽象注）離爲明（小畜象注○隨九四象注○噬嗑象注○賁象注○晉象注○明夷象注○革象注○旅象注○說卦第五章注）離爲文明（賁象傳注）離爲爵（中孚九二爻注）離爲折首（師六三爻注）離爲黃（鼎六五爻注）離爲兵（困九五爻注）離爲戎（需九三象注○同人九二爻注○夬象注○夬九二爻注）離爲戎兵（萃象注）離爲刀（歸妹上六爻注）離爲斧（巽上九爻注）離爲資斧（旅九四爻注）離爲矢（睽上九爻注○旅六五爻注○繫下第二章注○繫下第五章注）離爲黃矢（解九二爻注）離爲鳥矢（小過六五爻注）離爲飛矢（萃象注）離爲罟（繫下第二章注）離爲罔（大壯九三爻注○晉初六爻注）離爲甕（井九二爻注）離爲瓶（井象注）

離爲鶴（中孚象注○中孚九二爻注）離爲隼（解上六爻注○繫下第五章注）離爲鳥（漸上九爻注○旅上九爻注）離爲飛鳥（小過象注○小過初六爻注○小過上六爻注）離爲飛（乾九五爻注）離爲昔（噬嗑六三爻注）

右虞翻注引離逸象有爲字者三十八則

艮爲星（賁象傳注○革象注○豐六二爻注）艮爲斗（豐六二爻注）艮爲沫（豐九三爻注）艮爲時（遯象傳注○蹇初六象注○損象傳注○益象傳注○繫下第五章注）艮爲對時（无妄象注）艮爲石（豫六二爻注○无妄九五爻注○萃象注）艮爲山石（漸六二爻注）艮爲山邱（繫下第二章注）艮爲山陵（繫下第十二章注）艮爲穴居（繫下第二章注）艮爲城（泰上六爻注）艮爲道（大畜上九爻注）艮爲小徑（漸初六爻注）艮爲廟（萃象注○渙象注）艮爲宗廟（益六二爻注○渙象注）艮爲宗廟社稷（震象傳注）艮爲宮（困六三爻注）艮爲宮室（觀六二爻注○剝六五爻注○繫下第二章注）艮爲廬（剝上九爻注）艮爲牖（坎六四爻注）艮爲庭（夬象注○艮象注○節初九爻注）艮爲門庭（節九二爻注）艮爲賢人（頤象傳注）艮爲鼻（噬嗑六二爻注○无妄六三爻注○革上六爻注○困九五爻注○巽九三爻注○小過象注）艮爲背（比象傳注○睽上九爻注○解六三爻注○艮九三爻注○繫下第二章注）艮爲肱（豐九三爻注）艮爲兩肱（坤文言注）艮爲手持（遯六二爻注）艮爲腓（艮六二爻注）艮爲皮（遯六二爻注）艮爲膚（噬嗑六二爻注○剝六四爻注○睽六五爻注○夬九四爻注○姤九三爻注）艮爲君子（革上六爻注）艮爲官（繫下第二章注）艮爲閽（艮九三爻注）艮爲弟（家人象傳注）艮爲子（蠱初六爻注○家人象傳注○中孚九二爻注○繫上第一章注○序卦下注）艮爲小子（漸初六爻注）艮爲男（睽象傳注○繫下第五章注○序卦下注○雜卦注兩引）艮爲友（兌象注）艮爲童（觀初六爻注○大畜六四爻注）艮爲童蒙（蒙象注○蒙六五爻注）艮爲僮僕（旅六二象注○旅九三爻注）艮爲制（節象注）艮爲止（屯上六爻注○无妄六三爻注○坎六三爻注○坎九五爻注○睽初九爻注○蹇象傳注○艮六二爻注○艮六四象注○艮六五爻注○豐六二爻注○小過象注○小過象注○小過六二爻注）艮爲居（坤文言注○隨六三爻注○頤六五爻注○睽象傳注○夬象注○革象傳注○革

（上六爻注○漸彖注○渙九五象注○節九五象注○未濟彖注○繫上第八章注○繫下第十二章注）艮爲待（繫下第二章注○繫下第五章注）艮爲求（蒙象注○隨六三爻注○頤象注○繫下第五章注）艮爲取（旅初六象注）艮爲執（師六五爻注）艮爲舍（賁初九爻注）艮爲節（未濟上九象注）艮爲多節（艮象注）艮爲慎（升象注○鼎九二象注○旅象注○未濟象注○繫上第八章注）艮爲果（蒙象注）艮爲篤實（家人六四爻注）艮爲碩（蹇上六爻注）艮爲厚（繫上第八章注○繫下第二章注）艮爲多（謙象注○晉象注）艮爲小（繫下第五章注）艮爲小木（大畜六四爻注○漸六四爻注○繫下第二章注三引）艮爲碩果（剝上九爻注）艮爲豹（革上六爻注）艮爲狼（屯六三爻注○巽六四爻注）艮爲狐（屯六三爻注○解九二爻注）艮爲小狐（未濟象注）艮爲尾（履象注○履六三爻注○遯初六象注○未濟象注）

右虞翻注引艮逸象有爲字者六十六則

兌爲雨（繫下第二章注）兌爲雨澤（大過九二爻注○說卦第五章注）兌爲秋（大有彖傳注○豫彖傳注○觀彖傳注○升象傳注）兌爲十月（臨彖注）兌爲水（革彖傳注）兌爲水澤（臨彖傳注○大過上六爻注）兌爲下宇（繫下第二章注）兌爲西（小畜彖傳注○隨上六爻注○小過六五爻注○既濟九五爻注）兌爲下（履象注）兌爲右（泰象注○大有上九爻注○豐九三爻注）兌爲刑人（蒙初六爻注）兌爲妹（歸妹象注○序卦下注）兌爲妻（困六三爻注○睽六三爻注○困六三爻注）兌爲妻（觀六二爻注○睽彖傳注○繫下第五章注○序卦下注○雜卦注）兌爲朋（泰九二爻注○豫九四爻注○復彖注○咸九四爻注○蹇九五爻注○解九四爻注○損六五爻注○益六二爻注○兌象注）兌爲友（損六三爻注）兌爲少（隨六二爻注○大過九五爻注）兌爲講習（序卦下注）兌爲說（夬九五爻注○困九五爻注○繫下第十二章注）兌爲見（蒙六三爻注○蠱六四爻注）兌爲說（豫初六爻注）兌爲見（繫上第八章注兩引）兌爲毁（小畜象傳注○小過六五爻注）兌爲通（說卦第十一章注）兌爲少知（繫下第五章注）兌爲誣（繫下第二章注）兌爲折（豐九三爻注）兌爲刑（豫象傳注○困九五爻注○鼎九四爻注○豐象注○旅象注）兌爲小（履六三爻注○小過象注）兌爲契（繫下第二章注）

右虞翻注引兌逸象有爲字者三十則

乾稱上古（繫下第二章注）乾稱外（益六二象注）乾稱聖人（繫上第八章注）乾稱大人（坎象注）乾稱賢人（坤文言注○繫上第八章注）乾稱君子（乾文言注○繫上第八章注）乾稱老夫（大過九二爻注）乾稱寶（姤九二爻注）乾稱遠（繫上第十章注）乾稱道（小畜初九爻注）乾稱易道（繫下第十一章注）乾稱德（蠱象注○蠱六五爻注）乾稱威（大有六五爻注）乾稱通（坤文言注）乾稱名（繫下第五章注）乾稱大來（泰象注）乾稱初（既濟象注）乾稱秩（歸妹六五爻注）乾稱繻（既濟六四爻注）乾稱瓜（姤九五爻注）乾稱角（晉上九爻注○姤上九爻注）

右虞翻注引乾逸象有稱字者二十一則

坤稱田（繫下第二章注）坤稱陸（漸上九爻注）坤稱階（繫上第八章注）坤稱躬（蒙九二爻注）坤稱后（泰象注）坤稱羣（漸九三爻注○渙六四爻注）坤稱妣（小過六二爻注）坤稱我（中孚九二爻注）坤稱愛（乾文言注）坤稱密（繫上第八章注）坤稱亂（既濟象注）坤稱窮（旅初六爻注）

坤稱財（泰象注）

右虞翻注引坤逸象有稱字者十三則

震稱帝（益六二爻注）震稱逐（大畜九三爻注）

右虞翻注引震逸象有稱字者二則

巽稱棟（大過象注）巽稱商（兌九四爻注）巽稱維（隨上六爻注）巽稱係（隨六二爻注）巽稱羸（姤初六爻注）巽稱葛藟（困上六爻注）

右虞翻注引巽逸象有稱字者六則

坎稱雨（小畜象傳注）坎稱窞（坎初六爻注）坎稱幽人（履九二爻注○歸妹九二爻注）坎稱王（比九五爻注）坎稱髴（既濟六二爻注）坎稱膏（屯九五爻注）坎稱孚（晉初六爻注○兌九二爻注○未濟六五爻注）坎稱聰（鼎象傳注）坎稱中孚（中孚象注）坎稱寇（蒙上九爻注）坎稱災（无妄六三爻注○大畜初九象注）坎稱叢棘（坎上六爻注）坎稱豶（大畜六五爻注）

右虞翻注引坎逸象有稱字者十三則

離稱日中（繫下第二章注）離稱字（屯六二爻注）離稱小（繫上第十章注）離稱伐（繫上第八章注）離稱明（鼎象傳注）離稱禽（繫下第五章注）離稱貝（震六二爻注）

右虞翻注引離逸象有稱字者七則

艮稱邱（賁六五爻注○坎象傳注○渙六四爻注）艮稱陵（坎象傳注○震六二爻注○漸九五爻注）艮稱鹿（屯六三爻注）艮稱城（泰上六爻注）艮稱背（艮象注）艮稱制（節象傳注）艮稱獲（巽六四爻注）艮稱執（咸九三爻注○遯六二爻注）

右虞翻注引艮逸象有稱字者八則

兌稱右（繫上第十二章注）兌稱女（蒙六三爻注）兌稱舍（姤九五爻注）

右虞翻注引兌逸象有稱字者三則

寒乾也（繫上第一章注）末世乾也（繫下第十一章注）乾君子也（革象注○兌象注○節象注○未濟象注）盛德乾也（繫下第十一章注）崇德乾也（繫上第七章注）

右虞翻注引乾逸象有也字而倒者五則

暑坤也（繫上第一章注）廣業坤也（繫上第七章注）器坤也（繫上第八章注）

右虞翻注引坤逸象有也字而倒者三則

雷震也（繫上第一章注）

右虞翻注引震逸象有也字而倒者一則

風巽也（革象傳注○繫上第一章注）

右虞翻注引巽逸象有也字而倒者一則

月坎也（繫上第一章注）

右虞翻注引坎逸象有也字而倒者一則

日離也（繫上第一章注）文明離也（賁象傳注）

右虞翻注引離逸象有也字而倒者二則

霆艮也（繫上第一章注）

右虞翻注引艮逸象有也字而倒者一則

雨兌也（革象傳注○繫上第一章注）

右虞翻注引兌逸象有也字而倒者一則

易爲乾（繫上第一章注）

右虞翻注引乾逸象有爲字而倒者一則

簡爲坤（繫上第一章注）

右虞翻注引坤逸象有爲字而倒者一則

遠陽謂乾（繫下第十一章注）陽物謂乾（繫上第四章注）人謂乾（剝六五爻注○繫下第五章注○繫下第八章注）聖人謂乾（觀象傳注○恆象傳注○鼎象傳注）大人謂乾（坎象傳注）賢人謂乾（繫下第五章注）首謂乾（離上九爻注）魂謂乾（繫上第四章注）神謂乾（繫下第二章注）先王謂乾（復象注○无妄象注）湯武謂乾（革象傳注）王謂乾（離上九爻注）王公謂乾（坎象傳注）君子謂乾（坤象注○需象注○訟象注○小畜象注○履象注○否象注○同人象注○蠱象注○賁象注○大畜象注○大過象注○坎象注○咸象注○恆象注○遯象注○晉象注○蹇象注○益象注○夬象注○井象注○漸象注○歸妹象注○巽象注○中孚象注）占事謂乾（繫下第十二章注）易謂乾（說卦第三章注）道德謂乾（說卦第一章注）撰德謂乾（繫下第九章注）神武謂乾（繫上第十一章注）健謂乾（无妄象傳注）剛健謂乾（大畜象傳注）至精謂乾（繫上第十章注）知謂乾（繫上第七章注）明謂乾（睽象傳注）大亨謂乾（无妄象傳注○革象傳注）吉事謂乾（繫下第十二章注）危謂乾（繫下第十一章注）遠謂乾（繫上第六章注○繫下第六章注）致遠謂乾（繫上第十一章注）大謂乾（繫下第十一章注）初謂乾（既濟象注）一謂乾（繫下第一章注）物謂乾（未濟象注）來物謂乾（繫上第十章注）

右虞翻注引乾逸象有謂字而倒者三十四則

近陰謂坤（繫下第十二章注）方謂坤（繫下第八章注）下謂坤（夬象注）體謂坤（繫上第七章注）小人謂坤（剝上九爻注）羣謂坤（否六三象注）事謂坤（繫下第十二章注）變謂坤（繫上第四章注）和順謂坤（說卦第一章注）柔謂坤（升象傳注○鼎象傳注）○文謂坤（繫下第六章注）睿知謂坤（繫上第十一章注）生謂坤（觀六三爻注）難謂坤（否象注）大難謂坤（明夷象傳注）邇謂坤（繫上第六章注○繫上第八章注）

右虞翻注引坤逸象有謂字而倒者十六則

夷謂震（渙六四爻注）亨謂震（蒙象注）中行謂震（益六四爻注）躁卦謂震（巽九五象注）

右虞翻注引震逸象有謂字而倒者四則

外謂巽（繫上第八章注）女謂巽（家人象注）蕃鮮謂巽（巽九五爻注）

右虞翻注引巽逸象有謂字而倒者三則

險謂坎（繫下第十二章注）孚謂坎（革象注）

右虞翻注引坎逸象有謂字而倒者二則

文謂離（家人象注）文明謂離（革象傳注）

右虞翻注引離逸象有謂字而倒者二則

篤實謂艮（大畜象傳注）

右虞翻注引艮逸象有謂字而倒者一則

女妻謂兌（大畜九二爻注）女謂兌（歸妹上六爻注）

右虞翻注引兌逸象有謂字而倒者二則

乾秖天（繫上第五章注）乾天位（明夷象傳注）乾天高（繫上第六章注）乾天文（說卦第二章注）乾象（繫上第六章注）乾陽（坤象注○損象注○夬象注○說卦第十一章注兩引）乾陽信（泰象注）乾

生春（繫上第十一章注）乾配夏（繫上第六章注）乾豐（繫上第十章注）乾甲（蠱象傳注○巽九五象注○說卦第五章注）乾盈甲（蠱象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）乾先甲（蠱象注）乾後甲（同上）乾壬（歸妹象傳注）乾子（坤象注）乾子至巳（說卦第三章注）乾古者（繫下第二章注兩引）乾上古（同上三引）乾列東（繫下第一章注）乾上（益六二象注○繫下第二章注）乾人（大畜九三爻注○繫下第二章注三引）乾神（乾文言注○繫上第四章注○繫上第十一章注）乾公（繫下第五章注）乾君子（未濟六五爻注）乾羣分（繫上第一章注）乾老（大過九二爻注）乾治（巽初六象注）乾常動（繫上第一章注）乾動行（同上）乾征（離上九象注）乾出征（同上）乾變（坤文言注○說卦第六章注）乾性（繫上第四章注）乾德（恆六五爻注）乾剛正（說卦第五章注）乾剛武（損象注）乾重剛（乾文言注）乾純粹精（繫上第四章注）乾強（乾象注）乾善（大壯上六象注○說卦第十一章注）乾尊（臨九二爻注○序卦下注）乾位尊（繫下第五章注）乾貴（繫上第十一章注○說卦第二章注）乾高貴（繫上第一章注）乾生（繫上第一章注○繫上第十一章注）乾存（繫下第九章注）乾成（大畜九二爻注）乾厲（未濟六五象注）乾考辭（履上九爻注）乾吉（乾文言注○未濟六五象注○繫上第一章注○繫下第九章注○繫下第十二章注）乾知吉（繫上第十一章注）乾深（恆初九象注）乾任重（繫下第五章注）乾息（剝象傳注○繫上第一章注兩引○說卦第三章注○雜卦注）乾盈（謙象傳注兩引○謙象注○无妄象注○遯上九爻注○豐象傳注○繫上第八章注）乾知來（繫上第十一章注○繫下第十二章注）乾原始（繫下第九章注）乾逆數（說卦第三章注）乾物（繫上第一章注）乾昭物（同上）乾生物（繫上第五章注）乾黃金（噬嗑六五爻注）乾金黃（同上）乾金堅（雜卦注）乾金鉉（鼎六五爻注）乾衣（繫下第二章注）乾赤（困九五爻注）乾蓍（繫上第十章注）

右虞翻注引乾逸象無也爲稱謂者六十九則

坤陰（坤文言注○比象傳注○剝上九爻注○頤象傳注○損象注○漸象注○繫下第十章注○說卦第五章注○雜卦注）坤陰類（屯上九爻注）坤陰詘（泰象注）坤冥（屯象傳注○復上六爻注○豐上六爻注）坤夜（繫上第十一章注）坤生春（同上）坤配冬（繫上第六章注）坤十月卦（說卦第五章注）坤窮乙

（蹇彖傳注）坤喪乙（繫上第一章注）坤滅乙（繫上第十一章注）坤癸（坤彖注○歸妹彖傳注兩引○說卦第五章注）坤喪滅癸（蹇彖傳注）坤亥（坤彖注）坤午至亥（說卦第三章注）坤地道（序卦下注）坤地理（說卦第二章注）坤土（晉六三爻注○繫上第一章注）坤土甕（節初九爻注）坤樹（繫下第二章注）坤陸（漸九三爻注）坤邑（升彖傳注）坤田（无妄六二爻注）坤方（繫上第一章注）坤列東（繫下第一章注）坤西南（蹇彖注○解彖注）坤下（繫下第二章注）坤邑人（泰六四爻注）坤小人（噬嗑初九象注○漸象注）坤身（蒙六三爻注）坤形（乾彖傳注○坤彖注○繫上第六章注）坤鬼（乾文言注○繫上第四章注兩引）坤女主（泰象注）坤臣（坤文言注○革九五爻注○序卦下注）坤臣道（序卦下注）坤民（觀彖傳注兩引○繫下第五章注兩引）坤生民（觀六三爻注）坤庶（晉象注）坤類聚（繫上第一章注）坤妻道（序卦下注）坤閉（繫下第五章注）坤闔（復象注）坤藏密（繫上第十一章注）坤從（益六四爻注）坤化（坤文言注○說卦第六章注）坤闢（繫上第一章注）坤道靜（同上）坤常靜（同上）坤至靜（坤文言注）坤和順（雜卦注）坤柔和（繫下第七章注）坤知（繫上第十一章注）坤信（晉六三爻注）坤允（同上）坤安（坤彖注○坎九五爻注○節六四爻注）坤富（泰象注○繫上第十一章注）坤聚（雜卦注）坤萃如（萃六三爻注）坤廣布（說卦第五章注）坤人（坤文言注）坤弱（晉初六爻注）坤柔弱（漸象注）坤逆（夬象注）坤亂（乾文言注○否六三象注○既濟象注）坤迷亂（剝上九爻注）坤反君道（師上六象注）坤積不善（坤文言注）坤弒君（坤文言注○否六三象注）坤弒君父（繫上第六章注）坤卑（序卦下注）坤賤（說卦第二章注）坤卑賤（繫上第一章注）坤困窮（繫下第七章注）坤殺（噬嗑初九象注○坎上六爻注○未濟象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注○繫下第五章注）坤死（乾文言注）坤喪（井彖注）坤亡（繫下第九章注）坤消（坤文言注○剝彖傳注○大畜九二爻注○繫上第一章注○說卦第三章注）坤凶（乾文言注○繫上第一章注○繫下第九章注○繫下第十二章注）坤知凶（繫上第十一章注）坤藏往（同上）坤虛（師上六爻注○比九五爻注○泰九二爻注○泰六四爻注○无妄六二象注○咸彖注）坤終（坤彖傳注）坤要終（繫下第九章注）坤數十（屯六二爻注○損六五爻注○益六二爻注○豐初九爻注○節彖傳注○繫上第八章注）坤藏物（繫上第一章注）坤裳（繫下第二章注）坤

色黃（坤文言注）坤稼穡（臨六三爻注）坤作甘（同上）坤嗇（比初六爻注）坤大牲（萃彖注○渙彖注）

右虞翻注引坤逸象無也爲稱謂者九十一則

震雷動（繫上第八章注）震陽（繫下第二章注○說卦第十一章注○雜卦注）震初陽白（說卦第十一章注）震春（乾文言注○隨彖傳注○觀彖傳注○賁彖傳注○恆彖傳注○革彖傳注○歸妹九四爻注○節彖傳注○繫上第十一章注）震生秋（繫上第十一章注）震二月（損彖傳注○姤彖注）震三月卦（益初九爻注）震庚（坤彖注○歸妹彖傳注○巽九五象注兩引）震先庚（巽九五象注）震後庚（同上）震出庚（坤彖注○蹇彖傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）震繼世（鼎初六爻注）震守宗廟（同上）震蕃（大壯九四爻注）震東（小畜九五爻注○小畜上九爻注○泰六四爻注○離象注○震上六爻注○歸妹彖傳注○歸妹九四爻注○歸妹六五爻注○中孚六四爻注）震列西（繫下第一章注）震人（繫下第十二章注）震夫子（恆六五爻注）震子（同上）震聲（說卦第十一章注）震足動（繫下第二章注）震主祭器（坎六四爻注）震言（訟初九爻注○繫下第十二章注○說卦第七章注）震小有言（訟初六爻注）震多辭（繫下第十二章注）震動起（繫下第二章注）震動行（雜卦注）震行（復彖傳注○艮彖傳注○雜卦注）震有行（繫上第十章注）震喜（解彖注○歸妹九二爻注○兌彖傳注○中孚象注）震後喜（否上九爻注）震先笑（旅上九爻注）震後笑（同人九五爻注）震懼（繫下第五章注）震有爲（繫上第十章注）震獻（坎六四爻注）震剛（蒙九二爻注）震中行（益六四爻注）震生（觀九五爻注○觀上九爻注）震吉行（豐九四爻注）震尫（大有九四爻注）震升高（升六五爻注）震三（中孚六四爻注）震數七（震六二爻注）震雜物（說卦第十一章注）震尊簋（坎六四爻注）震竹（繫上第一章注）震鳴（謙上六爻注）震馬（睽初九爻注）

右虞翻注引震逸象無也爲稱謂者四十九則

巽風動（繫上第八章注）巽生秋（繫上第十一章注）巽八月（姤彖注）巽退辛（蹇彖傳注○繫上第十一章注）巽伏辛（繫上第一章注）巽西方（姤彖注）巽列西（繫下第一章注）巽人（繫下第十

（二章注）巽命（无妄象傳注。晉初六爻注。晉初六象注）巽制（繫下第七章注）巽號（夬上九爻注）巽藏（說卦第五章注）巽絜齊（說卦第三章注）巽繫（姤初六爻注）巽詰誥（繫下第十二章注）巽嗟如（萃六三爻注）巽號（夬九二爻注）巽後號咷（旅上九爻注）巽鞶帶（訟上九爻注）巽素履（履初九爻注）巽柔白（大過初六爻注）巽繩（井象注。井上六爻注。中孚九五爻注）巽繩貫（說卦第十一章注）巽繩連（小過六五爻注）巽繩束（漸六四爻注）巽繩操（姤初六爻注）巽蠱（說卦第十一章注）

右虞翻注引巽逸象無也爲稱謂者二十七則

坎月照（恆象傳注。繫上第十一章注）坎月夜中（說卦第五章注）坎雲（小畜上九爻注。豐六二爻注。豐九三爻注。豐九四爻注兩引。豐九四象注）坎雨（屯象傳注。屯九五爻注。小畜上九爻注。睽上九爻注。小過六五象注。繫下第二章注）坎陽（漸九三爻注。歸妹象傳注）坎陽光（說卦第十一章注）坎陽物（漸九三爻注）坎冬（乾文言注。隨象傳注。觀象傳注。賁象傳注。恆象傳注。損象傳注。革象傳注。歸妹九四爻注。節象傳注。繫上第十一章注）坎生冬（繫上第十一章注）坎十一月（井九五爻注）坎戊（繫下第八章注。說卦第三章注）坎流戊（繫上第一章注。繫上第十一章注）坎封（繫下第二章注）坎穴（晉六三爻注。說卦第十一章注）坎小穴（坎初六爻注）坎險（坎象傳注。蹇象傳注。蹇初六爻注。夬上九爻注。節象傳注）坎水通（繫下第七章注）坎水流（兌九四爻注）坎水流下（漸初六爻注）坎水就下（謙象傳注）坎水零（小畜上九爻注）坎水沃（觀象注）坎水濡（遯六二爻注）坎濡（訟九二爻注。未濟象注）坎潤下（謙象傳注）坎泉（蒙象注）坎北（離象注。歸妹象傳注）坎在中（繫下第一章注）坎人（繫下第十二章注）坎心（咸九四爻注。益上九爻注。兌象傳注。繫上第八章注。繫下第十二章注）坎流血（復上六爻注）坎流涕（節六三爻注）坎弟（師六五爻注）坎子（同上）坎藏（豐上六爻注）坎闚（同上）坎恤（晉六五爻注。夬九二爻注）坎愁如（晉六二爻注）坎恭（繫上第八章注）坎聰（繫上第十一章注）坎察（同上）坎孚（豐六二爻注。中孚象注）坎眚（无妄象傳注。无妄上九爻注。震九三爻注）坎叛（繫下第十二章注）坎逋（訟九二爻注）坎艱（泰九三爻注。大畜九三

爻注）坎疾厲（遯九三爻注）坎獄（履九二爻注。坎上六爻注。解象注。豐象注。豐象注。中孚象注兩引）坎甘（節九五爻注）坎酒（坎六四爻注。睽上九爻注）坎車（艮六五爻注）坎輪（說卦第十一章注）坎弓（繫下第五章注）坎叢棘（坎上六爻注）坎馬（頤六四爻注。中孚六四爻注）

右虞翻注引坎逸象無也爲稱謂者五十五則

離日中（豐六五爻注。豐象注。說卦第五章注）離日新（大畜象傳注）離日照（恆象傳注。晉象注。繫上第十一章注）離日熯（噬嗑六三爻注）離日乾（遯六二爻注）離日燥（繫上第八章注）離陰（歸妹象傳注）離晝日（晉象注）離夏（乾文言注。隨象傳注。觀象傳注。賁象傳注。恆象傳注。損象傳注。革象傳注。歸妹九四爻注。說卦第十一章注）離生冬（繫上第十一章注）離已（革象注。繫下第八章注。說卦第三章注）離就已（繫上第一章注。繫上第十一章注）離火上（革象傳注）離火炎上（睽象傳注。節象注。節上六象注）離火化（繫下第二章注）離火焚（旅上九象注）離火燒（井九二象注）離煉（說卦第十一章注）離燥（同上）離南（離象注。歸妹象傳注）離南方（說卦第五章注）離南面（同上）離在中（繫下第一章注）離人（繫下第十二章注）離小人（繫下第五章注）離目觀（繫上第二章注）離文（屯六二爻注。雜卦注）離禴（升九二爻注）離禴祭（萃六二爻注）離占（繫下第十二章注）離伐（繫上第八章注）離斷（同上）離見（蹇象傳注）離觀（頤象注）離照（豐象傳注）離輝光（大畜象傳注）離光明（艮象傳注）離枝分（繫下第十二章注）離德薄（繫下第五章注）離凶惡（同上）離焚棄（革九四爻注）離作苦（節象注。節上六爻注）離兵（解六三象注。繫上第八章注）離矢（繫下第五章注）離鴻（漸初六爻注）離羽（漸上九爻注）離飛（泰六四爻注）離翩（同上）

右虞翻注引離逸象無也爲稱謂者四十八則

艮陽（蠱上九爻注。咸九三爻注。說卦第十一章注。雜卦注）艮陽小（說卦第十一章注）艮生夏（繫上第十一章注）艮消丙（蹇象傳注。繫上第一章注。繫上第十一章注）艮石（困六三爻注）艮城（泰上六爻注）艮庭闕（中孚九二爻注）艮居室（繫上第八章注）艮列南（繫下第一章注）艮東北

（說卦第五章注）艮人（繫下第十二章注）艮鼻（說卦第十一章注）艮手多節（同上）艮手持（貞六五爻注○剝六五爻注○夬九四爻注○繫下第二章注三引）艮手據（困六三爻注）艮手攙（繫下第二章注）艮手招（解六三象注○繫上第八章注）艮肱（渙九二爻注）艮辨（剝六二爻注）艮予（坤文言注）艮男（損象注）艮握（萃初六爻注）艮韋（夬九四爻注）艮擊（蒙上九爻注○益上九爻注）艮靜（遯象注）艮小光（坎六四爻注）艮成（豫上六爻注）艮蕃（晉象注）艮弑父（坤文言注）艮小（艮六二爻注）艮終止（雜卦注）艮末（繫下第二章注）

右虞翻注引艮逸象無也爲稱謂者三十二則

兌兩（繫下第二章注）兌陰（咸九三爻注）兌生夏（繫上第十一章注）兌秋（乾文言注○隨象傳注○觀象傳注○賁象傳注○恆象傳注○革象傳注○歸妹九四爻注○節象傳注○繫上第十一章注）兌八月（損象傳注）兌丁（坤象注○坤文言注）兌見丁（蹇象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）兌水（大過上六爻注）兌水下（革象傳注）兌西（小畜九五爻注○小畜上九象注○泰六四爻注○離象注○震上六爻注○歸妹彖傳注○歸妹六五爻注○中孚六四爻注）兌列南（繫下第一章注）兌下（繫下第十二章注）兌動下（繫下第二章注）兌人（繫下第十二章注）兌兩口（兌象注）兌口飲（井象傳注）兌口銜（歸六三爻注）兌口助（繫上第十二章注）兌口出（說卦第五章注）兌口翫習（繫上第二章注）兌妹（泰六五爻注）兌女妻（大過九二爻注）兌娣（歸妹六三爻注）兌女（觀六二爻注○損象注○漸象注）兌言（說卦第五章注）兌講習（臨象注）兌說（睽上九爻注）兌傷（大壯象注）兌折（豐象注）兌毀缺（井象注）兌小（革上六象注○小過六五爻注）兌二（中孚六四爻注）

右虞翻注引兌逸象無也爲稱謂者三十二則

十五日乾（繫上第十一章注）甲乾（繫上第九章注）庖犧乾（繫上第十一章注○繫下第二章注○繫下第七章注）君子乾（損象注）出乾（繫上第七章注○繫下第八章注）大亨乾（无妄象傳注）敬乾（剝象傳注○豐九四爻注）始乾（歸妹象傳注）成始乾（說卦第五章注）

右虞翻注引乾逸象無也爲稱謂而倒者九則

二十九日坤（坤象注）三十日坤（繫上第十一章注）乙坤（坤象注○繫上第九章注）入坤（復象傳注○繫上第七章注○繫下第八章注）滅坤（復上六爻注）虛坤（剝象傳注）終坤（歸妹象傳注○既濟象傳注○未濟象傳注）成終坤（說卦第五章注）

右虞翻注引坤逸象無也爲稱謂而倒者八則

三日震（坤象注兩引）三日莫震（繫上第十一章注）庚震（繫上第九章注）生震（解象傳注○豐象傳注○繫下第十二章注）躁卦震（說卦第十一章注）

右虞翻注引震逸象無也爲稱謂而倒者五則

十七日巽（繫上第十一章注）辛巽（繫上第九章注）改巽（革九四爻注）虧巽（剝象傳注）

右虞翻注引巽逸象無也爲稱謂而倒者四則

晦夕坎（繫上第十一章注）朔旦坎（同上）戊坎（繫上第九章注）險坎（解象傳注）

右虞翻注引坎逸象無也爲稱謂而倒者四則

朔日中離（繫上第十一章注）己離（繫上第九章注）

右虞翻注引離逸象無也爲稱謂而倒者二則

二十三日艮（繫上第十一章注）丙艮（繫上第九章注）消艮（剝象傳注）

右虞翻注引艮逸象無也爲稱謂而倒者三則

八日兌（坤象注○繫上第十一章注）丁兌（繫上第九章注）息兌（剝象傳注）

右虞翻注引兌逸象無也爲稱謂而倒者三則

虞氏易象彙編卷二終

南菁書院叢書

周易卦象集證自序

昔韓起聘魯之時孔子尚未贊易而太史之書已名易象蓋八卦之象衍自羲文其傳最古故春秋時人恆引之及孔子作說卦傳所言者大抵不外乎象遂為易象集其大成誠以天垂象聖人則之八卦成列象在其中矣故曰易者象也象也者像也兩漢以前注易者無不引說卦傳以證經文此觀象玩辭之古法也乃王弼倡為得意忘象之論以自飾其空疏韓康伯從而效之遂於說卦傳之言象者全不注釋（自第四章至第十一章惟神也者妙萬物而為言者也二句可附會於元虛之說故以神則無物注之此外則無一字也）蓋幾於惡其害己而欲去其籍矣自唐以後引說卦傳以解易者罕有其人甚且謂求之於經亦不盡合豈非觀象者徵諸實忘象者蹈於虛蹈虛易而

徵實難故棄卦象若弁髦哉申幼年讀宋人易注怪其舍實象而言虛理及長而博攷古注參閱諸緯與春秋內外傳注見其引用說卦傳者雖更僕數然後知易之有卦象猶詩之有比興箋詩者不言比興則美刺之意不彰述易者不言卦象則吉凶之理不著奈何置之不論不議也爰按諸家所引者條理其文第各繫於本文之下而其有注者亦附見焉就其中文義核之如震東方也巽東南也此也字之例也乾為馬坤為牛此為字之例也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母此稱字之例也震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女此謂字之例也艮以止之兌以說之此無也為稱謂而順言之例也帝出乎震齊乎巽此無也為稱謂而倒言之例也既言離為中女又言離再索而得女故謂之中女此也為與稱謂並見之例也既言乾為君又言乾以君之此有也為稱謂與無也為稱謂互舉之例也是故本文有也為稱謂而引者無之則仍列於此書以引者或從其略也本文無也為稱謂而引者有之則悉歸於逸象以引者或別有據也所載者自第四章始而三章以上皆不載者以其無與於象也所全載者自第七章始而六章以上不全載者以其非專言象也鄭陸九家之增多附紀於末者見逸文之必宜存也（九家注引乾為言者列於此書虞氏注引乾為言者仍列於虞氏逸象以九家本有此句而虞本無此句也他皆倣此）荀虞諸人之異同分注於下者見別本之有可採也（虞氏謂震為龍當改作駹艮為狗當改作拘兌為羊當改作羔今亦附列於此而虞氏逸象內不復見焉）成周易卦象集證一卷共得象一二百有四則用以見說卦之象求之

於經莫不相符而忘象者斷不能得意也至於卦詞與爻詞取譬於象者隨在皆然先儒與近儒闡發乎象者正復不少後之君子儻能輯眾說為說卦之義疏撥說卦為經文之義疏以求折衷於至當此實不朽之盛業也蒙蓋有志焉而未逮矣道光

庚子孟秋儀徵方申識

周易卦象集證卷三

儀徵方　申端齋著

說卦傳第四章

艮以止之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

荀爽注引艮以止之一則（頤象注）　又引艮止二則（噬嗑六三爻注○蹇彖傳注）　鄭康成注引艮止二則（賁彖注○頤彖注）○　虞翻注引艮止十則（屯初九爻注○剝彖傳注○坎九五爻注○坎上六爻注○艮彖傳注○艮九三爻注○節六四爻注○繫下第二章注○繫下第十章注兩引）　九家集注引艮止一則（說卦第八章注）　崔憬採元引艮止二則（賁初九象注○咸九三爻注）○　鄭康成易緯注引艮止一則（乾坤鑿度下注）

兌以說之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

虞翻注引兌說八則（履彖注○履九二爻注○解象注○損象注○歸妹九二爻注○兌彖傳注○節彖傳注○中孚象注）　王肅注引兌說一則（中孚彖傳注）　翟元義引兌說一則（履彖傳注）

乾以君之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

易緯引乾君一則（乾坤鑿度下）　鄭康成注引乾君一則（大有彖注）　虞翻注引乾君三則（革上六象注○繫上第八章注○序卦下注）　鄭康成易緯注引乾君二則（辨終備注○通卦驗下注）

坤以藏之（王肅有注○九家有注）

虞翻注引藏坤一則（繫上第八章注）

說卦傳第五章

帝出乎震（陸績有注○崔憬有注）

孟喜章句引出震一則（中孚象注）　虞翻注引出震六則（坤文言注○蠱彖傳注○剝彖傳注○復彖注○復彖傳注○繫下第五章注）　又引震出二則（履九二爻注○繫下第二章注）　李鼎祚集解引帝出乎震一則（同人初六象注）　又引帝出震一則（豫彖傳注）

齊乎巽（崔憬有注）

虞翻注引齊巽二則（觀彖傳注○繫上第十一章注）

相見乎離（崔憬有注）

虞翻注引離見一則（蹇彖傳注）

致役乎坤（崔憬有注）

說言乎兌（崔憬有注）

戰乎乾（崔憬有注）

虞翻注引戰乾一則（繫上第九章注）　侯果注引戰乎乾一則（坤上六爻注）

勞乎坎（崔憬有注）

成言乎艮（崔憬有注）

萬物出乎震（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引萬物出震一則（乾鑿度上）　虞翻注引萬物出乎震一則（睽彖傳注）　又引萬物出震五則（无妄彖注兩引○離彖傳注○恆彖傳注○益彖傳注）

震東方也（虞翻有注）

易緯引震東方也一則（通卦驗下）　又引震東方一則（乾鑿度上）　鄭康成注引震東方一則（明夷六二爻注）　虞翻注引震東方二則（姤彖注○說卦第十一章注）　崔憬採元引東方震一則（坤彖注）　服虔左傳解誼

引震東方一則（僖十五年傳注）

齊乎巽（鄭康成有注）

巽東南也（虞翻有注）

易緯引巽東南也一則（通卦驗下）又引巽東南一則（乾鑿度上）又引東南巽一則（通卦驗上）馬融傳引巽東南一則（蠱彖傳注）韋昭國語注引東南巽一則（周語第三注）

離也者明也（虞翻有注）南方之卦也（虞翻有注）

易緯引離南方之卦也一則（乾鑿度上）鄭康成注引離南方之卦一則（離六二爻注）虞翻注引離明也一則（屯彖注）又引離明七則（屯六四爻注○比九五象注○賁彖傳注○旣濟九五爻注○繫上第十一章注○說卦第五章注）又引離南方卦一則（升象注）翟元義引離明一則（噬嗑上六爻注）鄭康

成易緯注引離南方之卦也一則（乾鑿度上注）

坤也者地也（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引坤地一則（乾坤鑿度下）又引地坤二則（乾坤鑿度上兩引）鄭康成注引坤地一則（升彖注）虞翻注引坤地六則（復彖傳注○歸妹彖傳注○節彖傳注○繫上第四章注○繫下第一章注○繫下第二章注○）九家集注引坤地一則（謙彖傳注）崔憬探元引坤地一則（豫彖注）李鼎祚周易集解引坤地一則（否九五爻注）

故曰致役乎坤（鄭康成有注）

兌正秋也（虞翻有注）

宋衷注引兌正秋一則（鼎六五爻注）虞翻注引兌正秋一則（說卦第五章注）

故曰說言乎兌（虞翻有注）

戰乎乾（鄭康成有注○陸績有注）

乾西北之卦也（鄭康成有注○陸績有注○虞翻有注）

陸績述引乾西北之卦一則（訟彖注）

坎者水也（鄭康成有注）正北方之卦也（虞翻有注○崔憬有注）勞卦也（鄭康成有注○崔憬有注）

易緯引坎水也一則（通卦驗下）又引坎水一則（乾坤鑿度上）又引坎北方之卦也一則（乾鑿度上）國語引坎水也二則（晉語第十兩引）又引坎勞也一則（晉語第十）荀爽注引坎水二則（需九五爻注○序卦上注）鄭康成注引坎水也一則（井彖注）又引坎水二則（家人六二爻注○說卦第五章注）

注陸績述引坎水四則（需六四爻注○訟彖注○坎彖注○說卦第六章注）又引坎

正北方之卦一則（訟彖注）虞翻注引坎水也一則（革象注）又引坎水十三則（屯彖傳注○需彖注○比初六爻注○謙彖傳注○頤六四爻注○艮九三爻注○漸九二爻注○小過六五象注○未濟彖注○繫上第一章注○繫上第八章注○繫下第二章注○說卦第十一章注）九家集注引坎水一則（渙九五爻注）崔憬探元引坎水一則（旣濟九五象注）盧氏注引坎水二則（賁九三爻注○渙彖注）侯果注引坎水一則（蹇上六象注）李鼎祚集解引坎水一則（漸六四象注）服虔左傳解誼引水坎也一則（昭九年傳注）又引坎水一則（僖十五年傳注）韋昭國語注引水坎也一則（晉語第十注）又引坎水一則（同上）鄭康成易緯注引坎北方一則（稽覽圖上注）宋均春秋緯注引坎水也一則（考異郵注）

故曰勞乎坎（崔憬有注）

艮東北之卦也（虞翻有注）

虞翻注引艮東北之卦一則（蹇象注）

故曰成言乎艮（鄭康成有注○虞翻有注）

說卦傳第六章

終萬物始萬物者莫盛乎艮（鄭康成有注○崔憬有注）

虞翻注引艮終萬物一則（謙象注）鄭康成易緯注引終萬物始萬物莫盛乎艮一則（乾鑿度下注）

說卦傳第七章

乾健也（虞翻有注）

易緯引乾健一則（乾坤鑿度上）虞翻注引健乾也一則（大畜象傳注○夬象傳注）又引乾健廿則（乾象注）崔憬探元引乾健一則（同人象注）李鼎祚集解引乾健也十則（乾象注）

坤順也（虞翻有注）

易緯引坤順一則（乾坤鑿度下）鄭康成注引坤順也一則（豫象注）

陸績述引坤順二則○（泰上六爻注○豫象傳注）虞翻注引坤順也一則（說卦第二章注）又引順坤也一則（觀象傳注）又引坤順四則（剝象傳注○復象傳注○漸九三爻注○漸九三象注）又引順坤一則（隨象傳注）杜預左傳集解引坤順一則（昭十二年傳注）韋昭國語注引坤順也一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引坤順一則（乾坤鑿度下注）

震動也（虞翻有注）

易緯引震動一則（乾坤鑿度上）春秋緯引震動一則（元命包）荀爽注引震動一則（大壯象傳注）鄭康成注引震動也二則（豫象注○隨象

注）又引震動一則（頤象注）陸績述引震動也一則（說卦第六章注○）又引震動一則（豫象傳注）虞翻注引震動也二則（恆上六爻注○繫上第三章注）又引動震也三則（隨象傳注○无妄象傳注○歸妹象傳注）又引震動三則（賁象傳注○繫下第二章注○繫下第五章注）又引動震二則（解象傳注○漸象傳注）王肅注引震動也一則（繫上第三章注）張璠集解引震動也一則（恆上六爻注）干寶注引震動一則（益六三爻注）九家集注引震動二則（豐象注○小過九四爻注）韋昭國語注引震動一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引震動一則（通卦驗上注）

巽入也（虞翻有注）

易緯引巽入也三則（乾坤鑿度上三引）陸績述引巽入也一則（姤象注）虞翻注引巽入一則（繫下第二章注）又引入巽一則（復象注）

坎陷也（虞翻有注）

京房章句引坎陷也一則（坎象注）劉表章句引坎陷也一則（坎象注）

離麗也（虞翻有注）

虞翻注引麗離也一則（睽象傳注）

艮止也（虞翻有注）

易緯引艮止也一則（乾坤鑿度上）虞翻注引止艮也三則（賁象傳注○大畜象傳注○漸象傳注）

兌說也（虞翻有注）

鄭康成注引兌說也一則（隨象注）虞翻注引兌說也一則（兌象傳注）又引說兌也八則（履象傳注○隨象傳注○臨象傳注○大過象傳注○睽象傳注○夬象

（傳注○革彖傳注○歸妹彖傳注）

說卦傳第八章

乾爲馬（鄭康成本此句在下章○陸績有注）

荀爽注引乾爲馬一則（繫下第二章注）虞翻注引乾爲馬一則（同上）

又引乾馬一則（中孚六四爻注）

坤爲牛（鄭康成本此句在下章）

荀爽注引坤爲牛一則（繫下第二章注）虞翻注引坤爲牛八則（无妄六三爻注○大畜六四爻注○睽六三爻注○姤上九爻注○萃彖注○旅上九爻注○既濟九五爻注○繫下第二章注）又引坤牛二則（益六二爻注○萃彖傳注）李鼎祚集解引坤爲牛一則（萃彖注）

震爲龍（鄭康成本此句在下章）

荀爽注引震爲龍一則（繫下第二章注）虞翻注引震爲龍二則（繫下第五章注○說卦第十一章注）服虔左傳解誼引震爲龍一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引震爲龍二則（乾鑿度上注爾引）又引震龍一則（通卦驗下注）

巽爲雞（鄭康成本此句在下章○九家有注）

春秋緯引巽爲雞一則（考異郵）荀爽注引巽爲雞一則（繫下第二章注）虞翻注引巽爲雞一則（中孚上九爻注）翟元義引巽爲雞一則（巽六四爻注）侯果注引巽爲雞一則（中孚上九爻注）

坎爲豕（京房本豕作彘○鄭康成本此句在下章○九家有注）

虞翻注引坎爲豕四則（大畜六五爻注○睽上九爻注○姤初六爻注○巽六四爻注）干寶注引坎爲豕一則（升九二爻注）九家集注引坎豕一則（說卦第八

章注）李鼎祚集解引坎爲豕二則（大畜六五象注○中孚彖注）

離爲雉（鄭康成本此句在下章）

虞翻注引離爲雉二則（鼎九三爻注○巽六四爻注）干寶注引離爲雉一則（旅六五爻注）

艮爲狗（鄭康成本此句在下章○九家有注）

虞翻注引艮爲狗一則（說卦第十一章注）

兌爲羊（鄭康成本此句在下章有注○王廙有注）

孟喜章句引兌爲羊一則（夬九五爻注）荀爽注引兌羊一則（大壯九四爻注）虞翻注引兌爲羊三則（夬九四爻注○歸妹上六爻注○說卦第十一章注）翟元義引兌爲羊一則（巽六四爻注）崔憬注引兌爲羊一則（夬九四爻注）侯果注引兌羊一則（大壯九三象注）李鼎祚集解引兌爲羊二

則（大壯九三象注○夬九四象注）服虔左傳解誼引兌爲羊一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引兌爲羊一則（通卦驗下注）

說卦傳第九章

乾爲首（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引乾爲首一則（乾坤鑿度上）荀爽注引乾爲首一則（繫下第二章注）鄭康成注引乾爲首一則（大畜上九爻注）虞翻注引乾爲首六則（晉上九爻注○姤上九爻注○既濟六二爻注○既濟上六爻注○未濟上九爻注○說卦第十一章注）九家集注引乾爲首一則（渙九五爻注）李鼎祚集解引乾爲首一則（革上六爻注）翟元義引乾首一則（夬九三爻注）韋昭國語注引乾爲首一則（鄭語第十六注）

坤爲腹（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引坤爲腹二則（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）荀爽注引坤爲腹二則（明夷六四爻注○繫下第二章注）○虞翻注引坤爲腹三則（比象注○大畜九二爻注○大壯九四爻注）九家集注引坤爲腹一則（明夷六四象注）韋昭國語注引坤爲腹一則（鄭語第十六注）

震爲足（鄭康成本此句在上章）

易緯引震足一則（乾坤鑿度上）荀爽注引震爲足一則（繫下第二章注）虞翻注引震爲足十四則（履六三爻注○泰九二爻注○噬嗑初九爻注○賁初九爻注○剝初六爻注○大過上六爻注○坎六四爻注○困九五爻注○鼎初六爻注○鼎九四爻注○震六二爻注○渙九二爻注○繫下第二章注○說卦第十一章注）又引震足七則（蒙初六爻注○履象注○履六三爻注○大有九四爻注○大過上六爻注○大壯初九爻注○說卦第十一章注）九家集注引震爲足一則（繫下第二章注）崔憬探元引震爲足一則（夬九四象注）李鼎

祚集解引震爲足二則（解九四象注○夬九四象注）○或說引震足一則（履六三爻注）杜預左傳集解引震爲足一則（閔元年傳注）韋昭國語注引震爲足一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引震爲足二則（乾鑿度下注○通卦驗上注）

巽爲股（鄭康成本此句在上章）

荀爽注引巽爲股一則（繫下第二章注）鄭康成注引巽爲股二則（明夷六二爻注○鼎初六爻注）宋衷注引巽爲股一則（姤初六爻注）虞翻注引巽爲股四則（咸九三爻注○艮六二爻注○繫下第二章注兩引）又引巽股一則（同人九三爻注）崔憬注引巽爲股一則（姤九三爻注）侯果注引巽爲股一則（履六三象注）李鼎祚集解引巽爲股一則（姤九三爻注）韋昭國語注引巽爲股一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引巽爲股一則（乾鑿度下注）

坎爲耳（鄭康成本此句在上章）

荀爽注引坎爲耳一則（噬嗑上九爻注）鄭康成注引坎爲耳一則（同上）虞翻注引坎爲耳七則（咸上六爻注○夬九四爻注○鼎九三爻注○鼎六五爻注○艮六二爻注○說卦第五章注○說卦第十一章注）又引坎耳二則（夬九四象注○旅上九象注）

韋昭國語注引坎爲耳一則（鄭語第十六注）

離爲目（鄭康成本此句在上章）

易緯引離目一則（乾坤鑿度上）鄭康成注引離爲目三則（頤象注○明夷六二爻注○革象注）虞翻注引離爲目五則（屯上六象注○小畜九三爻注○頤象注○頤六四爻注○小過象注）又引離目六則（履六三爻注○夬九四象注○歸妹九二爻注○豐上六爻注○巽象注○說卦第十一章注）九家集注引離爲目二則（屯上六爻注○小畜九三爻注）

侯果注引離爲目一則（履六三象注）李鼎祚集解引離爲目二則（觀六二象注○豐上六爻注）杜預左傳集解引離爲目一則（成十年傳注）韋昭國語注引離爲目一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引離爲目一則（通卦驗下注）

艮爲手（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引艮手一則（乾坤鑿度上）鄭康成注引艮爲手三則（大畜上九爻注○豐九三爻注○繫下第二章注）虞翻注引艮爲手二十一則（坤六四爻注○蒙上九爻注○訟上九爻注○小畜九五爻注○泰初九爻注○噬嗑象注○无妄六二爻注○大畜六四爻注○坎上六爻注○咸九三爻注○遯六二爻注○晉六二爻注○益上九爻注○萃初六爻注○萃六二爻注○井象注○艮九三爻注○巽六四爻注○兌上六爻注○小過六五爻注○繫上第二章注）又引艮手七則（蒙初六爻注○隨上六爻注○觀象傳注○旅初六象注○節象傳注○中孚九五爻注○小過上六爻注）

干寶注引艮爲手一則（旅六五爻注）九家集注引艮爲手三則（屯上六爻注○繫下第二章注兩引）韋昭國語注引艮爲手一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引艮爲手一則（乾鑿度下注）又引艮爲手一則（同上）

兌爲口（鄭康成本此句在上章有注）

易緯引兌口一則（乾鑿度上注）虞翻注引兌爲口十則（乾文言注○需九二爻注○泰上六爻注○臨六三爻注○離六五爻注○睽上九爻注○困象傳注○歸妹六五爻注○繫上第十二章注○繫下第二章注）又引兌口五則（需象注○臨象注○姤九五爻注○兌象傳注○繫下第二章注）九家集注引兌爲口一則（離九三爻注）李鼎祚集解引兌爲口二則（睽六五象注○革上六象注）或說引兌爲口一則（頤象注）陳欽左氏說引兌爲口一則（哀十四年經注）韋昭國語注引兌爲口一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引兌爲口一則（乾鑿度下注）

說卦傳第十章

乾天也故稱乎父（崔憬有注）

易緯引乾天也四則（乾坤鑿度上三引○乾鑿度上）又引天乾二則（乾坤鑿度上兩引）左傳引乾天也一則（莊二十二年傳）虞翻注引乾天也一則（繫下第六章注）又引乾天九則（履象注○臨象傳注○復象傳注○鼎象傳注○歸妹象傳注○節象傳注○繫上第四章注○繫上第六章注○繫下第一章注）又引乾稱父一則（繫下第一章注）九家集注引乾天也一則（乾象傳注）韋昭國語注引乾天也一則（周語第三注）

坤地也故稱乎母（陸績有注○崔憬有注）

易緯引坤母一則（乾坤鑿度下）虞翻注引坤地也一則（繫下第六章注）又引坤稱母一則（繫下第一章注）干寶注引坤地也一則（序卦上注）九家集注引坤地也一則（坤象傳注）韋昭國語注引坤地也一則（周語第三注）

震一索而得男故謂之長男（馬融有注○陸績有注○王肅有注）

鄭康成注引震長男一則（恆象注）陸績述引震長男一則（歸妹象注）虞翻注引震長男一則（說卦第七章注）韋昭國語注引震一索而得男一則（晉語第十注）

巽一索而得女故謂之長女（陸績有注）

鄭康成注引巽長女一則（恆象注）陸績述引巽長女一則（說卦本章注）虞翻注引巽長女一則（姤象注）

坎再索而得男故謂之中男（陸績有注）

鄭康成易緯注引坎中男一則（乾鑿度下注）

離再索而得女故謂之中女（陸績有注）

艮三索而得男故謂之少男（陸績有注）

陸績述引艮少男二則（象象注○咸象注）

兌三索而得女故謂之少女（陸績有注）

陸績述引兌少女三則（咸象注○歸妹象注○說卦本章注）

說卦傳第十一章

乾爲天（鄭康成有注○宋衷有注）

荀爽注引乾天一則（繫下第二章注）鄭康成注引乾爲天四則（同人象注○小畜上九爻注○繫下第二章注兩引）虞翻注引乾爲天二十則（乾文言注○大有上九爻注○豫象傳注○隨象傳注○蠱象傳注○无妄象傳注○大畜上九爻注○恆象傳注兩引○家人象傳注○睽象傳注○姤九五爻注○革象傳注○豐象傳注○兌象傳注○中孚象傳注○中孚上九爻注○繫下

（第二章注兩引○繫下第六章注）杜預左傳集解引乾爲天一則（僖二十五年傳
注）鄭康成易緯注引乾爲天三則（乾元序制記○是類謀○坤靈圖）
爲圜（宋衷有注）
虞翻注引乾圜二則（姤九五爻注○說卦本章注）
爲君（陸績有注○虞翻有注）
易緯引乾爲君一則（通卦驗下）鄭康成注引乾爲君三則（夬彖注○
鼎初六爻注○繫下第二章注）虞翻注引乾爲君六則（復上六爻注○復上六象注○革九
四爻注○歸妹六五爻注○繫上第八章注○序卦下注○）杜預左傳集解引乾爲君一
則（閔二年傳注）鄭康成易緯注引乾爲君二則（通卦驗上注○是類謀注）
爲父（虞翻有注）
易緯引乾爲父二則（乾坤鑿度下○通卦驗下）鄭康成注引乾爲父一

則（繫下第二章注）虞翻注引乾爲父六則（蠱初六爻注○家人彖傳注○繫上第一章注
○繫下第六章注○繫下第八章注○序卦下注）
爲玉（崔憬有注）
易緯引乾爲玉一則（通卦驗下）荀爽注引乾爲玉一則（繫下第二章注）
宋衷注引乾爲玉一則（鼎上九爻注）杜預左傳集解引乾爲玉
一則（莊二十二年傳注）
爲金（崔憬有注）
易緯引乾爲金一則（通卦驗下）荀爽注引乾爲金一則（繫下第二章注）
又引乾金一則（鼎彖注）鄭康成注引乾金一則（鼎彖注）虞翻注
引乾爲金六則（姤初六爻注○鼎六五爻注○繫下第二章注兩引○繫上第八章注○說卦本章
注）又引乾金二則（噬嗑六五爻注○繫上第一章注）九家集注引乾爲金

一則（繫下第二章注）又引乾金一則（鼎彖傳注）杜預左傳集解引乾爲
金一則（莊二十二年傳注）鄭康成易緯注引乾爲金一則（乾鑿度下注）
爲寒（崔憬有注）
易緯引乾爲寒一則（通卦驗下）虞翻注引乾爲寒二則（坤文言注○繫
下第五章注）鄭康成易緯注引乾爲寒一則（乾鑿度下注）
爲冰（崔憬有注）
易緯引乾爲冰一則（通卦驗下）鄭康成易緯注引乾爲冰一則
（通卦驗下注）
爲大赤（虞翻有注○崔憬有注）
崔憬探元引乾爲大赤一則（坤文言注）李鼎祚集解引乾爲大
赤一則（困九二爻注）

爲良馬（虞翻有注）
虞翻注引乾爲良馬一則（大畜九三爻注）
爲老馬（九家有注）
爲瘠馬（京房本瘠作柴有注○荀爽本瘠作柴有注○鄭康成有注○王廙有注）
爲駁馬（宋衷本駁作駮有注○王廙有注○崔憬有注）
爲木果（宋衷有注）
坤爲地（虞翻有注）
荀爽注引坤爲地一則（繫下第二章注）鄭康成注引坤爲地五則
（謙彖注○觀彖注○損彖注○繫下第二章注兩引）陸績述引坤爲地一則（剝象注）虞
翻注引坤爲地十則（豫彖傳注兩引○坎彖傳注○離彖傳注○恆彖傳注○家人彖傳注○
睽彖傳注○革彖傳注○繫上第八章注○繫下第二章注）服虔左傳解誼引坤爲地

一則（宣十二年傳注）鄭康成易緯注引坤爲地三則（通卦驗上注○通卦驗下注兩引）

爲母（陸績有注虞翻有注）

易緯引坤爲母一則（乾坤鑿度下）虞翻注引坤爲母四則（蠱九二爻注○晉六二爻注○小過六二爻注○繫下第八章注）杜預左傳集解引坤爲母一則（閔元年傳注）

爲布（崔憬有注）

荀爽注引坤爲布一則（繫下第二章注）杜預左傳集解引坤爲布一則（莊二十二年傳注）

爲釜

荀爽注引坤爲釜一則（繫下第二章注）

爲吝嗇（京房本吝作遴）

虞翻注引坤爲吝嗇二則（頤六四爻注○小過象注）又引坤吝嗇一則（損象注）

爲均（鄭康成有注云均或作旬）

爲子母牛（九家有注）

鄭康成注引坤爲子母牛一則（鼎初六爻注）

爲大輿（虞翻本輿作轝）

虞翻注引坤爲大轝二則（大有初九爻注○大壯九四爻注）

爲文（九家有注）

虞翻注引坤爲文二則（乾文言注○小畜象注）王肅注引坤爲文一則（坤六五象注）干寶注引坤爲文一則（坤六三爻注）韋昭國語注引坤爲文二則（晉語第十注○楚語第十八注）鄭康成易緯注引坤爲文一則（乾鑿度下注）

爲衆（虞翻有注）

荀爽注引坤爲衆二則（復上六爻注○晉象傳注）鄭康成注引坤爲衆二則（豫象注○觀象注）陸績述引坤衆一則（師象注）虞翻注引坤爲衆六則（師象傳注○豫九四爻注○晉象注○晉六三爻注○明夷象注○雜卦注）又引坤衆二則（解象注○萃象注）侯果注引坤爲衆一則（晉象傳注）服虔左傳解誼引坤爲衆一則（宣十二年傳注）杜預左傳集解引坤爲衆一則（閔元年傳注）韋昭國語注引坤爲衆二則（晉語第十注兩引）

爲柄（崔憬有注）

鄭康成注引坤爲柄一則（繫下第七章注）虞翻注引坤爲柄一則（同上）

其於地也爲黑（崔憬有注）

震爲雷（虞翻有注）

易緯引雷震三則（乾坤鑿度上三引）左傳引震爲雷一則（僖十五年傳）國語引震雷二則（晉語第十兩引）荀爽注引震爲雷二則（繫下第二章注兩引）又引雷震一則（屯象傳注）鄭康成注引震爲雷四則（豫象注○頤象注○益象注○震象注）又引震雷一則（說卦第五章注）陸績述引震雷一則（解象傳注）虞翻注引震爲雷一則（說卦本章注）又引震雷三則（屯象傳注○巽九五爻注○說卦本章注）劉瓛義疏引震爲雷一則（繫上第一章注）九家集注引震爲雷一則（隨象注）崔憬探元引震雷一則（豫象注）服虔左傳解誼引震爲雷一則（宣十二年傳注）杜預左傳集解引震爲

雷一則（僖十五年傳注）韋昭國語注引震爲雷二則（晉語第十注兩引）鄭康成易緯注引震爲雷一則（是類謀注）又引震雷一則（坤靈圖注）

爲龍（鄭康成有注云龍讀爲尨○虞翻本龍作駹有注○干寶本龍作駹有注）

虞翻注引震駹一則（說卦本章注）

爲元黃（虞翻有注）

虞翻注引震爲元黃一則（歸妹象傳注）

爲旉（鄭康成本旉作專○虞翻本旉作專有注○王肅本有注○姚信本旉作專有注○干寶本旉作藪有注）

虞翻注引震爲專二則（說卦本章注兩引）又引震專一則（繫下第五章注）

爲大塗（鄭康成有注○王廙有注○崔憬有注）

鄭康成注引震爲大塗一則（隨初九爻注）虞翻注引震爲大塗四則（履九二爻注○睽九二爻注○繫下第十一章注○說卦第十一章注）李鼎祚集解引震

爲大塗一則（同人初九象注）

爲長子（虞翻有注）

鄭康成注引震爲長子二則（離九四爻注○萃象注）虞翻注引震爲長子二則（師上六爻注○鼎初六爻注）又引震長子二則（蒙九二爻注○說卦本章注）服虔左傳解誼引震爲長子一則（宣十二年傳注）鄭康成易緯注引震爲長子二則（通卦驗上注○坤靈圖注）

爲決躁（崔憬有注）

虞翻注引震爲決躁一則（繫下第十二章注）

爲蒼筤竹（九家有注）

爲萑葦（鄭康成有注○九家有注）

其於馬也爲善鳴（虞翻有注）

虞翻注引震爲善鳴一則（豫初六爻注）姚信注引震爲善鳴一則（謙六二爻注）

爲馵足（京房本馵作朱有注○荀爽本馵作朱有注○虞翻有注）

爲作足（虞翻有注）

虞翻注引震爲馵作足一則（屯六二爻注）韋昭國語注引震作足一則（晉語第十注）

爲的顙（孟喜本的作馰又作旳○虞翻本的作旳有注）

虞翻注引震的顙一則（說卦本章注）

其於稼也爲反生（鄭康成有注○宋衷有注○陸績有注云反當爲阪○虞翻本反作阪有注）

鄭康成易緯注引震於稼爲反生一則（通卦驗下注）

其究爲健（虞翻有注）爲蕃鮮（虞翻有注）

虞翻注引震究爲蕃鮮一則（巽九五爻注）

巽爲木（宋衷有注）

荀爽注引巽木二則（升象傳注○鼎象注）鄭康成注引巽爲木六則（觀象注○大畜六四爻注○損象注○萃象注○繫下第二章注兩引）又引巽木二則（升象注○井象注）宋衷注引巽爲木一則（巽九二爻注）虞翻注引巽爲木七則（无妄九五爻注○漸六四爻注○旅上九爻注○渙象傳注○繫下第二章注二引）又引巽木六則（剝象傳注○益象傳注○姤初六爻注○繫上第一章注○繫下第二章注○說卦本章注）干寶注引巽爲木一則（旅六五爻注）九家集注引巽爲木一則（繫下第二章注）侯果注引巽爲木一則（旅上九象注）李鼎祚集解引巽爲木二則（否初六象注○旅九四象注）又引巽木四則（否九五爻注○大過象注○萃象注○漸六四象注）賈逵左傳解詁引巽爲木一則（昭二十年傳注）服虔左傳解誼

引巽爲木一則（莊二十二年傳注）又引巽木一則（隱五年傳注）鄭康成易緯注引巽爲木二則（通卦驗下注兩引）

爲風（陸績有注）

易緯引巽風一則（乾坤鑿度下）又引風巽二則（乾坤鑿度上兩引）荀爽注引巽爲風二則（繫下第二章注兩引）鄭康成注引巽爲風五則（同人彖注○觀彖注○恆彖注○益彖注○中孚彖注）又引巽風一則（說卦第五章注）宋衷注引巽爲風一則（姤初六爻注）虞翻注引巽爲風一則（繫下第二章注）又引巽風四則（巽九五爻注○繫下第二章注○繫下第七章注○說卦本章注）侯果注引巽爲風一則（旅上九象注）服虔左傳解誼引巽爲風一則（莊二十二年傳注）杜預左傳集解引巽爲風二則（僖十五年傳注○昭元年傳注）又引巽風一則（襄二十五年傳注）鄭康成易緯注引巽爲風二則（乾鑿度下注○是類謀注）又引巽風二則（通卦驗下注兩引）

爲長女（荀爽有注）

杜預左傳集解引巽爲長女一則（昭元年傳注）

爲繩直（翟元有注）

李鼎祚集解引巽爲繩直一則（坎上六象注）

爲工（荀爽有注○虞翻有注）

爲白（虞翻有注）

虞翻注引巽爲白五則（履九二爻注○賁上九爻注○大畜六五爻注○說卦本章注兩引）又引巽白一則（雜卦注）鄭康成易緯注引巽爲白一則（通卦驗下注）

爲長（崔憬有注）

虞翻注引巽爲長一則（大壯上六象注）又引巽長一則（艮六二爻注）九家集注引巽爲長一則（繫下第二章注）鄭康成易緯注引巽爲長一則（通卦驗下注）又引巽長一則（同上）

爲高（虞翻有注）

虞翻注引巽爲高九則（蒙上九爻注○同人九三爻注○蠱上九爻注○賁象傳注○升象注○升六五爻注○漸九三爻注○旅上九爻注○中孚上九爻注）又引巽高一則（繫下第十二章注）

爲進退（荀爽有注○虞翻有注）

鄭康成注引巽爲進退五則（離九四爻注○恆九三爻注○恆六五爻注○遯彖注○豐九三爻注）又引巽進退一則（賁六四爻注）宋衷注引巽爲進退一則（姤初六爻注）虞翻注引巽爲進退八則（觀象傳注○觀六三爻注○賁象傳注○大壯上六爻注○益上九爻注○姤初六爻注○巽初六爻注○繫下第二章注）干寶注引巽爲進退一則（旅六五爻注）鄭康成易緯注引巽爲進退一則（乾鑿度下注）

爲不果（荀爽有注）

爲臭（虞翻有注○王肅本臭上有香字）

李鼎祚集解引巽爲臭一則（繫下第八章注）

其於人也爲寡髮（馬融本寡作宣有注○鄭康成本寡作宣有注○虞翻本寡作宣有注）

鄭康成易緯注引巽爲寡髮一則（通卦驗下注）

爲廣顙（鄭康成本廣作黃○虞翻有注）

爲多白眼（虞翻有注）

虞翻注引巽多白眼一則（小畜九三爻注）

為近利市三倍（虞翻有注）

虞翻注引巽為近利市三倍三則（復象注○兌九四爻注○說卦本章注）

其究為躁卦（虞翻有注）

虞翻注引巽其究為躁卦一則（說卦本章注） 又引巽究為躁卦三則（巽九五爻注兩引○說卦本章注）

坎為水（宋衷有注）

鄭康成注引坎為水三則（井九二爻注○漸九三爻注○中孚象注） 虞翻注引坎為水三則（觀象傳注○渙象傳注○繫下第十二章注） 王肅注引坎為水一則（未濟象注） 李鼎祚集解引坎為水一則（象傳注） 劉歆左傳說引坎為水一則（昭八年傳注） 服虔左傳解誼引坎為水三則（僖十五年傳注兩引○宣十二年傳注） 杜預左傳集解引坎為水一則（襄二十五年傳注）

韋昭國語注引坎為水一則（晉語第十注） 鄭康成易緯注引坎為水三則（乾鑿度下注○是類謀注○坤靈圖注）

為溝瀆（虞翻有注）

易緯引坎為溝瀆一則（通卦驗下）

為隱伏（虞翻有注）

鄭康成注引坎為隱伏一則（萃象注） 虞翻注引坎為隱伏四則（訟九二爻注○艮彖注○艮象注○繫下第二章注） 又引坎隱伏一則（同人九二爻注） 又引隱伏坎二則（豐上六爻注○豐上六象注） 王肅注引坎為隱伏一則（未濟象注） 宋均春秋緯注引坎為隱伏一則（考異郵注）

為矯輮（京房本輮作柔○馬融本與今本同○荀爽本輮作橈○鄭康成本與今本同○宋衷本輮作揉有注○陸績本與今本同○王肅本與今本同○王廙本輮作揉）

虞翻注引坎為矯輮一則（渙九二爻注）

為弓輪（虞翻有注○姚信本輪作倫）

其於人也為加憂（虞翻有注）

虞翻注引坎為加憂一則（說卦本章注）

為心病（虞翻有注）

為耳痛

為血卦

李鼎祚集解引坎為血卦一則（需六四爻注）

為赤（李鼎祚有注）

其於馬也為美脊（宋衷有注）

為亟心（荀爽本亟作極有注○王肅本與今本同○崔憬有注）

為下首（荀爽有注）

為薄蹄（九家有注）

為曳（宋衷有注）

宋衷注引坎曳一則（既濟初九爻注） 虞翻注引坎為曳五則（履六三爻注○睽六三爻注○夬九四爻注○歸妹初九爻注○歸妹九四爻注） 姚信注引坎為曳一則（未濟九二爻注）

其於輿也為多眚（虞翻本輿作車有注○王廙有注）

虞翻注引坎為車多眚一則（師六三爻注） 又引坎為多眚一則（說卦本章注） 又引坎多眚一則（既濟九五爻注）

為通（虞翻有注）

虞翻注引坎為通八則（同人象注○睽象傳注○井象注○井象傳注○漸象傳注○節象

（傳注○節初九象注○繫下第七章注）干寶注引坎通一則（渙上九象注）

爲月（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引坎爲月一則（乾鑿度上）又引月坎一則（乾坤鑿度上）荀爽注引坎爲月三則（乾文言注○繫下第二章注兩引）又引坎月二則（謙彖傳注○繫上第六章注）鄭康成注引坎爲月二則（困象注○既濟九五爻注）虞翻注引坎爲月八則（豫彖傳注○離彖傳注○恆彖傳注○蹇彖注○革象注○中孚六四爻注○繫下第八章注○說卦本章注）又引坎月二十則（小畜上九爻注○賁彖傳注○離象注○咸彖傳注○恆彖傳注○大壯彖傳注○蹇彖傳注○萃彖傳注○革象注○歸妹彖注○歸妹彖傳注○歸妹九四爻注○歸妹六五爻注○繫上第二章注○繫上第九章注○繫下第二章注三引○繫下第十二章注兩引）崔憬探元引坎爲月一則（既濟九五爻注）服虔左傳解誼引坎爲月一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引坎爲月二則（通卦驗上注○坤靈圖注）

爲盜（虞翻有注）

鄭康成注引坎爲盜一則（繫下第二章注）虞翻注引坎爲盜五則（小畜上九爻注○既濟六二爻注○既濟六四爻注○繫下第八章注兩引）又引坎盜二則（艮九三爻注○艮九三象注）王肅注引坎爲盜一則（既濟六二爻注）九家集注引坎爲盜一則（繫下第二章注）李鼎祚集解引坎爲盜一則（賁六四象注）

其於木也爲堅多心（虞翻有注）

虞翻注引坎多心一則（坎上六爻注）李鼎祚集解引坎於木而多心一則（坎上六爻注）又引坎木多心一則（困初六爻注）又引坎多心一則（坎上六爻注）

離爲火（崔憬有注）

易緯引離火一則（乾坤鑿度下）又引火離一則（乾坤鑿度上）春秋緯

引火離三則（元命包三引）左傳引離爲火二則（僖十五年傳○昭五年傳）荀爽注引離火三則（需九五爻注○鼎象注○序卦上注）鄭康成注引離爲火三則（同人象注○離六二爻注○困九二爻注）又引離火二則（離六五爻注○家人六二爻注）陸績述引離爲火二則（大有象注○旅初六爻注）又引離火一則（說卦第六章注）虞翻注引離爲火四則（革象傳注○旅九三爻注○旅上九爻注○說卦第五章注）又引離火五則（小畜九三爻注○大有初九爻注○節上六爻注○繫上第一章注○說卦第十一章注）王肅注引離爲火一則（賁象注）崔憬探元引離火一則（既濟九五象注）侯果注引離爲火一則（旅上九象注）李鼎祚集解引離火一則（履六三象注）或說引離火一則（說卦本章注）劉歆左傳說引離爲火一則（昭八年傳注）服虔左傳解誼引離爲火三則（僖十五年傳注三引）杜預左傳集解引離爲火三則（同上）鄭康成易緯注引離爲火一則（通卦驗下注）又引離火二則（乾鑿度下注○通卦驗下注）

爲日（荀爽有注）

易緯引離爲日一則（乾鑿度上）又引日離二則（乾坤鑿度上兩引）荀爽注引離爲日四則（乾文言注○繫下第一章注○繫下第二章注兩引）又引離日三則（謙彖傳注○渙彖傳注○繫上第六章注）鄭康成注引離爲日五則（賁象注○損象注○萃彖注○困象注○既濟九五爻注）陸績注引離爲日一則（大有象注）虞翻注引離爲日二十則（乾九三爻注○訟上九爻注○豫象傳注○豫六二爻注○蠱象傳注○大畜九三爻注○離象傳注○恆象傳注○解象傳注○益象傳注○革象注○革象注○震六二爻注○豐初九爻注○豐九三爻注○巽九五爻注○中孚六四爻注○既濟六四爻注○繫下第八章注○說卦第五章注）又引離日二十七則（乾文言注兩引○需象注○小畜上九爻注○賁象傳注○離象傳注○離象注○咸彖傳注○恆彖傳注○大壯彖傳注○晉象注○萃象傳注○革象注○歸妹彖傳注○歸妹九四爻注○歸妹

（六五爻注○豐九四爻注○旅象傳注○繫上第二章注○繫上第九章注○繫下第二章注○繫下第五章注兩引○繫下第十二章注兩引○雜卦注兩引）九家集注引離爲日一則（同人象傳注）崔憬探元引離爲日一則（既濟九五象注）服虔左傳解誼引離爲日一則（僖十五年傳注）杜預左傳集解引離爲日三則（僖十五年傳注○昭五年傳注兩引）鄭康成易緯注引離爲日五則（乾鑿度下注兩引○通卦驗下注兩引○是類謀注）

爲黿（鄭康成有注）

劉瓛義疏引離爲黿一則（繫上第一章注）

爲中女（荀爽有注）

鄭康成注引離爲中女一則（序卦上注）李鼎祚集解引離爲中女二則（觀六二象注○賁六五象注）劉歆左傳說引離爲中女一則（昭八年傳注）服虔左傳解誼引離爲中女一則（昭九年傳注）杜預左傳

集解引離爲中女一則（僖十五年傳注）

爲甲胄（虞翻有注）

鄭康成注引離爲甲胄一則（繫下第二章注）虞翻注引離爲甲胄二則（萃象注○漸九三爻注）

爲戈兵（虞翻有注）

鄭康成注引離爲戈兵一則（繫下第二章注）虞翻注引離爲戈兵三則（師六三爻注○漸九三爻注○小過九三爻注）又引離戈兵一則（繫上第八章注）干寶注引離爲戈兵二則（訟象注○既濟九三爻注）李鼎祚集解引離爲戈兵三則（歸妹六五爻注○同人九三象注○謙六五象注）服虔左傳解誼引離爲戈兵一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引離爲戈兵一則（通卦驗下注）

其於人也爲大腹（虞翻有注）

鄭康成注引離爲大腹一則（漸九三爻注）虞翻注引離爲大腹一則（漸九三爻注）虞翻注引離爲大腹三則（屯六三爻注○泰六五爻注○睽上九爻注）又引離大腹一則（屯六二爻注）九家集注引離爲大腹一則（離九三爻注）或說引離爲大腹一則（艮六四爻注）

爲乾卦（鄭康成有注云乾當爲幹○董遇本乾作幹○虞翻有注）

爲鼈（虞翻有注）

爲蟹（虞翻有注）

爲蠃（京房本蠃作螺○姚信本蠃作蠡）

虞翻注引離爲蠃一則（震六二爻注）

爲蚌（虞翻有注）

虞翻注引離爲蚌一則（震六二爻注）

爲龜（鄭康成有注○虞翻有注）

虞翻注引離爲龜六則（頤初九爻注○損六五爻注○益初二爻注○繫上第十章注○繫上第十二章注○繫下第十二章注）

其於木也爲科上槀（鄭康成槀作稾有注○宋衷科作折有注○虞翻科作折有注○干寶科作枯槀作熇）

艮爲山（宋衷有注）

易緯引艮爲山一則（通卦驗下）又引艮山一則（乾坤鑿度上）又引山艮二則（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）春秋緯引艮爲山二則（說題辭兩引）荀爽注引艮爲山二則（升六四爻注○繫下第二章注）又引艮山一則（賁六五爻

注

鄭康成易緯注引艮爲山六則（謙彖注○蠱上九爻注○咸彖注○損彖注○井九二爻注○艮彖注）陸績述引艮爲山二則（剝彖注○旅初六爻注）虞翻注引艮爲山十二則（屯六三爻注○蒙彖注○蒙上九爻注○否彖注○隨上六爻注○賁六五爻注注○坎彖傳注○遯彖注○損彖注○漸初六爻注○漸九三爻注○說卦本章注）又引艮山六則（咸彖注○困六三爻注○需六二爻注○漸九五爻注○繫上第一章注○繫下第二章注）王肅注引艮爲山一則（賁彖注）九家集注引艮爲山一則（繫下第二章注）又引艮山一則（謙彖傳注）侯果注引艮爲山一則（蒙彖傳注）又引艮山一則（否九五爻注）李鼎祚集解引艮爲山二則（解上六爻注○旅九四爻注）○杜預左傳集解引艮爲山四則（莊二十二年傳注○僖十五年傳注兩引○昭元年傳注）韋昭國語注引艮山一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引艮爲山五則（乾鑿度下注兩引○通卦驗上注兩引○坤靈圖注）又引艮山一則（乾坤鑿度下注）

爲徑路（鄭康成有注○虞翻有注○王廙有注）

鄭康成注引艮爲徑路一則（大畜上九爻注）又引艮爲徑路二則（睽九二爻注○繫下第二章注）

爲小石（陸績有注）

春秋緯引艮爲小石一則（說題辭）鄭康成注引艮小石一則（旅初六爻注）鄭康成易緯注引艮爲小石一則（通卦驗上注）

爲門闕（虞翻有注）

虞翻注引艮爲門闕一則（困六三象注）李鼎祚集解引艮爲門闕二則（觀六二象注○艮彖注○節初九象注）鄭康成易緯注引艮闕一則（乾鑿度上注）

爲果蓏（京房本蓏作墮○馬融有注○宋衷有注）

爲閽寺（宋衷有注）

虞翻注引艮閽寺一則（中孚九二爻注）李鼎祚集解引艮爲閽寺一則（旅六二象注）

爲指（鄭康成本指上有小字○虞翻有注）

虞翻注引艮爲指三則（剝六二爻注○咸初六爻注○解九四爻注）

爲狗（虞翻本狗作拘有注）

虞翻注引艮爲拘一則（隨上六爻注）又引艮拘一則（說卦本章注）

爲鼠（虞翻有注）

爲黔喙之屬（孟喜本無之屬二字○馬融有注○鄭康成本黔作黚又作鼽有注○王肅本與今本同）

侯果注引艮爲黔喙一則（噬嗑六二象注）鄭康成易緯注引艮爲黔喙之屬一則（乾鑿度下注）

其於木也爲堅多節（虞翻本無堅字有注）

鄭康成注引艮於木爲多節一則（坎上六爻注）鄭康成易緯注引艮爲木多節一則（乾鑿度下注）

兌爲澤（宋衷有注○虞翻有注）

易緯引澤兌三則（乾坤鑿度上三引）荀爽注引兌爲澤一則（繫下第二章注）又引兌澤一則（中孚彖傳注）鄭康成注引兌爲澤五則（咸彖注○損彖注○鼎彖注○中孚彖注兩引）虞翻注引兌澤四則（蒙六三爻注○履彖注○繫上第一章注○繫下第二章注）九家集注引兌爲澤一則（繫下第二章注）又引兌澤二則（隨象注○鼎彖傳注）姚規注引兌爲澤一則（大有彖注）服虔左傳解誼引兌爲澤二則（僖十五年傳注○宣十二年傳注）○杜預左傳集解引兌爲澤三則（僖二十五年傳注○宣十二年傳注○襄二十五年傳注）鄭康成易緯注引

兌爲澤一則（是類謀注）又引兌澤一則（通卦驗下注）

爲少女（虞翻有注）

虞翻注引兌爲少女一則（大過九二爻注）

爲巫（虞翻有注）

爲口舌（虞翻有注）

虞翻注引兌爲口舌二則（咸上六爻注○繫下第十二章注）李鼎祚集解引兌爲口舌一則（謙上六象注）或說引兌爲口舌三則（頤象注三引）

爲毀折（虞翻有注）

鄭康成注引兌爲毀折一則（恆九三爻注）虞翻注引兌爲毀折二則（大壯彖注○歸妹象注）鄭康成易緯注引兌毀折一則（通卦驗下注）

爲附決（虞翻有注）

鄭康成注引兌爲附決一則（離九四爻注）鄭康成易緯注引兌附決一則（通卦驗下注）

其於地也爲剛鹵（虞翻有注○朱仰之有注）

虞翻注引兌剛鹵一則（履彖注）鄭康成易緯注引兌爲剛鹵一則（通卦驗下注）

爲妾（虞翻有注）

虞翻注引兌爲妾二則（遯九三爻注○鼎初六爻注）

爲羊（鄭康成本羊作陽有注云此陽謂爲養○虞翻本羊作羔有注）

虞翻注引兌羔一則（說卦本章注）

附鄭康成本說卦傳第十一章

巽爲墨（在第四節爲繩直之後）

鄭康成注引巽爲墨一則（說卦本章注）

附陸績本說卦傳第十一章

乾爲龍（在第一節之末）

陸績述引乾爲龍一則（說卦第八章注）

附九家本說卦傳第十一章

爲龍（在第一節之末）

爲直（在第一節之末）

爲衣（在第一節之末）

爲言（在第一節之末）

九家集注引乾爲言一則（同人九五象注）

爲牝（在第二節之末）

九家集注引坤爲牝一則（坤彖注）

爲迷（在第二節之末）

九家集注引坤爲迷一則（坤彖注）

爲方（在第二節之末）

爲囊（在第二節之末）

爲裳（在第二節之末）

爲黃（在第二節之末）

爲帛（在第二節之末）

爲漿（在第二節之末）

爲王（或作玉在第三節之末）

爲鵠（在第三節之末）

爲鼓（在第三節之末）

爲楊（在第四節之末）

爲鵠（在第四節之末）

爲宮（在第五節之末）

爲律（在第五節之末）

爲可（在第五節之末）

爲棟（在第五節之末）

爲叢棘（在第五節之末）

九家集注引坎爲叢棘一則（坎上六爻注）

爲狐（在第五節之末）

爲蒺藜（在第五節之末）

爲桎梏（在第五節之末）

爲牝牛（在第六節之末）

爲黽（在第七節之末）

爲虎（在第七節之末）

爲狐（在第七節之末）

爲常（在第八節之末有注）

爲輔頰（在第八節之末）

周易卦象集證卷三終

南菁書院叢書

周易互體詳述自序

春秋時列國卜筮必據互卦以與正卦相參蓋卽古太卜所掌之占法而說卦所謂分陰分陽迭用柔剛者也繫下第九章云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二與四同功而異位三與五同功而異位說者謂卽指內外兩互而言則是互體之法其來遠矣顧統言之則皆曰互體而析言之則其法亦各不同申尋繹古注中之所言者反覆以求其條貫而知互體之例其別有九固不得一概而視之也鄭氏蒙彖注云互體震同人彖注云卦體有巽恆九三爻注云互體爲乾困彖注云互體離此二三四三畫互卦之法也鄭氏觀彖注云互體有艮大畜六四爻注云互體震離九四爻注云又互體兌損彖注云

互體坤此三四五三畫互卦之法也虞氏大畜九三爻注云謂二已變二至五體師象睽初九爻注云四動得位二至五體復豐初九爻注云五動體姤遇此中四畫互體之法也虞氏蠱六四爻注云四陰體大過本末弱无妄象傳注云體頤養象小過六二爻注云得正體姤遇象此下四畫互卦之法也虞氏大畜六五爻注云三至上體頤象豐上六爻注云三至上體大壯屋象兌彖傳注云三至上體大過此上四畫互卦之法也虞氏豫彖注云初至五體比象萃彖傳注云五至初有觀象歸妹六三爻注云初至五體需象此下五畫互卦之法也虞氏蒙彖傳注云二至上有頤養象大有九三爻注云二變得位體鼎象明夷上六爻注云謂三體師象此上五畫互卦之法也虞氏需九二爻注云大壯震爲言四之五震象半見訟初六爻注云三食舊德震象半見小畜彖注云需坎上變爲陽坎象半見此兩畫互卦之法也鄭氏賁六四爻注云六四巽爻也萃彖注云四本震爻五本坎爻二本離爻也井九二爻注云九二坎爻也九三艮爻也此一畫互卦之法也四畫五畫能互諸卦而三畫又爲四畫五畫之本此正例也二畫僅互八卦而一畫又分二畫之餘此附例也用是定爲二例析爲九門有互者必備載之而不厭其複（如剝卦復卦之互體半是坤夬卦姤卦之互體半是乾今備列其卦畫）無互者必顯揭之而不慮其繁（如乾卦坤卦惟有一畫之互體其餘所互仍是本卦今皆注明）半象之有上下者必分列之而不患其歧（每卦之初與二爲下半五與上爲上半其二與三三與四四與五皆兼有上半下半今亦並舉之）爻等之屬乾坤者必首及之而不嫌其贅（震坎艮三爻出於乾巽離兌三爻出於坤今皆推本言之）成書一卷名之曰周易互體詳述所收者全在互體而六畫大卦不錄焉（宋人注大壯謂卦體似兌顧氏炎武日知錄云似者合兩爻爲一爻則似之也然此又爲先儒所未有不如言互體矣）所推者本於經文而先天圖說不取焉（吳草廬以先天圖說言互體全氏祖望經史問答云今如草廬圖是先有互體後有正體其謬不攻而自見矣）蓋確守先哲之舊章而不屑後儒之新說耳至於拾鍾會王弼之唾餘而以互體爲不必論此更師心自用之言而吾所不敢信也道光丁酉冬至日儀徵方申識

周易互體詳述卷四

三畫四畫五畫諸互

儀徵方　申端齋學

乾䷀（下乾上乾）二三四互本卦　三四五互本卦
中四畫互本卦　下四畫互本卦　上四畫互本卦
下五畫互本卦　上五畫互本卦

坤䷁（下坤上坤）二三四互本卦　三四五互本卦
中四畫互本卦　下四畫互本卦　上四畫互本卦
下五畫互本卦　上五畫互本卦

屯䷂（下震上坎）二三四互坤☷　三四五互艮☶
中四畫互剝䷖　下四畫互復䷗　上四畫互蹇䷦

下五畫互頤䷚　上五畫互比䷇

蒙䷃（下坎上艮）二三四互震☳　三四五互坤☷
中四畫互復䷗　下四畫互解䷧　上四畫互剝䷖
下五畫互師䷆　上五畫互頤䷚

需䷄（下乾上坎）二三四互兌☱　三四五互離☲
中四畫互睽䷥　下四畫互夬䷪　上四畫互既濟䷾
下五畫互大有䷍　上五畫互節䷻

訟䷅（下坎上乾）二三四互離☲　三四五互巽☴
中四畫互家人䷤　下四畫互未濟䷿　上四畫互姤䷫
下五畫互渙䷺　上五畫互同人䷌

師䷆（下坎上坤）二三四互震☳　三四五互坤☷
中四畫互復䷗　下四畫互解䷧　上四畫互坤䷁
下五畫互本卦　上五畫互復䷗

比䷇（下坤上坎）二三四互坤☷　三四五互艮☶
中四畫互剝䷖　下四畫互坤䷁　上四畫互蹇䷦
下五畫互剝䷖　上五畫互本卦

小畜䷈（下乾上巽）二三四互兌☱　三四五互離☲
中四畫互睽䷥　下四畫互夬䷪　上四畫互家人䷤
下五畫互大有䷍　上五畫互中孚䷼

履䷉（下兌上乾）二三四互離☲　三四五互巽☴
中四畫互家人䷤　下四畫互睽䷥　上四畫互姤䷫
下五畫互中孚䷼　上五畫互同人䷌

泰䷊（下乾上坤）二三四互兌☱　三四五互震☳
中四畫互歸妹䷵　下四畫互夬䷪　上四畫互復䷗
下五畫互大壯䷡　上五畫互臨䷒

否䷋（下坤上乾）二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫互漸䷴　下四畫互剝䷖　上四畫互姤䷫
下五畫互觀䷓　上五畫互遯䷠

同人䷌（下離上乾）二三四互巽☴　三四五互乾☰
中四畫互姤䷫　下四畫互家人䷤　上四畫互乾䷀
下五畫互本卦　上五畫互姤䷫

大有䷍（下乾上離）二三四互乾☰　三四五互兌☱
中四畫互夬䷪　下四畫互乾䷀　上四畫互睽䷥

下五畫互夬䷪　上五畫互本卦

謙䷎　下艮上坤　二三四互坎☵　三四五互震☳
中四畫互解䷧　下四畫互蹇䷦　上四畫互復䷗
下五畫互小過䷽　上五畫互師䷆

豫䷏　下坤上震　二三四互艮☶　三四五互坎☵
中四畫互蹇䷦　下四畫互剝䷖　上四畫互解䷧
下五畫互比䷇　上五畫互小過䷽

隨䷐　下震上兌　二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫互漸䷴　下四畫互頤䷚　上四畫互大過䷛
下五畫互益䷩　上五畫互咸䷞

蠱䷑　下巽上艮　二三四互兌☱　三四五互震☳

中四畫互歸妹䷵　下四畫互大過䷛　上四畫互頤䷚
下五畫互恆䷟　上五畫互損䷨

臨䷒　下兌上坤　二三四互震☳　三四五互坤☷
中四畫互復䷗　下四畫互歸妹䷵　上四畫互坤䷁
下五畫互本卦　上五畫互復䷗

觀䷓　下坤上巽　二三四互坤☷　三四五互艮☶
中四畫互剝䷖　下四畫互坤䷁　上四畫互漸䷴
下五畫互剝䷖　上五畫互本卦

噬嗑䷔　下震上離　二三四互艮☶　三四五互坎☵
中四畫互蹇䷦　下四畫互頤䷚　上四畫互未濟䷿
下五畫互屯䷂　上五畫互旅䷷

賁䷕　下離上艮　二三四互坎☵　三四五互震☳
中四畫互解䷧　下四畫互既濟䷾　上四畫互頤䷚
下五畫互豐䷶　上五畫互蒙䷃

剝䷖　下坤上艮　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫互坤䷁　下四畫互坤䷁　上四畫互本卦
下五畫互坤䷁　上五畫互本卦

復䷗　下震上坤　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫互坤䷁　下四畫互本卦　上四畫互坤䷁
下五畫互本卦　上五畫互坤䷁

无妄䷘　下震上乾　二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫互漸䷴　下四畫互頤䷚　上四畫互姤䷫
下五畫互益䷩　上五畫互遯䷠

大畜䷙　下乾上艮　二三四互兌☱　三四五互震☳
中四畫互歸妹䷵　下四畫互夬䷪　上四畫互頤䷚
下五畫互大壯䷡　上五畫互損䷨

頤䷚　下震上艮　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫互坤䷁　下四畫互復䷗　上四畫互剝䷖
下五畫互復䷗　上五畫互剝䷖

大過䷛　下巽上兌　二三四互乾☰　三四五互乾☰
中四畫互乾䷀　下四畫互姤䷫　上四畫互夬䷪
下五畫互姤䷫　上五畫互夬䷪

坎䷜　下坎上坎　二三四互震☳　三四五互艮☶

中四畫互頤䷚ 下四畫互解䷧ 上四畫互蹇䷦
下五畫互蒙䷃ 上五畫互屯䷂
離䷝ 下離上離 二三四互巽☴ 三四五互兌☱
中四畫互大過䷛ 下四畫互家人䷤ 上四畫互睽䷥
下五畫互革䷰ 上五畫互鼎䷱
咸䷞ 下艮上兌 二三四互巽☴ 三四五互乾☰
中四畫互姤䷫ 下四畫互漸䷴ 上四畫互夬䷪
下五畫互遯䷠ 上五畫互大過䷛
恆䷟ 下巽上震 二三四互乾☰ 三四五互兌☱
中四畫互夬䷪ 下四畫互姤䷫ 上四畫互歸妹䷵
下五畫互大過䷛ 上五畫互大壯䷡

遯䷠ 下艮上乾 二三四互巽☴ 三四五互乾☰
中四畫互姤䷫ 下四畫互漸䷴ 上四畫互乾䷀
下五畫互本卦 上五畫互姤䷫
大壯䷡ 下乾上震 二三四互乾☰ 三四五互兌☱
中四畫互夬䷪ 下四畫互乾䷀ 上四畫互歸妹䷵
下五畫互夬䷪ 上五畫互本卦
晉䷢ 下坤上離 二三四互艮☶ 三四五互坎☵
中四畫互蹇䷦ 下四畫互剝䷖ 上四畫互未濟䷿
下五畫互比䷇ 上五畫互旅䷷
明夷䷣ 下離上坤 二三四互坎☵ 三四五互震☳
中四畫互解䷧ 下四畫互既濟䷾ 上四畫互復䷗

下五畫互豐䷶ 上五畫互師䷆
家人䷤ 下離上巽 二三四互坎☵ 三四五互離☲
中四畫互未濟䷿ 下四畫互既濟䷾ 上四畫互本卦
下五畫互離䷝ 上五畫互渙䷺
睽䷥ 下兌上離 二三四互離☲ 三四五互坎☵
中四畫互既濟䷾ 下四畫互本卦 上四畫互未濟䷿
下五畫互[illegible] 上五畫互離䷝
蹇䷦ 下艮上坎 二三四互坎☵ 三四五互離☲
中四畫互未濟䷿ 下四畫互本卦 上四畫互既濟䷾
下五畫互旅䷷ 上五畫互坎䷜
解䷧ 下坎上震 二三四互離☲ 三四五互坎☵

中四畫互既濟䷾ 下四畫互未濟䷿ 上四畫互本卦
下五畫互坎䷜ 上五畫互豐䷶
損䷨ 下兌上艮 二三四互震☳ 三四五互坤☷
中四畫互復䷗ 下四畫互歸妹䷵ 上四畫互剝䷖
下五畫互臨䷒ 上五畫互頤䷚
益䷩ 下震上巽 二三四互坤☷ 三四五互艮☶
中四畫互剝䷖ 下四畫互復䷗ 上四畫互漸䷴
下五畫互頤䷚ 上五畫互觀䷓
夬䷪ 下乾上兌 二三四互乾☰ 三四五互乾☰
中四畫互乾䷀ 下四畫互乾䷀ 上四畫互本卦
下五畫互乾䷀ 上五畫互本卦

姤䷫ 下巽上乾 二三四互乾☰ 三四五互乾☰
中四畫互乾䷀ 下四畫互本卦䷫ 上四畫互乾䷀
下五畫互本卦䷫ 上五畫互乾䷀
萃䷬ 下坤上兌 二三四互艮☶ 三四五互巽☴
中四畫互漸䷴ 下四畫互剝䷖ 上四畫互大過䷛
下五畫互觀䷓ 上五畫互咸䷞
升䷭ 下巽上坤 二三四互兌☱ 三四五互震☳
中四畫互歸妹䷵ 下四畫互大過䷛ 上四畫互復䷗
下五畫互恆䷟ 上五畫互臨䷒
困䷮ 下坎上兌 二三四互離☲ 三四五互巽☴
中四畫互家人䷤ 下四畫互未濟䷿ 上四畫互大過䷛

下五畫互渙䷺ 上五畫互革䷰
井䷯ 下巽上坎 二三四互兌☱ 三四五互離☲
中四畫互睽䷥ 下四畫互大過䷛ 上四畫互既濟䷾
下五畫互鼎䷱ 上五畫互節䷻
革䷰ 下離上兌 二三四互巽☴ 三四五互乾☰
中四畫互姤䷫ 下四畫互家人䷤ 上四畫互夬䷪
下五畫互同人䷌ 上五畫互大過䷛
鼎䷱ 下巽上離 二三四互乾☰ 三四五互兌☱
中四畫互夬䷪ 下四畫互姤䷫ 上四畫互睽䷥
下五畫互大過䷛ 上五畫互大有䷍
震䷲ 下震上震 二三四互艮☶ 三四五互坎☵

中四畫互蹇䷦ 下四畫互頤䷚ 上四畫互解䷧
下五畫互屯䷂ 上五畫互小過䷽
艮䷳ 下艮上艮 二三四互坎☵ 三四五互震☳
中四畫互解䷧ 下四畫互蹇䷦ 上四畫互頤䷚
下五畫互小過䷽ 上五畫互蒙䷃
漸䷴ 下艮上巽 二三四互坎☵ 三四五互離☲
中四畫互未濟䷿ 下四畫互蹇䷦ 上四畫互家人䷤
下五畫互旅䷷ 上五畫互渙䷺
歸妹䷵ 下兌上震 二三四互離☲ 三四五互坎☵
中四畫互既濟䷾ 下四畫互睽䷥ 上四畫互解䷧
下五畫互節䷻ 上五畫互豐䷶

豐䷶ 下離上震 二三四互巽☴ 三四五互兌☱
中四畫互大過䷛ 下四畫互家人䷤ 上四畫互歸妹䷵
下五畫互革䷰ 上五畫互恆䷟
旅䷷ 下艮上離 二三四互巽☴ 三四五互兌☱
中四畫互大過䷛ 下四畫互漸䷴ 上四畫互睽䷥
下五畫互咸䷞ 上五畫互鼎䷱
巽䷸ 下巽上巽 二三四互兌☱ 三四五互離☲
中四畫互睽䷥ 下四畫互大過䷛ 上四畫互家人䷤
下五畫互鼎䷱ 上五畫互中孚䷼
兌䷹ 下兌上兌 二三四互離☲ 三四五互巽☴
中四畫互家人䷤ 下四畫互睽䷥ 上四畫互大過䷛

下五畫互中孚䷼
上五畫互革䷰

渙䷺ 下坎上巽
二三四互震☳
三四五互艮☶
中四畫互頤䷚
下四畫互解䷧
上四畫互漸䷴
下五畫互蒙䷃
上五畫互益䷩

節䷻ 下兌上坎
二三四互震☳
三四五互艮☶
中四畫互頤䷚
下四畫互歸妹䷵
上四畫互蹇䷦
下五畫互損䷨
上五畫互屯䷂

中孚䷼ 下兌上巽
二三四互震☳
三四五互艮☶
中四畫互頤䷚
下四畫互歸妹䷵
上四畫互漸䷴
下五畫互損䷨
上五畫互益䷩

小過䷽ 下艮上震
二三四互巽☴
三四五互兌☱

中四畫互大過䷛
下四畫互漸䷴
上四畫互歸妹䷵
下五畫互咸䷞
上五畫互恆䷟

既濟䷾ 下離上坎
二三四互坎☵
三四五互離☲
中四畫互未濟䷿
下四畫互本卦
上四畫互本卦
下五畫互離䷝
上五畫互坎䷜

未濟䷿ 下坎上離
二三四互離☲
三四五互坎☵
中四畫互既濟䷾
下四畫互本卦
上四畫互本卦
下五畫互坎䷜
上五畫互離䷝

半象

即兩畫互

乾䷀ 乾下乾上
初九九二兌下半☱
九二九三兌下半☱巽上半☴
九三九四兌下半☱巽上半☴
九四九五兌下半☱巽上半☴

九五上九巽上半☴

坤䷁ 坤下坤上
初六六二艮下半☶
六二六三艮下半☶震上半☳
六三六四艮下半☶震上半☳
六四六五艮下半☶震上半☳
六五上六震上半☳

屯䷂ 下震上坎
初九六二離下半☲
六二六三艮下半☶坤上半☷
六三六四坤下半☷震上半☳
六四九五巽下半☴離上半☲
九五上六兌上半☱

蒙䷃ 下坎上艮
初六九二巽下半☴
九二六三離下半☲兌上半☱
六三六四艮下半☶坤上半☷
六四六五坤下半☷震上半☳
六五上九離上半☲

需䷄ 下乾上坎
初九九二兌下半☱
九二九三乾下半☰巽上半☴

九三六四震下半☳坎上半☵
六四九五巽下半☴艮上半☶
九五上六兌上半☱

訟䷅ 下坎上乾
初六九二巽下半☴
九二六三震下半☳兌上半☱
六三九四坎下半☵艮上半☶
九四九五兌下半☱乾上半☰
九五上九巽上半☴

師䷆ 下坎上坤
初六九二巽下半☴
九二六三離下半☲兌上半☱
六三六四艮下半☶坤上半☷
六四六五艮下半☶震上半☳
六五上六震上半☳

比䷇ 下坤上坎
初六六二艮下半☶
六二六三艮下半☶震上半☳
六三六四坤下半☷震上半☳
六四九五巽下半☴離上半☲
九五上六兌上半☱

小畜䷈（下乾上巽）
初九九二兌下半☱
九三六四震下半☳坎上半☵
九五上九乾上半☰
九二九三乾下半☰巽上半☴
六四九五坎下半☵艮上半☶

履䷉（下兌上乾）
初九九二乾下半☰
六三九四坎下半☵艮上半☶
九五上九巽上半☴
九二六三震下半☳坎上半☵
九四九五兌下半☱乾上半☰

泰䷊（下乾上坤）
初九九二兌下半☱
九三六四離下半☲坎上半☵
六五上六震上半☳
九二九三乾下半☰巽上半☴
六四六五艮下半☶坤上半☷

否䷋（下坤上乾）
初六六二艮下半☶
六三九四坎下半☵離上半☲
九五上九巽上半☴
六二六三坤下半☷震上半☳
九四九五兌下半☱乾上半☰

同人䷌（下離上乾）
初九六二震下半☳
九三九四兌下半☱乾上半☰
九五上九巽上半☴
六二九三坎下半☵艮上半☶
九四九五兌下半☱巽上半☴

大有䷍（下乾上離）
初九九二兌下半☱
九三九四乾下半☰巽上半☴
六五上九艮上半☶
九二九三兌下半☱巽上半☴
九四六五震下半☳坎上半☵

謙䷎（下艮上坤）
初六六二坤下半☷
九三六四離下半☲兌上半☱
六五上六震上半☳
六二九三巽下半☴離上半☲
六四六五艮下半☶坤上半☷

豫䷏（下坤上震）
初六六二艮下半☶
六二六三坤下半☷[illegible]上半☳

六三九四巽下半☴離上半☲
六五上六坤上半☷
九四六五離下半☲兌上半☱

隨䷐（下震上兌）
初九六二離下半☲
六三九四坎下半☵離上半☲
九五上六坎上半☵
六二六三坤下半☷坤上半☷
九四九五乾下半☰乾上半☰

蠱䷑（下巽上艮）
初六九二坎下半☵
九三六四離下半☲坎上半☵
六五上九離上半☲
九二九三乾下半☰乾上半☰
六四六五坤下半☷坤上半☷

臨䷒（下兌上坤）
初九九二乾下半☰
六三六四艮下半☶坤上半☷
六五上六震上半☳
九二六三離下半☲坎上半☵
六四六五艮下半☶震上半☳

觀䷓（下坤上巽）
初六六二艮下半☶
六三六四坤下半☷震上半☳
九五上九乾上半☰
六二六三艮下半☶震上半☳
六四九五坎下半☵離上半☲

噬嗑䷔（下震上離）
初九六二離下半☲
六三九四巽下半☴離上半☲
六五上九艮上半☶
六二六三坤下半☷坤上半☷
九四六五震下半☳兌上半☱

賁䷕（下離上艮）
初九六二震下半☳
九三六四離下半☲兌上半☱
六五上九離上半☲
六二九三巽下半☴艮上半☶
六四六五坤下半☷坤上半☷

剝䷖（下坤上艮）
初六六二艮下半☶
六三六四艮下半☶震上半☳
六二六三艮下半☶震上半☳
六四六五坤下半☷震上半☳

（六五上九）離（上半）☲

復䷗（下震上坤）

（初九六二）離（下半）☲

（六三六四）艮（下半）☶震（上半）☳

（六五上六）震（上半）☳

（六二六三）艮（下半）☶坤（上半）☷

（六四六五）艮（下半）☶震（上半）☳

无妄䷘（下震上乾）

（初九六二）離（下半）☲

（六三九四）坎（下半）☵離（上半）☲

（九五上九）巽（上半）☴

（六二六三）坤（下半）☷坤（上半）☷

（九四九五）兌（下半）☱乾（上半）☰

大畜䷙（下乾上艮）

（初九九二）兌（下半）☱

（九三六四）離（下半）☲坎（上半）☵

（六五上九）離（上半）☲

（九二九三）乾（下半）☰巽（上半）☴

（六四六五）坤（下半）☷坤（上半）☷

頤䷚（下震上艮）

（初九六二）離（下半）☲

（六三六四）艮（下半）☶震（上半）☳

（六五上九）離（上半）☲

（六二六三）艮（下半）☶坤（上半）☷

（六四六五）坤（下半）☷震（上半）☳

大過䷛（下巽上兌）

（初六九二）坎（下半）☵

（九三九四）兌（下半）☱巽（上半）☴

（九五上六）坎（上半）☵

（九二九三）兌（下半）☱乾（上半）☰

（九四九五）乾（下半）☰巽（上半）☴

坎䷜（下坎上坎）

（初六九二）巽（下半）☴

（六三六四）坤（下半）☷坤（上半）☷

（九五上六）兌（上半）☱

（九二六三）離（下半）☲兌（上半）☱

（六四九五）巽（下半）☴離（上半）☲

離䷝（下離上離）

（初九六二）震（下半）☳

（九三九四）乾（下半）☰乾（上半）☰

（六五上九）艮（上半）☶

（六二九三）坎（下半）☵艮（上半）☶

（九四六五）震（下半）☳坎（上半）☵

咸䷞（下艮上兌）

（初六六二）坤（下半）☷

（九三九四）兌（下半）☱乾（上半）☰

（九五上六）坎（上半）☵

（六二九三）坎（下半）☵離（上半）☲

（九四九五）乾（下半）☰巽（上半）☴

恆䷟（下巽上震）

（初六九二）坎（下半）☵

（九三九四）乾（下半）☰巽（上半）☴

（六五上六）坤（上半）☷

（九二九三）兌（下半）☱乾（上半）☰

（九四六五）離（下半）☲坎（上半）☵

遯䷠（下艮上乾）

（初六六二）坤（下半）☷

（九三九四）兌（下半）☱乾（上半）☰

（九五上九）巽（上半）☴

（六二九三）坎（下半）☵離（上半）☲

（九四九五）兌（下半）☱巽（上半）☴

大壯䷡（下乾上震）

（初九九二）兌（下半）☱

（九三九四）乾（下半）☰巽（上半）☴

（六五上六）坤（上半）☷

（九二九三）兌（下半）☱巽（上半）☴

（九四六五）離（下半）☲坎（上半）☵

晉䷢（下坤上離）

（初六六二）艮（下半）☶

（六三九四）巽（下半）☴離（上半）☲

（六五上九）艮（上半）☶

（六二六三）坤（下半）☷震（上半）☳

（九四六五）震（下半）☳兌（上半）☱

明夷䷣（下離上坤）

（初九六二）震（下半）☳

（九三六四）離（下半）☲兌（上半）☱

（六五上六）震（上半）☳

（六二九三）巽（下半）☴艮（上半）☶

（六四六五）艮（下半）☶坤（上半）☷

家人䷤（下離上巽）

（初九六二）震（下半）☳

（九三六四）震（下半）☳兌（上半）☱

（九五上九）乾（上半）☰

（六二九三）巽（下半）☴艮（上半）☶

（六四九五）坎（下半）☵艮（上半）☶

睽䷥（下兌上離）

（初九九二）乾（下半）☰

（九二六三）震（下半）☳坎（上半）☵

（六三九四）巽（下半）☴艮（上半）☶　（九四六五）震（下半）☳兌（上半）☱
（六五上九）艮（上半）☶

蹇䷦（下艮上坎）　（初六六二）坤（下半）☷　（六二九三）巽（下半）☴離（上半）☲
（九三六四）震（下半）☳兌（上半）☱　（六四九五）巽（下半）☴艮（上半）☶
（九五上六）兌（上半）☱

解䷧（下坎上震）　（初六九二）巽（下半）☴　（九二六三）震（下半）☳兌（上半）☱
（六三九四）巽（下半）☴艮（上半）☶　（九四六五）離（下半）☲兌（上半）☱
（六五上六）坤（上半）☷

損䷨（下兌上艮）　（初九九二）乾（下半）☰　（九二六三）離（下半）☲坎（上半）☵
（六三六四）艮（下半）☶坤（上半）☷　（六四六五）坤（下半）☷震（上半）☳
（六五上九）離（上半）☲

益䷩（下震上巽）　（初九六二）離（下半）☲　（六二六三）艮（下半）☶坤（上半）☷
（六三六四）坤（下半）☷震（上半）☳　（六四九五）坎（下半）☵離（上半）☲
（九五上九）乾（上半）☰

夬䷪（下乾上兌）　（初九九二）兌（下半）☱　（九二九三）兌（下半）☱巽（上半）☴
（九三九四）兌（下半）☱巽（上半）☴　（九四九五）乾（下半）☰巽（上半）☴
（九五上六）坎（上半）☵

姤䷫（下巽上乾）　（初六九二）坎（下半）☵　（九二九三）兌（下半）☱乾（上半）☰
（九三九四）兌（下半）☱巽（上半）☴　（九四九五）兌（下半）☱巽（上半）☴
（九五上九）巽（上半）☴

萃䷬（下坤上兌）　（初六六二）艮（下半）☶　（六二六三）坤（下半）☷震（上半）☳
（六三九四）坎（下半）☵離（上半）☲　（九四九五）乾（下半）☰乾（上半）☰

（九五上六）坎（上半）☵

升䷭（下巽上坤）　（初六九二）坎（下半）☵　（九二九三）乾（下半）☰乾（上半）☰
（九三六四）離（下半）☲坎（上半）☵　（六四六五）艮（下半）☶坤（上半）☷
（六五上六）震（上半）☳

困䷮（下坎上兌）　（初六九二）巽（下半）☴　（九二六三）震（下半）☳兌（上半）☱
（六三九四）坎（下半）☵艮（上半）☶　（九四九五）乾（下半）☰乾（上半）☰
（九五上六）坎（上半）☵

井䷯（下巽上坎）　（初六九二）坎（下半）☵　（九二九三）乾（下半）☰乾（上半）☰
（九三六四）震（下半）☳坎（上半）☵　（六四九五）巽（下半）☴艮（上半）☶
（九五上六）兌（上半）☱

革䷰（下離上兌）　（初九六二）坎（下半）☵　（六二九三）坎（下半）☵艮（上半）☶

（九三九四）兌（下半）☱乾（上半）☰　（九四九五）乾（下半）☰巽（上半）☴
（九五上六）坎（上半）☵

鼎䷱（下巽上離）　（初六九二）坎（下半）☵　（九二九三）兌（下半）☱乾（上半）☰
（九三九四）乾（下半）☰巽（上半）☴　（九四六五）震（下半）☳坎（上半）☵
（六五上九）艮（上半）☶

震䷲（下震上震）　（初九六二）離（下半）☲　（六二六三）坤（下半）☷坤（上半）☷
（六三九四）巽（下半）☴離（上半）☲　（九四六五）離（下半）☲兌（上半）☱
（六五上六）坤（上半）☷

艮䷳（下艮上艮）　（初六六二）坤（下半）☷　（六二九三）巽（上半）☴離（上半）☲
（九三六四）離（下半）☲兌（上半）☱　（六四六五）坤（下半）☷坤（上半）☷
（六五上九）離（上半）☲

漸 ䷴ 下艮 上巽
初六六二坤下半☷
九三六四震下半☳兌上半☱
九五上九乾上半☰
六二九三巽下半☴離上半☲
六四九五坎下半☵艮上半☶

歸妹 ䷵ 下兌 上震
初九九二乾下半☰
六三九四巽下半☴艮上半☶
六五上六坤上半☷
九二六三震下半☳坎上半☵
九四六五離下半☲兌上半☱

豐 ䷶ 下離 上震
初九六二震下半☳
九三九四乾下半☰乾上半☰
六五上六坤上半☷
六二九三坎下半☵艮上半☶
九四六五離下半☲坎上半☵

旅 ䷷ 下艮 上離
初六六二坤下半☷
九三九四乾下半☰乾上半☰
六五上九艮上半☶
六二九三坎下半☵離上半☲
九四六五震下半☳坎上半☵

巽 ䷸ 下巽 上巽
初六九二坎下半☵
九三六四震下半☳坎上半☵
九五上九乾上半☰
九二九三乾下半☰乾上半☰
六四九五坎下半☵艮上半☶

兌 ䷹ 下兌 上兌
初九九二乾下半☰
六三九四坎下半☵艮上半☶
九五上六坎上半☵
九二六三震下半☳坎上半☵
九四九五乾下半☰乾上半☰

渙 ䷺ 下坎 上巽
初六九二巽下半☴
六三六四坤下半☷坤上半☷
九五上九乾上半☰
九二六三離下半☲兌上半☱
六四九五坎下半☵離上半☲

節 ䷻ 下兌 上坎
初九九二乾下半☰
九二六三離下半☲坎上半☵

六三六四坤下半☷坤上半☷
九五上六兌上半☱
六四九五巽下半☴離上半☲

中孚 ䷼ 下兌 上巽
初九九二乾下半☰
六三六四坤下半☷坤上半☷
九五上九乾上半☰
九二六三離下半☲坎上半☵
六四九五坎下半☵離上半☲

小過 ䷽ 下艮 上震
初六六二坤下半☷
九三九四乾下半☰乾上半☰
六五上六坤上半☷
六二九三坎下半☵離上半☲
九四六五離下半☲坎上半☵

既濟 ䷾ 下離 上坎
初九六二震下半☳
九三六四震下半☳兌上半☱
九五上六兌上半☱
六二九三巽下半☴艮上半☶
六四九五巽下半☴艮上半☶

未濟 ䷿ 下坎 上離
初六九二巽下半☴
六三九四巽下半☴艮上半☶
六五上九艮上半☶
九二六三震下半☳兌上半☱
九四六五震下半☳兌上半☱

爻體（即一畫互）

乾 ䷀ 下乾 上乾
初九九二九三九四九五上九皆乾爻
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶

坤 ䷁ 下坤 上坤
初六六二六三六四六五上六皆坤爻
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱

屯 ䷂ 下震 上坎
初九九五乾爻☰
六二六三六四上六坤爻☷

初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱
蒙䷃（下坎上艮）（九二上九）乾爻☰ （初六六三六四六五）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
需䷄（下乾上坎）（初九九二九三九五）乾爻☰ （六四上六）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱
訟䷅（下坎上乾）（九二九四九五上九）乾爻☰ （初六六三）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶

師䷆（下坎上坤）（九五）乾爻☰ （初六六二六三六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
比䷇（下坤上坎）（九五）乾爻☰ （初六六二六三六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱
小畜䷈（下乾上巽）（初九九二九三九五上九）乾爻☰ （六四）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
履䷉（下兌上乾）（初九九二九四九五上九）乾爻☰ （六三）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱

九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
泰䷊（下乾上坤）（初九九二九三）乾爻☰ （六四六五上六）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
否䷋（下坤上乾）（九四九五上九）乾爻☰ （初六六二六三）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
同人䷌（下離上乾）（初九九三九四九五上九）乾爻☰ 六二坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
大有䷍（下乾上離）（初九九二九三九四上九）乾爻☰ （六五）坤爻☷

初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
謙䷎（下艮上坤）（九三）乾爻☰ （初六六二六四六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
豫䷏（下坤上震）（九四）乾爻☰ （初六六二六三六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
九四震爻☳ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
隨䷐（下震上兌）（初九九四九五）乾爻☰ （六二六三上六）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
九四震爻☳ 九二坎爻☵ 上六兌爻☱

蠱䷑（下巽上艮）（九二九三上九）乾爻☰ （初六六四六五）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
臨䷒（下兌上坤）（初九九二）乾爻☰ （六三六四六五上六）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
觀䷓（下坤上巽）（九五上九）乾爻☰ （初六六二六三六四）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
噬嗑䷔（下震上離）（初九九四上九）乾爻☰ （六二六三六五）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱

九四震爻☳ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
賁䷕（下離上艮）（初九九三上九）乾爻☰ （六二六四六五）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
剝䷖（下坤上艮）（上九）乾爻☰ （初六六二六三六四六五）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
復䷗（下震上坤）（初九）乾爻☰ （六二六三六四六五上六）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上六兌爻☱
无妄䷘（下震上乾）（初九九四九五上九）乾爻☰ （六二六三）坤爻☷

初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上九艮爻☶
大畜䷙（下乾上艮）（初九九二九三上九）乾爻☰ （六四六五）坤爻☷
初九震爻☳ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
頤䷚（下震上艮）（初九上九）乾爻☰ （六二六三六四六五）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
大過䷛（下巽上兌）（九二九三九四九五）乾爻☰ （初六上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱

坎䷜（下坎上坎）（九二九五）乾爻☰ （初六六三六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 六三兌爻☱
六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱
離䷝（下離上離）（初九九三九四上九）乾爻☰ （六二六五）坤爻☷
初九震爻☳ 六二離爻☲ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 六五離爻☲ 上九艮爻☶
咸䷞（下艮上兌）（九三九四九五）乾爻☰ （初六六二上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 六二離爻☲ 九三艮爻☶
九四震爻☳ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱
恆䷟（下巽上震）（九二九三九四）乾爻☰ （初六六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴ 九二坎爻☵ 九三艮爻☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

遯䷠下艮上乾　九三九四九五上九乾爻☰　初六六二坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

大壯䷡下乾上震　初九九二九三九四乾爻☰　六五上六坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

晉䷢下坤上離　九四上九乾爻☰　初六六二六三六五坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

明夷䷣下離上坤　初九九三乾爻☰　六二六四六五上六坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱

家人䷤下離上巽　初九九三九五上九乾爻☰　六二六四坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

睽䷥下兌上離　初九九二九四上九乾爻☰　六三六五坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

蹇䷦下艮上坎　九三九五乾爻☰　初六六二六四上六坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

解䷧下坎上震　九二九四乾爻☰　初六六三六五上六坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

損䷨下兌上艮　初九九二上九乾爻☰　六三六四六五坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶

益䷩下震上巽　初九九五上九乾爻☰　六二六三六四坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

夬䷪下乾上兌　初九九二九三九四九五乾爻☰　上六坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

姤䷫下巽上乾　九二九三九四九五上九乾爻☰　初六坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

萃䷬下坤上兌　九四九五乾爻☰　初六六二六三上六坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

升䷭下巽上坤　九二九三乾爻☰　初六六四六五上六坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱

困䷮下坎上兌　九二九四九五乾爻☰　初六六三上六坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

井䷯（下巽上坎）（九二九三九五）乾爻☰（初六六四上六）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

革䷰（下離上兌）（初九九三九四九五）乾爻☰（六二上六）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

鼎䷱（下巽上離）（九二九三九四上九）乾爻☰（初六六五）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

震䷲（下震上震）（初九九四）乾爻☰（六二六三六五上六）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

艮䷳（下艮上艮）（九三上九）乾爻☰（初六六二六四六五）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶

漸䷴（下艮上巽）（九三九五上九）乾爻☰（初六六二六四）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

歸妹䷵（下兌上震）（初九九二九四）乾爻☰（六三六五上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

豐䷶（下離上震）（初九九三九四）乾爻☰（六二六五上六）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

旅䷷（下艮上離）（九三九四上九）乾爻☰（初六六二六五）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

巽䷸（下巽上巽）（九二九三九五上九）乾爻☰（初六六四）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

兌䷹（下兌上兌）（初九九二九四九五）乾爻☰（六三上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

渙䷺（下坎上巽）（九二九五上九）乾爻☰（初六六三六五）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

節䷻（下兌上坎）（初九九二九五）乾爻☰（六三六四上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

中孚䷼（下兌上巽）（初九九二九五上九）乾爻☰（六三六四）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

小過䷽（下艮上震）　九三九四乾爻☰　（初六六二六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

既濟䷾（下離上坎）　（初九九三九五）乾爻☰　（六二六四上六）坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

未濟䷿（下坎上離）　（九二九四上九）乾爻☰　（初六六三上六）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

周易卦變舉要自序

說卦傳云觀變於陰陽而立卦是卦變之法傳之久矣然自來講卦變者言人人殊多但執其一端而未述其全體甚至各尊所聞而黨同伐異承學之士苦其說之渙散無統遂益眩惑而莫識其源焉申嘗取周易經傳及漢儒舊注參伍攷訂以深求其義例之所在竊謂其均有依據未可偏非也乾文言云六爻發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮變動旁通於坤此旁通之法所由昉也（虞氏小畜彖注云與豫旁通其他卦注中言旁通者最多不煩枚舉）乾文言又云反復其道復彖云反復其道此反復之法所由昉也（虞氏觀彖注云觀反臨也漸彖注云反成歸妹）繫下第二章云易之以書契蓋取諸夬虞注云履上下象易也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言

易之此上下易之法所由昉也（虞氏小畜彖注云豫四之坤初為復大畜彖注云此萃五之復二成臨惠氏棟易例下云豫者復兩象易也萃者臨兩象易也）說卦第六章云然後能變化既成萬物也虞注云謂乾變而坤化此變化之法所由昉也（左氏昭二十九年傳云在乾之姤又云坤之剝說者皆以為一爻之變化）蹇六四爻辭云往蹇來連荀爽注云欲往之三來還承五此往來之法所由昉也（虞氏蠱彖注云泰初之上損彖注云五上易位卽往來之例也）乾文言云雲行雨施天下平也荀注云乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施此升降之法所由昉也（虞氏坎彖注云乾二五之坤離彖注云坤二五之乾卽升降之例也）是故六爻改易者為旁通一爻改易者為變化則變化可附於旁通焉六爻移易者為反復一爻移易者為往來則往來可附於反復焉六爻交易者為上下易一爻交易者為升降則升降可附於上下易焉京房易傳以八宮分統六十四卦卽以爻變之次第為卦名之次第故變化門內必兼及某宮第幾卦焉繫上第十一章云往來不窮謂之通荀注云十二消息陰陽往來無窮已故往來門內必兼及陰陽之消息焉虞氏繫下第九章注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正荀氏坤彖傳注云乾二居坤五為含坤五居乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大也故升降門內必兼及當位不當位焉然則易之卦變其源流與本末固不可不辨矣於是標其綱領分別部居可詳者則詳之（如單舉上卦及單舉下卦者皆無所謂上下易固可不復贅述至於無反復無往來者先後錯出不齊必須注明始為清晰）可略者則略之（如焦氏易林備載四千九十六變然左氏所載占法一爻變者居多故二爻三爻四爻五爻諸變無庸繁引之焉）說之當從者則遵之（如本卦與旁通卦彼此升降焦氏循易學言之最詳今全採之）例之末一者則改之

（如屯蒙頤大過坎離革鼎中孚小過俱自兩辟卦來而中孚小過則又以兩爻往來益兼消與息之卦故有此變例也先儒或改為自八純卦來似乎自紊其例今皆正之）成書一卷名之曰周易卦變舉要雖所衍之圖多本出乎前人之成法（如旁通圖本於錢氏大昕潛研堂集反復圖本於張氏惠言虞氏消息）然散者輯之使聚亂者理之使整闕者補之使完晦者揭之使顯俾其端緒易明指歸易見此則區區裁定之苦心也若夫不信卦變者溺於空談而不求實學妄言卦變者溺於俗說而誤入歧途此則稍知漢易者類能力斥其非無待愚之辨論也已道光丙申重九日儀徵方申識

周易卦變舉要卷五

旁通反復上下易諸變

儀徵方申端齋學

乾䷀（下乾上乾）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）
旁通坤䷁　反復（本卦）　上下易（本卦）

坤䷁（下坤上坤）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）
旁通乾䷀　反復（本卦）　上下易（本卦）

屯䷂（下震上坎）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通離☲反復（本卦）
旁通鼎䷱　反復蒙䷃　上下易解䷧

蒙䷃（下坎上艮）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通兌☱反復震☳
旁通革䷰　反復屯䷂　上下易蹇䷦

需䷄（下乾上坎）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）
旁通晉䷢　反復訟䷅　上下易訟䷅

訟䷅（下坎上乾）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）
旁通明夷䷣　反復需䷄　上下易需䷄

師䷆（下坎上坤）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）
旁通同人䷌　反復比䷇　上下易比䷇

比䷇（下坤上坎）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）
旁通大有䷍　反復師䷆　上下易師䷆

小畜䷈（下乾上巽）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱
旁通豫䷏　反復履䷉　上下易姤䷫

履䷉（下兌上乾）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通坤☷反復（本卦）
旁通謙䷎　反復小畜䷈　上下易夬䷪

泰䷊（下乾上坤）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）
旁通否䷋　反復否䷋　上下易否䷋

否䷋（下坤上乾）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）
旁通泰䷊　反復泰䷊　上下易泰䷊

同人䷌（下離上乾）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）
旁通師䷆　反復大有䷍　上下易大有䷍

大有䷍（下乾上離）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通坎☵反復（本卦）
旁通比䷇　反復同人䷌　上下易同人䷌

謙䷎（下艮上坤）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通乾☰反復（本卦）
旁通履䷉　反復豫䷏　上下易剝䷖

豫䷏（下坤上震）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通巽☴反復艮☶
旁通小畜䷈　反復謙䷎　上下易復䷗

隨䷐（下震上兌）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通艮☶反復巽☴
旁通蠱䷑　反復蠱䷑　上下易歸妹䷵

蠱䷑（下巽上艮）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通兌☱反復震☳
旁通隨䷐　反復隨䷐　上下易漸䷴

臨䷒（下兌上坤）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通乾☰反復（本卦）
旁通遯䷠　反復觀䷓　上下易萃䷬

觀䷓（下坤上巽）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱
旁通大壯䷡　反復臨䷒　上下易升䷭

噬嗑䷔（下震上離）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通井䷯反復賁䷕上下易豐䷶

賁䷕（下離上艮）（下卦）旁通坎☵反復本卦（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通困䷮反復噬嗑䷔上下易旅䷷

剝䷖（下坤上艮）（下卦）旁通乾☰反復本卦（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通夬䷪反復復䷗上下易謙䷎

復䷗（下震上坤）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通乾☰反復本卦

旁通姤䷫反復剝䷖上下易豫䷏

无妄䷘（下震上乾）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通坤☷反復本卦

旁通升䷭反復大畜䷙上下易大壯䷡

大畜䷙（下乾上艮）（下卦）旁通坤☷反復本卦（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通萃䷬反復无妄䷘上下易遯䷠

頤䷚（下震上艮）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通大過䷛反復本卦上下易小過䷽

大過䷛（下巽上兌）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通頤䷚反復本卦上下易中孚䷼

坎䷜（下坎上坎）（下卦）旁通離☲反復本卦（上卦）旁通離☲反復本卦

旁通離䷝反復本卦上下易本卦

離䷝（下離上離）（下卦）旁通坎☵反復本卦（上卦）旁通坎☵反復本卦

旁通坎䷜反復本卦上下易本卦

咸䷞（下艮上兌）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通損䷨反復恆䷟上下易損䷨

恆䷟（下巽上震）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通益䷩反復咸䷞上下易益䷩

遯䷠（下艮上乾）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通坤☷反復本卦

旁通臨䷒反復大壯䷡上下易大畜䷙

大壯䷡（下乾上震）（下卦）旁通坤☷反復本卦（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通觀䷓反復遯䷠上下易无妄䷘

晉䷢（下坤上離）（下卦）旁通乾☰反復本卦（上卦）旁通坎☵反復本卦

旁通需䷄反復明夷䷣上下易明夷䷣

明夷䷣（下離上坤）（下卦）旁通坎☵反復本卦（上卦）旁通乾☰反復本卦

旁通訟䷅反復晉䷢上下易晉䷢

家人䷤（下離上巽）（下卦）旁通坎☵反復本卦（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通解䷧反復睽䷥上下易鼎䷱

睽䷥（下兌上離）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通坎☵反復本卦

旁通蹇䷦反復家人䷤上下易革䷰

蹇䷦（下艮上坎）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通離☲反復本卦

旁通睽䷥反復解䷧上下易蒙䷃

解䷧（下坎上震）（下卦）旁通離☲反復本卦（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通家人䷤反復蹇䷦上下易屯䷂

損䷨（下兌上艮）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通咸䷞反復益䷩上下易咸䷞

益䷩（下震上巽）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通恆䷟反復損䷨上下易恆䷟

夬䷪（下乾上兌）（下卦）旁通坤☷反復本卦（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通剝䷖　反復姤䷫　上下易履䷉

姤䷫（下巽上乾）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通復䷗　反復夬䷪　上下易（小畜）䷈

萃䷬（下坤上兌）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通（大畜）䷙　反復升䷭　上下易臨䷒

升䷭（下巽上坤）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通（无妄）䷘　反復萃䷬　上下易觀䷓

困䷮（下坎上兌）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通賁䷕　反復井䷯　上下易節䷻

井䷯（下巽上坎）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通（噬嗑）䷔　反復困䷮　上下易渙䷺

革䷰（下離上兌）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通蒙䷃　反復鼎䷱　上下易睽䷥

鼎䷱（下巽上離）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通屯䷂　反復革䷰　上下易（家人）䷤

震䷲（下震上震）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通巽䷸　反復艮䷳　上下易（本卦）

艮䷳（下艮上艮）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通兌䷹　反復震䷲　上下易（本卦）

漸䷴（下艮上巽）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通（歸妹）䷵　反復（歸妹）䷵　上下易蠱䷑

（歸妹）䷵（下兌上震）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通漸䷴　反復漸䷴　上下易隨䷐

豐䷶（下離上震）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通渙䷺　反復旅䷷　上下易（噬嗑）䷔

旅䷷（下艮上離）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通節䷻　反復豐䷶　上下易賁䷕

巽䷸（下巽上巽）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通震䷲　反復兌䷹　上下易（本卦）

兌䷹（下兌上兌）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通艮䷳　反復巽䷸　上下易（本卦）

渙䷺（下坎上巽）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通豐䷶　反復節䷻　上下易井䷯

節䷻（下兌上坎）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通旅䷷　反復渙䷺　上下易困䷮

（中孚）䷼（下兌上巽）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通（小過）䷽　反復（本卦）　上下易（大過）䷛

（小過）䷽（下艮上震）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通（中孚）䷼　反復（本卦）　上下易頤䷚

（既濟）䷾（下離上坎）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通（未濟）䷿　反復（未濟）䷿　上下易（未濟）䷿

（未濟）䷿（下坎上離）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通（既濟）䷾　反復（既濟）䷾　上下易（既濟）䷾

變化（附於旁通）

乾䷀下乾上乾　乾宮第一卦

初九變姤䷫　九二變同人䷌　九三變履䷉

九四變小畜䷈　九五變大有䷍　上九變夬䷪

坤䷁下坤上坤　坤宮第一卦

初六變復䷗　六二變師䷆　六三變謙䷎

六四變豫䷏　六五變比䷇　上六變剝䷖

屯䷂下震上坎　坎宮第三卦

初九變比䷇　六二變節䷻　六三變既濟䷾

六四變隨䷐　九五變復䷗　上六變益䷩

蒙䷃下坎上艮　離宮第五卦

初六變損䷨　九二變剝䷖　六三變蠱䷑

六四變未濟䷿　六五變渙䷺　上九變師䷆

需䷄下乾上坎　坤宮第七卦

初九變井䷯　九二變既濟䷾　九三變節䷻

六四變夬䷪　九五變泰䷊　上六變小畜䷈

訟䷅下坎上乾　離宮第七卦

初六變履䷉　九二變否䷋　六三變姤䷫

九四變渙䷺　九五變未濟䷿　上九變困䷮

師䷆下坎上坤　坎宮第八卦

初六變臨䷒　九二變坤䷁　六三變升䷭

六四變解䷧　六五變坎䷜　上六變蒙䷃

比䷇下坤上坎　坤宮第八卦

初六變屯䷂　六二變坎䷜　六三變蹇䷦

六四變萃䷬　九五變坤䷁　上六變觀䷓

小畜䷈下乾上巽　巽宮第二卦

初九變巽䷸　九二變家人䷤　九三變中孚䷼

六四變乾䷀　九五變大畜䷙　上九變需䷄

履䷉下兌上乾　艮宮第六卦

初九變訟䷅　九二變无妄䷘　六三變乾䷀

九四變中孚䷼　九五變睽䷥　上九變兌䷹

泰䷊下乾上坤　坤宮第四卦

初九變升䷭　九二變明夷䷣　九三變臨䷒

六四變大壯䷡　六五變需䷄　上六變大畜䷙

否䷋下坤上乾　乾宮第四卦

初六變无妄䷘　六二變訟䷅　六三變遯䷠

九四變觀䷓　九五變晉䷢　上九變萃䷬

同人䷌下離上乾　離宮第八卦

初九變遯䷠　六二變乾䷀　九三變无妄䷘

九四變家人䷤　九五變離䷝　上九變革䷰

大有䷍下乾上離　乾宮第八卦

初九變鼎䷱　九二變離䷝　九三變睽䷥

九四變大畜䷙　六五變乾䷀　上九變大壯䷡

謙䷎下艮上坤　兌宮第六卦

初六變明夷䷣　六二變升䷭　九三變坤䷁

六四變小過䷽　六五變蹇䷦　上六變艮䷳

豫䷏（下坤上震）　震宮第一卦

初六變震䷲　六二變解䷧　六三變小過䷽

九四變坤䷁　六五變萃䷬　上六變晉䷢

隨䷐（下震上兌）　震宮第八卦

初九變萃䷬　六二變兌䷹　六三變革䷰

九四變屯䷂　九五變震䷲　上六變无妄䷘

蠱䷑（下巽上艮）　巽宮第八卦

初六變大畜䷙　九二變艮䷳　九三變蒙䷃

六四變鼎䷱　六五變巽䷸　上九變升䷭

臨䷒（下兌上坤）　坤宮第三卦

初九變師䷆　九二變復䷗　六三變泰䷊

六四變歸妹䷵　六五變節䷻　上六變損䷨

觀䷓（下坤上巽）　乾宮第五卦

初六變益䷩　六二變渙䷺　六三變漸䷴

六四變否䷋　九五變剝䷖　上九變比䷇

噬嗑䷔（下震上離）　巽宮第六卦

初九變晉䷢　六二變睽䷥　六三變離䷝

九四變頤䷚　六五變无妄䷘　上九變震䷲

賁䷕（下離上艮）　艮宮第二卦

初九變艮䷳　六二變大畜䷙　九三變頤䷚

六四變離䷝　六五變家人䷤　上九變明夷䷣

剝䷖（下坤上艮）　乾宮第六卦

初六變頤䷚　六二變蒙䷃　六三變艮䷳

六四變晉䷢　六五變觀䷓　上九變坤䷁

復䷗（下震上坤）　坤宮第二卦

初九變坤䷁　六二變臨䷒　六三變明夷䷣

六四變震䷲　六五變屯䷂　上六變頤䷚

无妄䷘（下震上乾）　巽宮第五卦

初九變否䷋　六二變履䷉　六三變同人䷌

九四變益䷩　九五變噬嗑䷔　上九變隨䷐

大畜䷙（下乾上艮）　艮宮第三卦

初九變蠱䷑　九二變賁䷕　九三變損䷨

六四變大有䷍　六五變小畜䷈　上九變泰䷊

頤䷚（下震上艮）　巽宮第八卦

初九變剝䷖　六二變損䷨　六三變賁䷕

六四變噬嗑䷔　六五變益䷩　上九變復䷗

大過䷛（下巽上兌）　震宮第七卦

初六變夬䷪　九二變咸䷞　九三變困䷮

九四變井䷯　九五變恆䷟　上六變姤䷫

坎䷜（下坎上坎）　坎宮第一卦

初六變節䷻　九二變比䷇　六三變井䷯

六四變困䷮　九五變師䷆　上六變渙䷺

離䷝（下離上離）　離宮第一卦

初九變旅䷷　六二變大有䷍　九三變噬嗑䷔
九四變賁䷕　六五變同人䷌　上九變豐䷶
咸䷞（下艮上兌）　兌宮第四卦
初六變革䷰　六二變大過䷛　九三變萃䷬
九四變蹇䷦　九五變小過䷽　上六變遯䷠
恆䷟（下巽上震）　震宮第四卦
初六變大壯䷡　九二變小過䷽　九三變解䷧
六四變升䷭　六五變大過䷛　上六變鼎䷱
遯䷠（下艮上乾）　乾宮第三卦
初六變同人䷌　六二變姤䷫　九三變否䷋
九四變漸䷴　九五變旅䷷　上九變咸䷞

大壯䷡（下乾上震）　坤宮第五卦
初九變恆䷟　九二變豐䷶　九三變歸妹䷵
九四變泰䷊　九五變夬䷪　上六變大有䷍
晉䷢（下坤上離）　乾宮第七卦
初六變噬嗑䷔　六二變未濟䷿　六三變旅䷷
九四變剝䷖　六五變否䷋　上九變豫䷏
明夷䷣（下離上坤）　坎宮第七卦
初九變謙䷎　六二變泰䷊　九三變復䷗
六四變豐䷶　六五變既濟䷾　上六變賁䷕
家人䷤（下離上巽）　巽宮第二卦
初九變漸䷴　六二變小畜䷈　九三變益䷩

六四變同人䷌　九五變賁䷕　上九變既濟䷾
睽䷥（下兌上離）　艮宮第五卦
初九變未濟䷿　九二變噬嗑䷔　六三變大有䷍
九四變損䷨　六五變履䷉　上九變歸妹䷵
蹇䷦（下艮上坎）　兌宮第五卦
初六變既濟䷾　六二變井䷯　九三變比䷇
六四變咸䷞　九五變謙䷎　上六變漸䷴
解䷧（下坎上震）　震宮第三卦
初六變歸妹䷵　九二變豫䷏　六三變恆䷟
九四變師䷆　六五變困䷮　上六變未濟䷿
損䷨（下兌上艮）　艮宮第四卦

初九變蒙䷃　九二變頤䷚　六三變大畜䷙
六四變睽䷥　六五變中孚䷼　上九變臨䷒
益䷩（下震上巽）　巽宮第四卦
初九變觀䷓　六二變中孚䷼　六三變家人䷤
六四變无妄䷘　九五變頤䷚　上九變屯䷂
夬䷪（下乾上兌）　坤宮第六卦
初九變大過䷛　九二變革䷰　九三變兌䷹
九四變需䷄　九五變大壯䷡　上六變乾䷀
姤䷫（下巽上乾）　乾宮第二卦
初六變乾䷀　九二變遯䷠　九三變訟䷅
九四變巽䷸　九五變鼎䷱　上九變大過䷛

萃䷬（下坤上兌）　兌宮第三卦
初六變隨䷐　六二變困䷮　六三變咸䷞
九四變比䷇　九五變豫䷏　上六變否䷋

升䷭（下巽上坤）　震宮第五卦
初六變泰䷊　九二變謙䷎　九三變師䷆
六四變恆䷟　六五變井䷯　上六變蠱䷑

困䷮（下坎上兌）　兌宮第二卦
初六變兌䷹　九二變萃䷬　六三變大過䷛
九四變坎䷜　九五變解䷧　上六變訟䷅

井䷯（下巽上坎）　震宮第六卦
初六變需䷄　九二變蹇䷦　九三變坎䷜
六四變大過䷛　九五變升䷭　上六變巽䷸

革䷰（下離上兌）　坎宮第五卦
初九變咸䷞　六二變夬䷪　六三變隨䷐
九四變既濟䷾　六五變豐䷶　上六變同人䷌

鼎䷱（下巽上離）　離宮第三卦
初六變大有䷍　九二變旅䷷　九三變未濟䷿
九四變蠱䷑　六五變姤䷫　上九變恆䷟

震䷲（下震上震）　震宮第一卦
初九變豫䷏　六二變歸妹䷵　六三變豐䷶
九四變復䷗　六五變隨䷐　上六變噬嗑䷔

艮䷳（下艮上艮）　艮宮第一卦
初六變賁䷕　六二變蠱䷑　九三變剝䷖
六四變旅䷷　六五變漸䷴　上九變謙䷎

漸䷴（下艮上巽）　艮宮第八卦
初六變家人䷤　六二變巽䷸　九三變觀䷓
六四變遯䷠　九五變艮䷳　上九變蹇䷦

歸妹䷵（下兌上震）　兌宮第八卦
初九變解䷧　九二變震䷲　六三變大壯䷡
九四變臨䷒　六五變兌䷹　上六變睽䷥

豐䷶（下離上震）　坎宮第六卦
初九變小過䷽　六二變大壯䷡　九三變震䷲
九四變明夷䷣　六五變革䷰　上六變離䷝

旅䷷（下艮上離）　離宮第二卦
初六變離䷝　六二變鼎䷱　九三變晉䷢
九四變艮䷳　六五變遯䷠　上九變小過䷽

巽䷸（下巽上巽）　巽宮第一卦
初六變小畜䷈　九二變漸䷴　九三變渙䷺
六四變姤䷫　九五變蠱䷑　上九變井䷯

兌䷹（下兌上兌）　兌宮第一卦
初九變困䷮　九二變隨䷐　六三變夬䷪
九四變節䷻　九五變歸妹䷵　上六變履䷉

渙䷺（下坎上巽）　離宮第六卦
初六變中孚䷼　九二變觀䷓　六三變巽䷸

六四變訟䷅　九五變蒙䷃　上九變坎䷜

節䷻　下兌上坎　坎宮第二卦

初九變坎䷜　九二變屯䷂　六三變需䷄

六四變兌䷹　九五變臨䷒　上九變中孚䷼

中孚䷼　下兌上巽　艮宮第七卦

初九變渙䷺　九二變益䷩　六三變小畜䷈

六四變履䷉　九五變損䷨　上九變節䷻

小過䷽　下艮上震　兌宮第七卦

初九變豐䷶　六二變恆䷟　九三變豫䷏

九四變謙䷎　六五變咸䷞　上六變旅䷷

既濟䷾　下離上坎　坎宮第四卦

初九變蹇䷦　六二變需䷄　九三變屯䷂

六四變革䷰　九五變明夷䷣　上六變家人䷤

未濟䷿　下坎上離　離宮第四卦

初六變睽䷥　九二變晉䷢　六三變鼎䷱

九四變蒙䷃　六五變訟䷅　上九變解䷧

往來（附反復）

乾䷀　下乾上乾　六陽無陰息卦

初九九二易本卦　九二九三易本卦　九三九四易本卦

九四九五易本卦　九五上九易本卦　上九初九易本卦

坤䷁　下坤上坤　六陰無陽消卦

初六六二易本卦　六二六三易本卦　六三六四易本卦

六四六五易本卦　六五上六易本卦　上六初六易本卦

屯䷂　下震上坎　二陽四陰（息卦臨二之五　消卦觀上之初）

初九六二易坎䷜　六二六三易本卦　六三六四易本卦

六四九五易震䷲　九五上六易頤䷚　上六初九易觀䷓

蒙䷃　下坎上艮　四陰二陽（消卦觀五之二　息卦臨初之上）

初六九二易頤䷚　九二六三易艮䷳　六三六四易本卦

六四六五易本卦　六五上九易坎䷜　上九初六易臨䷒

需䷄　下乾上坎　四陽二陰息卦大壯四之五

初九九二易本卦　九二九三易本卦　九三六四易兌䷹

六四九五易大壯䷡　九五上六易大畜䷙　上六初九易巽䷸

訟䷅　下坎上乾　二陰四陽消卦遯二之三

初六九二易无妄䷘　九二六三易遯䷠　六三九四易巽䷸

九四九五易本卦　九五上九易本卦　上九初六易兌䷹

師䷆　下坎上坤　一陽五陰息卦復初之二

初六九二易復䷗　九二六三易謙䷎　六三六四易本卦

六四六五易本卦　六五上六易本卦　上六初六易本卦

比䷇　下坤上坎　五陰一陽消卦剝上之五

初六六二易本卦　六二六三易本卦　六三六四易本卦

六四九五易豫䷏　九五上六易剝䷖　上六初六易本卦

小畜䷈　下乾上巽　五陽一陰息卦夬四之上

初九九二易本卦　九二九三易本卦　九三六四易履䷉

六四九五易大有䷍　九五上九易本卦　上九初九易本卦

履䷉ 下兌上乾 一陰五陽消卦姤初之三

初九九二易本卦 九二六三易同人䷌ 六三九四易小畜䷈

九四九五易本卦 九五上九易本卦 上九初九易本卦

泰䷊ 下乾上坤 三陽三陰息卦自乾來

初九九二易本卦 九二九三易本卦 九三六四易歸妹䷵

六四六五易本卦 六五上六易本卦 上六初九易蠱䷑

否䷋ 下坤上乾 三陰三陽消卦自坤來

初六六二易本卦 六二六三易本卦 六三九四易漸䷴

九四九五易本卦 九五上九易本卦 上九初六易隨䷐

同人䷌ 下離上乾 一陰五陽消卦姤初之二

初九六二易姤䷫ 六二九三易履䷉ 九三九四易本卦

九四九五易本卦 九五上九易本卦 上九初九易本卦

大有䷍ 下乾上離 五陽一陰息卦夬五之上

初九九二易本卦 九二九三易本卦 九三九四易本卦

九四六五易小畜䷈ 六五上九易夬䷪ 上九初九易本卦

謙䷎ 下艮上坤 一陽五陰息卦復初之三

初六六二易本卦 六二九三易師䷆ 九三六四易豫䷏

六四六五易本卦 六五上六易本卦 上六初六易本卦

豫䷏ 下坤上震 五陰一陽消卦剝四之上

初六六二易本卦 六二六三易本卦 六三九四易謙䷎

九四六五易比䷇ 六五上六易本卦 上六初六易本卦

隨䷐ 下震上兌 三陰三陽消卦否初之上

初九六二易困䷮ 六二六三易本卦 六三九四易既濟䷾

九四九五易本卦 九五上六易噬嗑䷔ 上六初九易否䷋

蠱䷑ 下巽上艮 三陽三陰息卦泰初之上

初六九二易賁䷕ 九二九三易本卦 九三六四易未濟䷿

六四六五易本卦 六五上九易井䷯ 上九初六易泰䷊

臨䷒ 下兌上坤 二陽四陰息卦自乾來

初九九二易本卦 九二六三易明夷䷣ 六三六四易本卦

六四六五易本卦 六五上六易本卦 上六初九易蒙䷃

觀䷓ 下坤上巽 四陰二陽消卦自坤來

初六六二易本卦 六二六三易本卦 六三六四易本卦

六四九五易晉䷢ 九五上九易本卦 上九初六易屯䷂

噬嗑䷔ 下震上離 三陰三陽消卦否初之五

初九六二易未濟䷿ 六二六三易本卦 六三九四易賁䷕

九四六五易益䷩ 六五上九易隨䷐ 上九初九易本卦

賁䷕ 下離上艮 三陽三陰息卦泰二之上

初九六二易蠱䷑ 六二九三易損䷨ 九三六四易噬嗑䷔

六四六五易本卦 六五上九易既濟䷾ 上九初九易本卦

剝䷖ 下坤上艮 五陰一陽消卦自坤來

初六六二易本卦 六二六三易本卦 六三六四易本卦

六四六五易本卦 六五上九易比䷇ 上九初六易復䷗

復䷗ 下震上坤 一陽五陰息卦自乾來

初九六二易師䷆ 六二六三易本卦 六三六四易本卦

上六初九易剝䷖
六五上六易本卦
六四六五易本卦

无妄䷘
下震上乾
初九六二易訟䷅
九四九五易本卦
二陰四陽消卦遯初之三
六二六三易本卦
九五上九易本卦
六三九四易家人䷤
上九初九易本卦

大畜䷙
下乾上艮
初九九二易本卦
六四六五易本卦
四陽二陰息卦大壯四之上
九二九三易本卦
六五上九易需䷄
九三六四易睽䷥
上九初九易本卦

頤䷚
下震上艮
初九六二易蒙䷃
六四六五易本卦
二陽四陰息卦臨二之上消卦觀初之五
六二六三易本卦
六五上九易屯䷂
六三六四易本卦
上九初九易本卦

大過䷛
下巽上兌
二陰四陽消卦遯二之上息卦大壯初之五

初六九二易革䷰
九四九五易本卦
九二九三易本卦
九五上六易鼎䷱
九三九四易本卦
上六初六易本卦

坎䷜
下坎上坎
初六九二易屯䷂
六四九五易解䷧
二陽四陰息卦臨初之五消卦觀二之上
九二六三易蹇䷦
九五上六易蒙䷃
六三六四易本卦
上六初六易本卦

離䷝
下離上離
初九六二易鼎䷱
九四六五易家人䷤
二陰四陽消卦遯初之五息卦大壯二之上
六二九三易睽䷥
六五上九易革䷰
九三九四易本卦
上九初九易本卦

咸䷞
下艮上兌
初六六二易本卦
九四九五易本卦
三陰三陽消卦否三之上
六二九三易困䷮
九五上六易旅䷷
九三九四易本卦
上六初六易本卦

恆䷟
下巽上震
初六九二易豐䷶
九四六五易井䷯
三陽三陰息卦泰初之四
九二九三易本卦
六五上六易本卦
九三九四易本卦
上六初六易本卦

遯䷠
下艮上乾
初六六二易本卦
九四九五易本卦
二陰四陽消卦自坤來
六二九三易訟䷅
九五上九易本卦
九三九四易本卦
上九初六易革䷰

大壯䷡
下乾上震
初九九二易本卦
九四六五易需䷄
四陽二陰息卦自乾來
九二九三易本卦
六五上六易本卦
九三九四易本卦
上六初九易鼎䷱

晉䷢
下坤上離
初六六二易本卦
四陰二陽消卦觀四之五
六二六三易本卦
六三九四易艮䷳

九四六五易觀䷓
六五上九易萃䷬
上九初六易震䷲

明夷䷣
下離上坤
初九六二易升䷭
六四六五易本卦
二陽四陰息卦臨二之三
六二九三易臨䷒
六五上六易本卦
九三六四易震䷲
上六初九易艮䷳

家人䷤
下離上巽
初九六二易巽䷸
六四九五易離䷝
二陰四陽消卦遯初之四
六二九三易中孚䷼
九五上九易本卦
九三六四易无妄䷘
上九初九易本卦

睽䷥
下兌上離
初九九二易本卦
九四六五易中孚䷼
四陽二陰息卦大壯三之上
九二六三易離䷝
六五上九易兌䷹
六三九四易大畜䷙
上九初九易本卦

蹇䷦
下艮上坎
四陰二陽消卦觀三之上

初六六二易本卦　六二九三易坎䷜　九三六四易萃䷬
六四九五易小過䷽　九五上六易艮䷳　上六初六易本卦

解䷧ 下坎上震 二陽四陰息卦臨初之四
初六九二易震䷲　九二六三易小過䷽　六三九四易升䷭
九四六五易坎䷜　六五上六易本卦　上六初六易本卦

損䷨ー 下兌上艮 三陽三陰息卦泰三之上
初九九二易本卦　九二六三易賁䷕　六三六四易本卦
六四六五易本卦　六五上九易節䷻　上九初九易本卦

益䷩ 下震上巽 三陰三陽消卦否初之四
初九六二易渙䷺　六二六三易本卦　六三六四易本卦
六四九五易噬嗑䷔　九五上九易本卦　上九初九易本卦

夬䷪ 下乾上兌 五陽一陰息卦自乾來
初九九二易本卦　九二九三易本卦　九三九四易本卦
九四九五易本卦　九五上六易大有䷍　上六初九易姤䷫

姤䷫ 下巽上乾 一陰五陽消卦自坤來
初六九二易同人䷌　九二九三易本卦　九三九四易本卦
九四九五易本卦　九五上九易本卦　上九初六易夬䷪

萃䷬ 下坤上兌 四陰二陽消卦觀四之上
初六六二易本卦　六二六三易本卦　六三九四易蹇䷦
九四九五易本卦　九五上六易晉䷢　上六初六易本卦

升䷭ 下巽上坤 二陽四陰息卦臨初之三
初六九二易明夷䷣　九二九三易本卦　九三六四易解䷧

六四六五易本卦　六五上六易本卦　上六初六易本卦

困䷮ 下坎上兌 三陰三陽消卦否二之上
初六九二易隨䷐　九二六三易咸䷞　六三九四易井䷯
九四九五易本卦　九五上六易未濟䷿　上六初六易本卦

井䷯ 下巽上坎 三陽三陰息卦泰初之五
初六九二易既濟䷾　九二九三易本卦　九三六四易困䷮
六四九五易恆䷟　九五上六易蠱䷑　上六初六易本卦

革䷰ 下離上兌 四陽二陰息卦大壯二之五 消卦遯初之上
初九六二易大過䷛　六二九三易兌䷹　九三九四易本卦
九四九五易本卦　九五上六易離䷝　上六初九易遯䷠

鼎䷱ 下巽上離 二陰四陽消卦遯二之五 息卦大壯初之上

初六九二易離䷝　九二九三易本卦　九三九四易本卦
九四六五易巽䷸　六五上九易大過䷛　上九初六易大壯䷡

震䷲ 下震上震 二陽四陰息卦臨二之四
初九六二易解䷧　六二六三易本卦　六三九四易明夷䷣
九四六五易屯䷂　六五上六易本卦　上六初九易晉䷢

艮䷳ 下艮上艮 四陰二陽消卦觀二之五
初六六二易本卦　六二九三易蒙䷃　九三六四易晉䷢
六四六五易本卦　六五上九易蹇䷦　上九初六易明夷䷣

漸䷴ 下艮上巽 三陰三陽消卦否三之四
初六六二易本卦　六二九三易渙䷺　九三六四易否䷋
六四九五易旅䷷　九五上九易本卦　上九初六易既濟䷾

歸妹䷵ 下兌上震 三陽三陰息卦泰䷊之四
初九九二易本卦 九二六三易豐䷶ 六三九四易泰䷊
九四六五易節䷻ 六五上六易本卦 上六初九易未濟䷿
豐䷶ 下離上震 三陽三陰息卦泰䷊之四
初九六二易恆䷟ 六二九三易歸妹䷵ 九三九四易本卦
九四六五易既濟䷾ 六五上六易本卦 上六初九易旅䷷
旅䷷ 下艮上離 三陰三陽消卦否䷋之五
初六六二易本卦 六二九三易未濟䷿ 九三九四易本卦
九四六五易漸䷴ 六五上九易咸䷞ 上九初六易豐䷶
巽䷸ 下巽上巽 二陰四陽消卦遯䷠之四
初六九二易家人䷤ 九二九三易本卦 九三六四易姤䷫
六四九五易鼎䷱ 九五上九易本卦 上九初六易需䷄
兌䷹ 下兌上兌 四陽二陰息卦大壯䷡之五
初九九二易本卦 九二六三易革䷰ 六三九四易需䷄
九四九五易本卦 九五上六易睽䷥ 上六初九易訟䷅
渙䷺ 下坎上巽 三陰三陽消卦否䷋之四
初六九二易益䷩ 九二六三易漸䷴ 六三六四易本卦
六四九五易未濟䷿ 九五上九易本卦 上九初六易節䷻
節䷻ 下兌上坎 三陽三陰息卦泰䷊之五
初九九二易本卦 九二六三易既濟䷾ 六三六四易本卦
六四九五易歸妹䷵ 九五上六易損䷨ 上六初九易渙䷺
中孚䷼ 下兌上巽 二陰四陽消遯初之三二之四息卦大壯䷡之五四之上

初九九二易本卦 九二六三易家人䷤ 六三六四易本卦
六四九五易睽䷥ 九五上九易本卦 上九初九易本卦
小過䷽ 下艮上震 二陽四陰息臨初之三二之四消卦觀䷓之五四之上
初六六二易本卦 六二九三易解䷧ 九三九四易本卦
九四六五易蹇䷦ 六五上六易本卦 上六初六易本卦
既濟䷾ 下離上坎 三陽三陰息卦泰䷊之五
初九六二易井䷯ 六二九三易節䷻ 九三六四易隨䷐
六四九五易豐䷶ 九五上六易賁䷕ 上六初九易漸䷴
未濟䷿ 下坎上離 三陰三陽消卦否䷋之五
初六九二易噬嗑䷔ 九二六三易旅䷷ 六三九四易蠱䷑
九四六五易渙䷺ 六五上九易困䷮ 上九初六易歸妹䷵
升降附於上下易
乾䷀ 下乾上乾 初九九三九五當位 九二九四上九不當位
初與坤四易姤䷫ 二與坤五易同人䷌ 三與坤上易履䷉
四與坤初易小畜䷈ 五與坤二易大有䷍ 上與坤三易夬䷪
坤䷁ 下坤上坤 六二六四上六當位 初六六三六五不當位
初與乾四易復䷗ 二與乾五易師䷆ 三與乾上易謙䷎
四與乾初易豫䷏ 五與乾二易比䷇ 上與乾三易剝䷖
屯䷂ 下震上坎 初九六二六四九五上六當位 六三不當位
初與四易萃䷬ 二與五易臨䷒ 三與鼎上易既濟䷾
四與初易萃䷬ 五與二易臨䷒ 上與鼎三易益䷩
蒙䷃ 下坎上艮 六四當位 初六九二六三六五上九不當位

初與革四易損䷨ 二與五易觀䷓ 三與上易升䷭
四與革初易未濟䷿ 五與二易觀䷓ 上與三易升䷭
需䷄ 下乾上坎 初九九三六四九五上六當位 九二不當位
初與四易大過䷛ 二與晉五易既濟䷾ 三與上易中孚䷼
四與初易大過䷛ 五與晉二易泰䷊ 上與三易中孚䷼
訟䷅ 下坎上乾 九五當位 初六九二六三九四上九不當位
初與四易中孚䷼ 二與明夷五易否䷋ 三與上易大過䷛
四與初易中孚䷼ 五與明夷二易未濟䷿ 上與三易大過䷛
師䷆ 下坎上坤 六四上六當位 初六九二六三六五不當位
初與同人四易臨䷒ 二與五易比䷇ 三與同人上易升䷭
四與同人初易解䷧ 五與二易比䷇ 上與同人三易蒙䷃

比䷇ 下坤上坎 六二六四九五上六當位 初六六三不當位
初與大有四易屯䷂ 二與五易師䷆ 三與大有上易蹇䷦
四與大有初易萃䷬ 五與二易師䷆ 上與大有三易觀䷓
小畜䷈ 下乾上巽 初九九三六四九五當位 九二上九不當位
初與四易姤䷫ 二與豫五易家人䷤ 三與豫上易中孚䷼
四與初易姤䷫ 五與豫二易大畜䷙ 上與豫三易需䷄
履䷉ 下兌上乾 初九九五當位 九二六三九四上九不當位
初與謙四易訟䷅ 二與謙五易无妄䷘ 三與上易夬䷪
四與謙初易中孚䷼ 五與謙二易睽䷥ 上與三易夬䷪
泰䷊ 下乾上坤 初九九三六四上六當位 九二六五不當位
初與四易恆䷟ 二與五易既濟䷾ 三與上易損䷨

四與初易恆䷟ 五與二易既濟䷾ 上與三易損䷨
否䷋ 下坤上乾 六二九五當位 初六六三九四上九不當位
初與四易益䷩ 二與五易未濟䷿ 三與上易咸䷞
四與初易益䷩ 五與二易未濟䷿ 上與三易咸䷞
同人䷌ 下離上乾 初九六二九三九五當位 九四上九不當位
初與師四易遯䷠ 二與五易大有䷍ 三與師上易无妄䷘
四與師初易家人䷤ 五與二易大有䷍ 上與師三易革䷰
大有䷍ 下乾上離 初九九二當位 九三九四六五上九不當位
初與比四易鼎䷱ 二與五易同人䷌ 三與比上易睽䷥
四與比初易大畜䷙ 五與二易同人䷌ 上與比三易大壯䷡
謙䷎ 下艮上坤 六二九三六四上六當位 六二六五不當位

初與履四易明夷䷣ 二與履五易升䷭ 三與上易剝䷖
四與履初易小過䷽ 五與履二易蹇䷦ 上與三易剝䷖
豫䷏ 下坤上震 六二上六當位 初六六三九四六五不當位
初與四易復䷗ 二與小畜五易解䷧ 三與小畜上易小過䷽
四與初易震䷲ 五與小畜二易萃䷬ 上與小畜三易晉䷢
隨䷐ 下震上兌 初九六二九五上六當位 六三九四不當位
初與蠱四易萃䷬ 二與五易歸妹䷵ 三與蠱上易革䷰
四與蠱初易屯䷂ 五與二易歸妹䷵ 上與蠱三易无妄䷘
蠱䷑ 下巽上艮 九三六四當位 初六九二六五上九不當位
初與隨四易大畜䷙ 二與五易漸䷴ 三與隨上易蒙䷃
四與隨初易鼎䷱ 五與二易漸䷴ 上與隨三易升䷭

臨䷒

下兌上坤　初九六四上六當位　九二六三六五不當位

初與四易解䷧　二與五易屯䷂　三與遯上易泰䷊

四與初易解䷧　五與二易屯䷂　上與遯三易損䷨

觀䷓

下坤上巽　六二六四九五當位　初六六三上九不當位

初與大壯四易益䷩　二與五易蒙䷃　三與上易蹇䷦

四與大壯初易否䷋　五與二易蒙䷃　上與三易蹇䷦

噬嗑䷔

下震上離　初九六二當位　六三九四六五上九不當位

初與井四易晉䷢　二與井五易睽䷥　三與上易豐䷶

四與井初易頤䷚　五與井二易无妄䷘　上與三易豐䷶

賁䷕

下離上艮　初九六二九三六四當位　六五上九不當位

初與四易旅䷷　二與困五易大畜䷙　三與困上易頤䷚

四與初易離䷝　五與困二易家人䷤　上與困三易明夷䷣

剝䷖

下坤上艮　六二六四當位　初六六三六五上九不當位

初與夬四易頤䷚　二與夬五易蒙䷃　三與上易謙䷎

四與夬初易晉䷢　五與夬二易觀䷓　上與三易謙䷎

復䷗

下震上坤　初九六二六四上六當位　六三六五不當位

初與四易豫䷏　二與姤五易臨䷒　三與姤上易明夷䷣

四與初易豫䷏　五與姤二易屯䷂　上與姤三易頤䷚

无妄䷘

下震上乾　初九六二九五當位　六三九四上九不當位

初與升四易否䷋　二與五易睽䷥　三與上易革䷰

四與升初易益䷩　五與二易睽䷥　上與三易革䷰

大畜䷙

下乾上艮　初九九三六四當位　九二六五上九不當位

初與四易鼎䷱　二與五易家人䷤　三與萃上易損䷨

四與初易鼎䷱　五與二易家人䷤　上與萃三易泰䷊

頤䷚

下震上艮　初九六二六四當位　六三六五上九不當位

初與四易晉䷢　二與大過五易損䷨　三與上易明夷䷣

四與初易晉䷢　五與大過二易益䷩　上與三易明夷䷣

大過䷛

下巽上兌　九三九五上六當位　初六九二九四不當位

初與四易需䷄　二與頤五易咸䷞　三與上易訟䷅

四與初易需䷄　五與頤二易恆䷟　上與三易訟䷅

坎䷜

下坎上坎　六四九五上九當位　初六九二六三不當位

初與離四易節䷻　二與離五易比䷇　三與離上易井䷯

四與離初易困䷮　五與離二易師䷆　上與離三易渙䷺

離䷝

下離上離　初九六二九三當位　九四六五上九不當位

初與坎四易旅䷷　二與坎五易大有䷍　三與坎上易噬嗑䷔

四與坎初易賁䷕　五與坎二易同人䷌　上與坎三易豐䷶

咸䷞

下艮上兌　六二九三九五上六當位　初六九四不當位

初與四易既濟䷾　二與五易恆䷟　三與上易否䷋

四與初易既濟䷾　五與二易恆䷟　上與三易否䷋

恆䷟

下巽上震　九三上六當位　初六九二九四六五不當位

初與四易泰䷊　二與五易咸䷞　三與上易未濟䷿

四與初易泰䷊　五與二易咸䷞　上與三易未濟䷿

遯䷠

下艮上乾　六二九三九五當位　初六九四上九不當位

初與四易家人䷤　二與五易鼎䷱　三與臨上易否䷋

四與初易家人䷤　五與二易鼎䷱　上與臨三易咸䷞

大壯䷡　下乾上震　初九九三上六當位　九二九四六五不當位

初與觀四易恆䷟　二與五易革䷰　三與上易睽䷥

四與觀初易泰䷊　五與二易革䷰　上與三易睽䷥

晉䷢　下坤上離　六二當位　初六六三九四六五上九不當位

初與四易頤䷚　二與需五易未濟䷿　三與上易小過䷽

四與初易頤䷚　五與需二易否䷋　上與三易小過䷽

明夷䷣　下離上坤　初九六二九三六四上六當位　六五不當位

初與四易小過䷽　二與訟五易泰䷊　三與上易頤䷚

四與初易小過䷽　五與訟二易旣濟䷾　上與三易頤䷚

家人䷤　下離上巽　初九六二九三六四九五當位　上九不當位

初與四易遯䷠　二與五易大畜䷙　三與解上易益䷩

四與初易遯䷠　五與二易大畜䷙　上與解三易旣濟䷾

睽䷥　下兌上離　六三當位　初九九二九四六五上九不當位

初與蹇四易未濟䷿　二與五易无妄䷘　三與上易大壯䷡

四與蹇初易損䷨　五與二易无妄䷘　上與三易大壯䷡

蹇䷦　下艮上坎　六二九三六四九五上六當位　初六不當位

初與睽四易旣濟䷾　二與五易升䷭　三與上易觀䷓

四與睽初易咸䷞　五與二易升䷭　上與三易觀䷓

解䷧　下坎上震　上六當位　初六九二六三九四六五不當位

初與四易臨䷒　二與五易萃䷬　三與家人上易恆䷟

四與初易臨䷒　五與二易萃䷬　上與家人三易未濟䷿

損䷨　下兌上艮　初九六四當位　九二六三六五上九不當位

初與四易未濟䷿　二與五易益䷩　三與上易泰䷊

四與初易未濟䷿　五與二易益䷩　上與三易泰䷊

益䷩　下震上巽　初九六二六四九五當位　六三上九不當位

初與四易否䷋　二與五易損䷨　三與上易旣濟䷾

四與初易否䷋　五與二易損䷨　上與三易旣濟䷾

夬䷪　下乾上兌　初九九三九五上六當位　九二九四不當位

初與剝四易大過䷛　二與剝五易革䷰　三與上易履䷉

四與剝初易需䷄　五與剝二易大壯䷡　上與三易履䷉

姤䷫　下巽上乾　九三九五當位　初六九二九四上九不當位

初與四易小畜䷈　二與復五易遯䷠　三與復上易訟䷅

四與初易小畜䷈　五與復二易鼎䷱　上與復三易大過䷛

萃䷬　下坤上兌　六二九五上六當位　初六六三九四不當位

初與四易屯䷂　二與五易解䷧　三與大畜上易咸䷞

四與初易屯䷂　五與二易解䷧　上與大畜三易否䷋

升䷭　下巽上坤　九三六四上六當位　初六九二六五不當位

初與无妄四易泰䷊　二與五易蹇䷦　三與上易蒙䷃

四與无妄初易恆䷟　五與二易蹇䷦　上與三易蒙䷃

困䷮　下坎上兌　九五上六當位　初六九二六三九四不當位

初與四易節䷻　二與賁五易萃䷬　三與賁上易大過䷛

四與初易節䷻　五與賁二易解䷧　上與賁三易訟䷅

井䷯　下巽上坎　九三六四九五上六當位　初六九二不當位

初與噬嗑四易需䷄　二與噬嗑五易蹇䷦　三與上易渙䷺
四與噬嗑初易大過䷛　五與噬嗑二易升䷭　上與三易渙䷺
革䷰　下離上兌　初九六二九三九五上六當位　九四不當位
初與蒙四易咸䷞　二與五易大壯䷡　三與上易无妄䷘
四與蒙初易既濟䷾　五與二易大壯䷡　上與三易无妄䷘
鼎䷱　下巽上離　九三當位　初六九二九四六五上九不當位
初與四易大畜䷙　二與五易遯䷠　三與屯上易未濟䷿
四與初易大畜䷙　五與二易遯䷠　上與屯三易恆䷟
震䷲　下震上震　初九六二上六當位　六三九四六五不當位
初與巽四易豫䷏　二與巽五易歸妹䷵　三與巽上易豐䷶
四與巽初易復䷗　五與巽二易隨䷐　上與巽三易噬嗑䷔

艮䷳　下艮上艮　六二九三六四當位　初六六五上九不當位
初與兌四易賁䷕　二與兌五易蠱䷑　三與兌上易剝䷖
四與兌初易旅䷷　五與兌二易漸䷴　上與兌三易謙䷎
漸䷴　下艮上巽　六二九三六四九五當位　初六上九不當位
初與歸妹四易家人䷤　二與五易蠱䷑　三與歸妹上易觀䷓
四與歸妹初易遯䷠　五與二易蠱䷑　上與歸妹三易蹇䷦
歸妹䷵　下兌上震　初九上六當位　九二六三九四六五不當位
初與漸四易解䷧　二與五易隨䷐　三與漸上易大壯䷡
四與漸初易臨䷒　五與二易隨䷐　上與漸三易睽䷥
豐䷶　下離上震　初九六二九三上六當位　九四六五不當位
初與渙四易小過䷽　二與渙五易大壯䷡　三與上易噬嗑䷔

四與渙初易明夷䷣　五與渙二易革䷰　上與三易噬嗑䷔
旅䷷　下艮上離　六二九三當位　初六九四六五上九不當位
初與四易賁䷕　二與節五易鼎䷱　三與節上易晉䷢
四與初易賁䷕　五與節二易遯䷠　上與節三易小過䷽
巽䷸　下巽上巽　九三六四九五當位　初六九二上九不當位
初與震四易小畜䷈　二與震五易漸䷴　三與震上易渙䷺
四與震初易姤䷫　五與震二易蠱䷑　上與震三易井䷯
兌䷹　下兌上兌　初九九五上六當位　九二六三九四不當位
初與艮四易困䷮　二與艮五易隨䷐　三與艮上易夬䷪
四與艮初易節䷻　五與艮二易歸妹䷵　上與艮三易履䷉
渙䷺　下坎上巽　六四九五當位　初六九二六三上九不當位

初與豐四易中孚䷼　二與豐五易觀䷓　三與上易井䷯
四與豐初易訟䷅　五與豐二易蒙䷃　上與三易井䷯
節䷻　下兌上坎　初九六四九五上六當位　九二六三不當位
初與四易困䷮　二與旅五易屯䷂　三與旅上易需䷄
四與初易困䷮　五與旅二易臨䷒　上與旅三易中孚䷼
中孚䷼　下兌上巽　初九六四九五當位　九二六三上九不當位
初與四易訟䷅　二與小過五易益䷩　三與上易需䷄
四與初易訟䷅　五與小過二易損䷨　上與三易需䷄
小過䷽　下艮上震　六二九三上六當位　初六九四六五不當位
初與四易明夷䷣　二與中孚五易恆䷟　三與上易晉䷢
四與初易明夷䷣　五與中孚二易咸䷞　上與三易晉䷢

既濟䷾（下離上坎）（初九六二九三六四九五上六）俱當位

初與四易咸䷞　二與五易泰䷊　三與上易益䷩

四與初易咸䷞　五與二易泰䷊　上與三易益䷩

未濟䷿（下坎上離）（初六九二六三九四六五上九）俱不當位

初與四易損䷨　二與五易否䷋　三與上易恆䷟

四與初易損䷨　五與二易否䷋　上與三易恆䷟

周易通論月令

二卷

宋序

月令者大易陰陽之道徵於政事者也以六十卦當七十二候錯綜於四時爲政由是驗消息之故至於日度周星音律數法皆通乎易非周公不能作周公立明堂以布月令自秦以後皆所依用故周書及呂覽淮南遞相沿襲不得以呂覽所錄遂以爲秦時書也要之月令一篇備觀象於天觀法於地鳥獸之文與地之宜合乎君子先慎乎德以義爲利之旨則可以猛厲官術不可不信月令也余久思致力斯事體大遲回未就今仲虞以學易之暇貫通以言其理是則可爲豪傑之士矣余每欲明大義無信之者不意得識仲虞上下議論無不渙焉仌釋是亦一樂也

道光八年二月十七日長洲宋翔鳳記

陳序

古之聖王欽崇天道愛養民生考厤以授時布月以定氣三微成著二統得中始于農畝之稼穡終于明堂之政令用能保世延祚錫羨蕃祉堯舜三代鮮不繇此秦呂氏頗采古書傳十二月紀合諸大戴記之夏小正逸周書管子淮南書及易緯是類謀書緯璇璣鈐董子繁露所載皆三代緒餘呂氏間糅以秦制鄭氏注此取王居明堂禮爲證頗訾其牴牾若夫淹通該洽制作同符體裁精簡輔經而行故詞無支羨獨恨孔仲達爲正義撮演雜說鶩廣游詞至如鄒子書崔寔四民月令氾勝蔡癸諸作雖篇帙可徵亦多從刊落後人病之旌德諸生姚子仲虞慨九流七略十不一存勤心稽考零章碎句筆采字摘以發明鄭學芟略孔義搴蘭蕙于蕭稂拾金璧于潟淖繁稱博衍之中使人逡循而得聖王齊七政調玉燭之大要可謂好學深思如揚雄其人者也余自湖孰來權寍篆適生以季考入郡持此書問序于余名曰箋者以繼鄭公之後猶鄭之箋毛何休之學公羊不敢自名一家耳姚生年富力強前代之書需實事求是者尚多吾一麾出守衮衮二十餘年宦情已淡名心未忘尚欲整齊舊句俟得如姚生者共商推之

道光九年五月燕山陳雲序

周易通論月令序

旌德姚配中撰

漢書藝文志云樂詩禮書春秋五者葢五常之道相須而備而易爲之原易爲五常之原義無不通故伏生以之傳書轅固生以之説詩董仲舒以之解公羊劉子政以之詁春秋劉子駿京君明以之詮律呂至鄭氏注禮往往以易爲證是以周秦百氏罔不耑原于易易固無不通也而其陰陽消息卦氣從違之驗則莫近于月令以故明堂陰陽之說舊有專家惜其書久佚無從考證耳周易首乾正月建子歸藏首坤正月建丑連山首艮正月建寅而要皆以乾元爲消息之宗月令季秋爲來歲受朔日法乾元也月令之傳其原自遠配中于注易之暇會通其義爲月令箋五卷以鄭爲宗其有不同取諸羣說猶鄭之箋毛不嫌存異義也因復探其微言大義統而論之附于周易姚氏學之後述己所聞證以經傳於所不知葢闕如也凡二卷名曰周易通論月令憶曩注周易與友涇包季爽反復辯論解疑釋惑益我良多季爽捐館舍今已九年矣是書之成莫由正其訛謬恨何如之

道光十四年歲次甲午五月十一日書於栖眞山麓之文石居

周易通論月令卷一

聚學軒叢書第三集

旌德姚配中撰　貴池劉世珩校刊

董子曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（說文王部引）淮南子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用六律（本經文）禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命（注云聖人象此下之以爲敎令）其官於天也（注云官猶法也此聖人所以法於天也）月令者聖王所以體元出治順陰陽之消息以贊化育參天地致中和而成既濟者也（呂氏春秋名類云黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣後漢魯恭議云月令周世所造而所據皆夏之時也蔡邕明堂月令論云月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受

職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令又云月令文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲第五篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也隋牛宏議云明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合爲記蔡邕王肅云周公所作束哲以爲夏書劉瓛云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之事而記之不韋安能獨爲此記宏案不得全稱周書亦未可即爲秦典其內雜有虞夏商周之法皆聖王仁恕之政也配中案禮運言得夏時得坤乾據禮運所說大抵言禮本於天地陰陽而以之爲政即月令之義月令蓋古有其書代有損益在周爲周在秦爲秦不必辯爲誰氏之作也）易說卦傳曰帝出乎震帝者乾元也萬物出乎震萬物者元所爲也出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而元周八卦矣所謂盛德在某也月令于五

行之類俱曰其某獨于金木水火不曰其德某而曰盛德在某于土則又直謂之中央土者何董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）五行者萬類之統其列也若八卦之方位而盛德之在某則若帝之出乎震齊乎巽相見乎離云云也故曰在在者有不在也某日立春則盛德在木立春之前未嘗無木某日立夏則盛德在火立夏之後未嘗無木特俱非盛德之所在耳是故五行者以其行言之則周四時（白虎通五行云言行者欲言爲天行氣之義也）以其成物言之則歷四時以其壯老生死言之則互相因互相濟也（淮南墜形云木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死案此亦

一氣之轉也）非若甲乙丙丁之類各得一行之性太皞句芒之類各象一時之氣羽毛鱗介之類各成一氣之形而不得相通也且每一時之所謂其某者皆五行之分而可指名者金木水火土則其統也太史謁之天子曰某日立春盛德在木則諸從可知矣故盛德在某不與其日等並舉而特詳于太史之謁且不曰其德而曰盛德也盛德在木時爲春天子效之而行春令七十二候者天地盛德之所爲順時而行令者天子之所爲天子之盛德也董子所謂恩及草木恩及于火恩及于土恩及于金石恩及于水者也（五行相生文）中央土不曰盛德在某者董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中

也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也（五行之義文）蓋中央者四方之所交會將生者出將歸者入德合无疆而無時不在者（天德无疆坤與乾合德故德合无疆說卦于坤不言方亦此義）故曰中央土明其爲五行之主居中央而統四方也（白虎通五行云土王四季各十八日土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央不名時）此坤元之藏乾元者也乾元周而四時成八卦列矣八卦者明堂之位天子之居周明堂元之周八卦也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮（崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下故謂之帝）帝之所在因時易名而八卦位焉坎離震兌者四正乾艮巽坤者四隅而明堂之法立焉四正者明堂之四堂四隅者四堂之左右个（洪範五行傳云孟春御青陽左个索祀于艮隅仲春御青陽正室索祀于震正季春御青陽右个索祀于巽隅孟夏御明堂左个索祀于巽隅仲夏御明堂正室索祀于離正季夏御明堂右个索祀于坤隅孟秋御總章左个索祀于坤隅仲秋御總章正室索祀于兌正季秋御總章右个索祀于乾隅孟冬御元堂左个索祀于乾隅仲冬御元堂正室索祀于坎正季冬御元堂右个索祀于艮隅）元位中央藏于戊己則明堂之大廟大室也乾元一歲而周八卦天子十二月而周明堂象乾元也乾元所在因時易名而卦氣應之天子所居因時易政而時氣應之七十二候者八卦之驗八風之應十二月政

令休咎之徵也（古徵書引通卦驗云八風以時至則陰陽合王道成萬物得以育生王者當順八風行八政當八卦也）明堂謂之五府者五帝之府也（玉藻疏引尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂之世室周謂之明堂皆祀五帝之所也宋均注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府文祖者赤帝熛怒之府火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四時之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招拒之府紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝汁光紀之府矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府周曰青陽）五帝之號因時易名其實則乾元耳（解在周易姚氏學象傳）乾消息在巳故明堂位在巳（玉藻疏引異義講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地周公祀文王于明堂以配上帝上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星鄭云淳于登之言取義于援神契援神契記宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微于辰爲巳是以登云然今漢立明堂于丙巳由此爲也水木用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于中央金土用事交于西南金水用事交于西北周人明堂五室帝一室合于數）乾陽滅于戌消入中宮伏而藏于戌萎于亥此乾元之位消息之宗也（解在周易姚氏學釋數篇）故曰天宗（後漢志注引盧植云天宗六宗之神）書謂之六宗以其爲六氣之宗也（後漢志注歐陽和伯夏侯建曰六宗者上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之閒助陰陽變化者也又大宗伯疏引歐陽說六宗者居中央恍惚無有神助陰陽變化象此即易之元也坤元位中央藏乾元元不可見故恍惚無有名之爲元宗猶易不言元用九世言用九也後漢志元初六年以尚書歐陽家說六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗三月庚辰初更立六宗祀于維陽西北戌亥之地蓋西北乾位元之所藏立六宗祀于西北戌亥之地則以六宗爲乾元明矣志論謂易無六宗在中之象豈其然乎魏景初二年散騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗者也案

（太極沖和之氣謂乾元坤元之交也）變化之本象數之原（孟冬坤用事當乾位乾陽之老爲蓍坤陰之老爲龜故孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶卜筮者聖王所以尊天而吉凶與民同患者也祭[illegible]曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南[illegible]天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不[illegible]專以尊天也易繫辭傳曰蓍之德圓而神卦之德方[illegible]知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶[illegible]民同患洪範九疇七曰稽疑白虎通蓍龜云所以先[illegible]及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也）視之不見聽之不聞循之不得者也白虎通曰火大陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也（五行文）元之伏藏天子居九重之象也四時之氣元主之四時之令天子主之天子者天下之元體元出治者也故于季秋定法制焉象元之伏而爲消息之原也洪範五皇極皇建其有極曰皇極之敷言（馬融注云王者當極行之使臣下布陳其言）是彝是訓于帝其訓（馬云是大中之道而常行之用是教訓天下于天爲順也）即此義也天下有道禮樂征伐自天子出則王道蕩平正直而天下遵王矣故曰天子作民父母以爲天下王五者中央之數皇極者乾元也謂之皇極者皇大也極中也中央元氣謂之太極王者建極是爲皇極乾元爲萬物之宗萬物消息根于乾元而順乎八卦八卦效而歲功成王者體元建極調燮陰陽而物各以候應矣明堂之政王道之成也（後漢志云若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令白虎通爵云援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極又辟雍云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也）王居明堂各象其方色知方色則知當行之政矣鄭

顓曰王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳者也（見本傳案五色者陰陽之交一氣之轉也乾爲大赤坤于地爲黑西北乾伏于下十月坤用事故元元者三入赤汁又三入黑汁說文云元幽遠也黑而有赤色者爲元象幽而入覆之也坎主冬陰凝陽故北方元陽伏于內則元發于外則赤赤與白并則黃中央之色坤之元也坤元伏離中故易曰黃離元吉元黃并則爲蒼震主春故爲元黃元黃者蒼也白者西方之色極而反于素者也赤極則黃黃極則白易曰賁无色也白極仍轉而爲元）其每月首紀日所在者日月相推而明生寒暑相推而歲成日月者陰陽之宗所以消息陰陽而成寒暑者也（參同契以坎離爲乾坤二用謂坎離消息陰陽乃乾坤之元也）是以日月會而辰一移辰移而陰陽之消息隨之寒暑之往來應焉此所以紀昏旦之星以之知日躔驗晝夜之長短也洪範五紀歲日月星辰歷數堯典首以欽若昊天歷象日月星辰敬授民時舜受終文祖首以在璿璣玉衡以齊七政此帝王之首事也孟春之月日在營室據周語日月底于天廟（韋昭注云底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室）大戴記云虞夏之歷正建于孟春（誥志文史記歷書昔自在古歷建正作于孟春）則日在營室乃正月朔旦立春入正之歷元也淮南子曰天一元始正月建寅日月俱入營室五度（天文文又云天一以始建七十六歲日月復以正月入營室五度無餘分名曰一紀）洪範傳曰歷記始於顓頊上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜俱在營室五度（唐志一行議引蔡邕命論云顓頊歷術曰天元正月己巳朔旦立春俱以日月起于天廟營室五度今月令孟春之月日在營室案命論當即月令論之譌）則營室五度在諏訾之初與三統歷相較六度依法宮移六度則正月日在營室二月在

奎三月在胃五月在東井六月在柳七月在翼八月在角十月在尾十一月在斗合者九宮四月在觜觿九月在氐十二月在虛不合者三宮（漢書律歷志諏訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄終于奎四度降婁初奎五度雨水中婁四度春分終于胃六度大梁初胃七度穀雨中昴八度清明終于畢十一度實沈初畢十二度立夏中井初小滿終于井十五度鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至終于柳八度鶉火初柳九度小暑中張三度大暑終于張十七度鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑終于軫十一度壽星初軫十二度白露中角十度秋分終于氐四度大火初氐五度寒露中房五度霜降終于尾九度析木初尾十度立冬中箕七度小雪終于斗十一度星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至終于婺女七度元枵初婺女八度小寒中危初大寒終于危十五度）須以觜二度增畢減參二度與觜則畢十八度觜二度參七度而四月日在畢以氐之十度爲房初度則氐九度房十一度而九月日在房以虛初爲女終度則女增一度虛減一度而十二月日在女矣（淮南天文云星分度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜巂二參九東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也案漢志無四分一餘同）星度增減時或有異亦如宮度之移易不必盡同也（案晉志引費直分野與漢志不同諏訾起危十四降婁起奎二大梁起婁十則奎當有二十二度後漢志蔡邕章句宮度與三統不同乃後漢所用之宮度非月令宮度也）爾雅云諏訾之口營室東壁也壽星角亢也大辰房心尾也據此是諏訾當起營室壽星當起角大辰當起房與月令合則月令宮度乃分星之最古者後世互有增減不得以例月令也以月令中星較之則或過或不及類多統舉一月不專以一日之昏旦言

也（寅正歷元起于立春彼孟春命太史洪範五紀歲日月星辰歷數天即歲也歲一周天故謂之天宿離不貸云云卽歷數也漢志云迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉中以定晦朔分至躔離弦望）合朔而日月交日月交而陰陽交陰陽交而氣一變日至十二宮之初爲節至其中爲中氣節在合朔之前則陽先陰後節在合朔之後則陽後陰先氣盈朔虛而閏生焉（月始于朔而立春日在營室不定在朔故云之月言孟春之月日已在營室而立春昏參中旦尾中則其日甲乙其帝太皞云云也若日未在營室則其日仍壬癸若孟春之前月已在營室則其日卽甲乙故云之月所以統前後也餘月例諸）故曰日窮于次十二次星度節氣也月窮于紀十二合朔也天地之陰陽隨日月日月移而陰陽變此乾坤二用所以消息陰陽一往一來而成歲者也（參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當注云坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常參同契又云五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆幽潛淪匿變化于中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亡）星同于天復起營室也日躔將幾終歲且更始則月令爲建寅之令審矣（案不得以季秋有來歲之文遂謂爲秦典又案孟夏命太尉時陽氣廣大尉萬物故命太尉古徵書引元命苞云尉者慰民心撫其實也御覽引蔡云太尉卿官惠氏棟云緯候始于先秦中候握河紀有舜爲太尉之文錢氏塈云晉語祁奚爲元尉韋昭注云中軍尉也鐸遏寇爲輿尉注云上軍尉也管子分州以爲千里里爲之尉則尉之稱不自秦始案左傳襄二十一年將歸死于尉氏注云尉氏討姦之官漢書地理志陳留郡尉氏應劭云古獄官名曰尉氏水經渠水注尉氏鄭國之東鄙弊獄官名也鄭大夫尉氏之邑是尉之稱不始于秦閔二年左傳羊舌大夫爲尉注云軍尉司馬主兵中軍上軍皆稱尉則司馬之爲太尉亦古官名也）日以動陽月以動陰而一日之陰陽亦從可知乾坤十二消息（復臨泰大壯夬乾六卦爲息陽息也姤遯否觀剝坤六卦爲消陰消陽也）不見坎離其周流于一歲

之終始一陰一陽以成既濟者莫非坎離也日月爲易縣象著明一往一來坎離交而形伏所謂保合太和也元之用也政令順則既濟定政令反則未濟窮矣甲乙以明陰陽之性也陰陽者水火而已二氣交則水火之形伏（故十二消息不見坎離）此天地合和之氣太極之渾函周流無竟無時或息所以動日月者也以日照晝以月照夜而陰陽交其隨日月而升降往來者消息之氣所以成既濟者也是故生物成物之陰陽以日月動日春分過赤道而北則地中之陽隨日而出地日秋分過赤道而南則地中之陽隨日而入地日過赤道而北則陽之隨日動也漸高日過赤道而南則陽之隨日動也漸下而

寒暑分焉（後漢志天一晝夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在厤成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月日之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道斂北去極彌近其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道發南去極彌遠其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲）春其日甲乙者謂日之行在甲乙陽氣隨日屈以求信而物之象其氣之性而生者亦皆解孚甲抽軋而出也（鄭云乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲抽軋而出因以爲日名焉案日行青道故其日甲乙高誘云甲乙木月則專以干支相配之日言非是史記律書云甲者言萬物剖孚甲而出也乙者言萬物生軋軋也說文云甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象乙象春草木冤曲而出陰氣尚強其出乙乙也）夏日丙

丁中央日戊己秋日庚辛冬日壬癸以是例諸而物之象其氣者亦各以時異矣（白虎通五行云甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出丙者其物炳明丁者強也戊者茂也己者抑屈起庚者物更也辛者陰始成壬者陰使任癸者揆度也）董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）五行者陰陽之往來于四時者也洪範五行水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡此五行之性也木之性屈以求信故曲直所謂甲乙也火就燥故炎上所謂丙丁也（史記律書云丙者言陽道著明丁者言萬物之丁壯也）土生萬物故稼穡所謂戊己也（說文云戊中宮也象六甲五龍相拘絞也己中宮也象萬物辟藏詘形也漢志云豐楙於戊理紀於己）秋日庚辛庚者更新也故從革謂其從氣化也（漢志云斂更於庚悉新於辛）冬日壬癸壬者

水入地中妊養物癸象水從四方流入地中之形故潤下謂其流淫也（說文云壬位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊之形癸冬水土平可揆度也象水從四方流入地中之形）此五行之性然也順其性則歲功成逆其性則歲功敗矣（書僞孔傳云木可揉使曲直專以用言之非是案五行志以輪矢傷敗爲木不曲直之驗亦以木失其任則用之亦變此正以驗其曲直之性耳若木之曲直專在是則水潤下火炎上就使之邪）大皞句芒狀中央四時之氣也帝者言其氣之王于一時神者信也言其氣之引信物也（說文云帝諦也王天下之號也神天神引出萬物者也易說卦傳云帝出乎震又云神也者妙萬物而爲言者也鄭易注云精氣謂之神物主所信也）五帝五神因時易名猶五天之比矣（大宗伯疏引異義今尚書說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天古尚書說尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天）春氣皞大屈

以求信故帝大皞神句芒（季春生氣方盛陽氣發泄所謂大皞也句者畢出萌者盡達所謂句芒也至季春而大皞句芒之氣將變矣季夏毋妨神農之事神農將持功土神稱爲神農則五帝五神爲時氣之稱益審矣）夏氣極盛長養物故帝炎帝神祝融秋氣成物其氣斂故帝少皞神蓐收冬氣閉藏萬物伏故帝顓頊神元冥中央土色尚黃五行之主也故帝黃帝神后土（白虎通五行云大皞者大起萬物擾也句芒者物之始生芒之爲言萌也炎帝者太陽也祝融者屬續也少皞者少斂也蓐收者縮也顓頊者寒縮也元冥者入冥也又號篇云黃者中和之色自然之性御覽引淮南時則注云炎帝者著則審諦也祝屬融工也萬物盛長屬而工也黃中色地道載物故稱名也少皞白帝之號少皞用物浩成也顓頊黑帝號頊大言陰用事振翕而寒也陰閉不視故神爲元冥也又引義宗云句芒者物始生皆句曲而芒角惠氏棟云晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立于西阿公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少皞氏之子該可知矣）五帝五神乃以狀中央四時之氣其實則一氣之轉耳五人帝及五官其名俱本于此以其功而配食焉（尚書大傳注古者生能其事死在祀典配其神而食）羽毛鱗介狀氣之屈信也冬陰盛萬物閉固故蟲介陰凝陽陽氣結也至春則陽氣出地甲散爲鱗（高誘云東方少陽物也太陰甲散爲鱗）夏陽動而上騰故羽陽者揚也飛之象也（釋名釋天云陽揚也氣在外發揚也）中央陽極而陰萌故倮（高誘云陽發越而屬倮蟲）至秋則陰成體而寒將至故蟲毛皮革堅至冬則轉而爲介矣此陰陽舒斂之義一氣之轉也謂之蟲者春秋考異郵曰蟲之爲言屈中也（古微書引案禮運麟鳳龜龍謂之四靈疏引異義公羊說麟木精左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方麟中央也鄭駁云古者聖賢言事亦有效三者

取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中空言西方虎者則麟中央得無近誣乎據鄭義則以四靈當四時同陳欽及大戴義矣大戴記曾子天圓云毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人但鄭月令注以倮蟲爲虎豹之屬則與大戴異此皆今文家說也虎豹之屬當以騶虞爲之長麟之趾毛傳云麟信而應禮騶虞傳云騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之此古文家說也文選注十五引蔡云北方元武介蟲之長則必以麟爲中央同古文說要之月令所說皆以狀氣之屈信不謂四靈也）性殊則氣殊氣殊則形殊形殊則聲殊而于是元之往來屈信其情狀可得而以音審之以律寫之矣呂氏春秋曰音樂之所由來者遠矣生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常又曰萬物所出造于太一化于陰陽萌芽始震凝𡨋以形形體有處莫不有聲聲出于和和出于適和適先王定樂由此而生（大樂文）太一者元也兩儀者乾坤也陰陽者乾坤九六也陰陽交而性生性使氣氣成形有形而聲生焉太史公曰音始于宮窮于角數始于一終于十成于三氣始于冬至周而復生（律書文）音始于宮者中央之宮四方之所交會元之所藏也一者氣之始十者陰陽之合氣之終也成于三則陰陽之始交也（繁露陰陽繫月篇云陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物又云十數之具一爲東西丨爲南北則四方中央備矣解在周易姚氏學釋數篇）乾元荄于亥妊于壬滋于子以一起陰陽交而數變此太一之造生萬物而黃鐘之宮爲萬事之根本也

（呂氏春秋古樂云昔黃帝命伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮吹曰含少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮適合黃鐘之宮皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本案云次制十二筒則黃鐘之宮不在十二筒之內故聽鳳鳴別十二律以比黃鐘之宮適合謂雄六雌六皆合黃鐘之宮也故云黃鐘之宮皆可以生之則黃鐘之宮當別一物非即黃鐘之管矣云其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮者黃鐘之宮爲律呂之本象中央之氣故其體不與十二律同其云九分謂分三寸之圍爲九以爲黃鐘之長而黃鐘之管數生矣然則三寸者黃鐘之宮長三寸圍亦三寸也九分者以其圍爲之長黃鐘之管也冬至陽氣潛藏故律長九寸象陽之伏于中也夏至陽俱發于外故黃鐘之宮長三寸而圍亦三寸乘陽之無不用也黃鐘之宮其一寸之數爲黃鐘之管九寸之數故史記律書云實如法得一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮謂得黃鐘之宮一寸即得黃鐘之九寸因命爲黃鐘之宮也則史記不以黃鐘之宮爲黃鐘明矣前漢志云以成之數忖該之積如法爲一寸則黃鐘之長也此云以黃鐘之宮之一寸爲黃鐘之九寸之明證乎孟康以爲言一者張法辭韋昭以爲得九寸之一姚氏以爲一即黃鐘之子數豈其然乎黃鐘之宮其爲九也三故史記云置一而九三之以爲法律數終于十二故前漢志云十一三之以爲實此乃以黃鐘之宮除十二辰之終數耳不然可取乎酉之萬九千六百八十三而以之爲法也乎以十七萬七千一百四十七爲實以萬九千六百八十三爲法除之得九黃鐘之宮之一寸乃黃鐘之管之九寸也前漢志所謂以成之法忖該之積者該亥也即所云該藏萬物也亥之積十七萬七千一百四十七成者酉也即所云陰氣任成萬物也酉之數萬九千六百八十三審此則諸儒之說可悉審其是非矣）太史公曰神生于無形成于有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形（律書文）神者元也無謂元之伏藏時也（說文云无奇字無通于元者王育說天屈西北爲无案西北元氣屈于下純陰之時故爲无太元元攡云天奧西北鬱化精也）元不可見而律以寫之所謂形成于有也有形則數見而聲成矣故曰形然後數形而成聲數形謂十二律之長短足以見無形之

神而寫其形也形成則聲成矣五聲十二律者所以寫消息之氣之隨時易者也離則復合合則復離而聲律變矣宮數八十一者九九之數所以究極中和爲萬物元也八十一者究其數以明元在中央也是故氣藏則數多而音濁象其藏也氣升則數少而音清象其出也冬至陽生夏至陰生天地相遇故宮三分去一而生徵五十四由是而秋徵三分益一而生商七十二由是而冬商三分去一而生羽四十八由是而春羽三分益一而生角六十四（史記律書云九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角）乾元極于巳中無伏陽氣俱外發而音窮矣故五音始于宮窮于角也此元也其十二律之短長則各寫其月消息之氣乾坤之十二爻也元之用也（漢志云商之言章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而緐祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云黃鐘黃者中央之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛洽於子大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而芽物也大族族奏也言陽氣大奏地而達物也夾鐘言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也夷則則法也言陽氣正法而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也應鐘言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽閡極也）其曰律中某者言其時之音某而于律則

中某也律之數不必與音同音狀一時律寫一月音者元也律者爻也元藏于中爻周其外陰陽變而律呂調矣呂氏春秋曰大聖至理之世天地之氣合而生風日至則月鐘其風以生十二律天地之風氣正則十二律定矣（音律文）漢志云天之中數五地之中數六而二者爲合六爲虛五爲聲周流于六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行于十二辰始動于子此陰陽合德氣鐘于子化生萬物者也然則律者爻也氣者元也行于十二辰而元周矣易之元不可知而爻以明之聲之元不可知而律以寫之而天地之氣其數可得而紀矣（五音者有其數而無其器而周流于十二律參同契所謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛者也坎者乾元離者坤元乾元用九坤元用六一陰一陽律呂周而元周矣于是不見者見無形者形聖人謂變之道起焉十二律自子至亥長短以次而五音之數其于四時多寡不以次者五音宮居中央陽四方其數八十一宮數之極也三分去一而下生者中數也三分益一而上生者全數也宮商角皆全數徵羽皆中數中數者全數之半全數則中數之倍也數以紀音不以多寡次也以琴之七弦審之宮弦之半四之一八之一皆得其本音是知五音之數多寡不必相次也每弦備有五音合宮數者宮合商數者商而旋相爲宮之義亦略可知矣管子起音篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鐘小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復于其所以是生羽有三分去其乘適足以是成角案管子所云百有八者倍徵也史記律書生黃鐘術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法試以三分損益之法合之宮八十一三分去一而生徵五十四此倍其實三其法也倍其實者倍宮數三其法者以三之一爲徵也若以宮三分益一而生徵則百有八矣四其實謂四生之之實三其法謂以三之一爲所生

也徵五十四三分益一而生商七十二若以倍徵三分去一而生商亦七十二若以五十四三分去一而生商則三十六于琴爲商弦七徵之商全弦之半也商七十二三分去一而生羽四十八若三分益一則九十六倍羽之數也羽四十八三分益一而生角六十四倍羽則三分去一亦生角六十四若以四十八三分去一則三十二于琴爲角弦七徵之角全數之半也更試以宮數之半宮七徵若三分去一而生徵二十七爲徵弦七徵之徵以徵二十七三分益一而生商三十六當商弦七徵若三分去一而生商則十八乃三十六之半商弦四徵之商也以商十八三分去一而生羽十二羽弦四徵之羽也若三分益一則二十四爲羽弦七徵之羽矣以羽十二三分益一而生角十六角弦四徵之角也若三分去一則八爲角弦一徵之角矣且試以宮數之半之當四徵者三分去一而生徵則十三五乃徵弦四徵之徵若三分益一則二十七爲徵弦之半矣以十三五三分去一而生商則九商弦一徵之商也若三分益一則十八爲商弦四徵之商矣以商九三分去一而生羽六羽弦一徵之羽也若三分益一則十二爲羽弦四徵之羽矣是以上生者可下生下生者亦可上生上生某音卽下生亦爲某音上生數多下生數少耳其旋相爲宮也黃鐘八十一適得宮數故黃鐘八十一爲宮則林鍾五十四爲徵太蔟七十二爲商南呂四十八爲羽姑洗六十四爲角其數皆與五聲之數合此律歷志所謂皆以正聲應者也此卽琴之宮調宮音也若林鍾爲宮則太蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾四十二六強爲角此卽琴之宮調徵音以徵爲宮以商爲徵以羽爲商以角爲羽以變宮爲角者也若太蔟爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓五十六八強爲角此卽琴之宮調商音以商爲宮以變徵爲角者也若南呂爲宮則姑洗爲徵應鍾爲商蕤賓爲羽大呂七十五八強爲角此卽琴之宮調羽音也若姑洗爲宮則應鍾爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則五十零五六強爲角此卽琴之宮調角音也其餘以此推之至仲呂爲宮則執始爲徵去滅爲商時息爲羽結躬爲角凡用四變律若不用變律則借用正聲此卽琴之淸角音也其詳解在一經臨琴學鐘史記後漢志作鍾古通）七八九六者陰陽之老少周易謂之四象播于四方謂之四時此大衍所營而得之者故又謂之四營（鄭乾鑿度注云布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成易大衍之數五十鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生

（木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成也地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十易四營而成易荀爽注云營者謂七八九六也齊書十一引蔡章句云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六孔疏云皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六火木金義同此并鄭義案疏以五行得土而成并鄭義未之審耳金木水火得土五故木八火七金九水六故云成數鄭云地六與天一并地數本五亟天一并故六以五成一爲六故水成數六其義與皇氏所說不異高誘云五行數五木第三故數八亦卽鄭五行減五之義五行成于土故土數五漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合）天地之數五十五五行減五故大衍之數五十減五者五行之數土之生數所以成五行者也土位中央爲五行之主其七八九六之布于四時者則大衍之所以成變化而行鬼神者也冬至陽生數始于一正北坎位水也故水生數一陽來爲坎則陰去爲離離者火也故火生數二二者陰之一也陽動也直陰動也闔闢則分故二二即易之陰畫也（易繫辭傳陽一君而二民陰二君而一民一二謂陽畫陰畫二即⚋縱橫異耳陽卦以陽爲主故⚊君⚋民陰卦以陰爲主故⚋君⚊民）元命苞云陰陽之性以一起（古微書）陽始于一陰始于一以陽闢陰交而爲三正東震木位也故木生數三正秋陽退而八陰成于上數爲四西方兌位金也故金生數四陽動出地則陰分別而降二一變爲八八別也（說文云八別也象分別相背之形）二一之變也於時爲春故木成數八八者少陰陰養陽也陽動出地留以求信變而爲七始于震盛于巽少

陽木氣也火得木而麗故火成數七（說文云七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽）陽盛于巳滅于戌巳者九之始戌則九之終也陽究而八乾神伏焉而金體成故金成數九（乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也說文云九陽之變也象其屈曲究盡之形）陰老于六氣盛凝陽坎爲血卦在地爲水故水成數六一陰一陽交而成五五者中宮故土生數五五變而爲十故成數十（說文云五五行也从二陰陽在天地閒交午也乂古文案五轉成十）十者一陰一陽一縱一橫天地合和之氣也數始于一終于十數也者一氣之轉所以肰氣之始壯究而別其情性者也（解在周易姚氏學釋數篇）于是陰陽交而味臭變洪範五行潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘味臭者陰陽之變徵也淮南子曰味有五變甘其主也是故鍊甘生酸鍊酸生辛鍊辛生苦鍊苦生鹹鍊鹹反甘（壆形文）甘香者陰陽之和味臭之調也陰陽交而味臭變陽氣屈以求信陰鬱之而後達故酸擅陽盛而揚陰萌而陽極故苦焦陽極而燥陰柔之陰陽而消陽拂之故辛腥陽入而伏陰盛于外故鹹朽（白虎通五行云所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也東方萬物之生也酸者以達生也南方主長養苦者所以長養也西方煞傷成物辛所以煞傷之也中央者中和也故甘北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故其臭腐朽也東方者木也萬物新出土中故其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥中央土也主養故其臭香也高誘云酸者鑽也萬物應陽鑽地而出氣之若有若無者爲朽）是故鬱之則酸極之則苦脅之則辛沈之則鹹和之則甘禮運曰五行之動迭相竭也五

行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也（質五經算術引作滑）五色六章十二衣還相爲質也味臭者性之發氣之極也則所以調變之以致中和而成既濟者所宜亟亟矣夫陰陽之變而爲災眚也天爲之亦人實致之人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也是故人之氣聚恒足以變天地之陰陽民者神之主也淮南子曰天地之合和陰陽之陶化萬物皆乘人氣者也（本經文董子同類相動云天有陰陽人亦有陰陽天之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天之陰氣亦宜應之而起其道一也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦猶是也無非己先起之而物以類應之而動者也）荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉（樂論文）夫人氣不和而陰陽調適者未之聞也是故迎氣者導之也民知氣之至也而氣亦爲之動則氣無滯而不通禮器曰饗帝於郊而風雨節寒暑時（注云五帝主五行五行之氣和而庶徵得序也五行木爲雨金爲暘火爲燠水爲寒土爲風大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色鄭注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋而少皞蓐收食焉禮北方以立冬而顓頊元冥食焉鄭注與月令注義同以迎春爲禮大皞句芒之神引周禮兆五帝于四郊以蒼珪禮東方云云則不以大皞等爲人帝即鄭所云靈威仰等也洪範五行傳云東方之極自碣石東至日出榑木之野帝大皞神句芒司之淮南天文云東方木也其帝大皞其佐句芒執規而治春亦不以爲人帝人神祭迎之者迎其氣耳靈威仰及大皞之稱皆所以象春氣也四時迎氣各祭其帝於其郊至季秋乃大饗五帝季秋西北乾位乾元伏藏時也鄭以殷郊十五里則近郊五

十里洪範五行傳及盧植蔡邕高誘等俱以各方之數爲其郊之里數蓋以王居明堂既各順其方色則郊亦宜用其方之數也）五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦爲之平則氣無往而不返順其時于其位（白虎通五祀云祭五祀所以歲一徧何順五行也戶者人所出入春亦萬物始觸戶而出也竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中霤者象土在中央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云春陽氣出祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也中霤猶中室也土主中央而神在室秋陰氣出祀之於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也案卯爲春門酉爲秋門故春祀戶於門內象陽之出也秋祀門于門外象陽之入也戶門既在門之內外故竈在東行在西亦以陽在東而盛陰在西而盛而門之內外則陰陽所從出入者也中霤室中則以象中央也取名于霤者象坤元之藏乾元也）祀之所以調變之使之無過不及則時和而民不病矣是以自天子以下皆各有以調變之使其氣有所歸也其神許慎馬融以爲即句芒祝融之等鄭以爲小神（通典云馬融以七祀中之五門戶竈行中霤即句芒等五官之神配食者禮器疏云異義竈神今禮戴說引禮器燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈經一何陋也祭法七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者耳鄭以五祀爲小神）是竊謂句芒祝融亦時氣之名耳五祀不必求其神以實之不過于其時祀其氣于其位耳故曰其祀某（仲春命民社社土神也書召誥疏引左氏說社稷惟祭句龍后稷人神而已孝經說社爲土神稷爲穀神句龍后稷配食者詩甫田疏引駁異義云社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之白虎通社稷云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用

（尤多故爲長也歲再祭之何春薦秋報之義也御覽引白虎通引月令仲春命民社又引作秋之月擇元日命民社今月令無仲秋之文案凡祭天地之神皆有配食之人五祀亦宜然鄭祭法注以七祀爲小神其駁異義云特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈是祭老婦報先炊之義也是亦以爲小神而月令注並不云五祀所祀何神詳其文義亦以四時之氣而祀之則祭法注及駁異義之說非定論也鄭特牲疏引駁異義云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食據此是鄭以社稷爲土穀之神非句龍柱棄故先五嶽則五祀之文亦在五嶽之先句龍等尙不得先五嶽何獨五祀小神當先五嶽乎鄭不當自矛盾也特牲饋食祭饎爨容可爲老婦亦古人每食必祭之義耳若五祀之竈則非老婦也蔡邕獨斷云夏爲太陽其氣長養祀之于竈秋爲少陰其氣收成祀之于門冬爲太陰盛寒爲水祀之于行與鄭月令注同義鄭義當以月令爲斷白虎通五祀引月令行作井淮南時則亦作井通典秦靜云月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從水類不列五祀儒者謂以井列於五祀宜除井而祀行傅元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者旣祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者是也案此亦今古文家之異說祭法亦有行無井）所謂其帝者言其王于一時之氣其神者言其時引信物之氣其祀者人之祀其氣也土位中央坤元藏乾元心者神之舍也火生土坤元託焉乾神棲焉離中陰坤之元也離中有伏坎則乾元也腎者水藏坎離合居水火不相射陽來成坎則陰去爲離水火所以相息也故中央祭先心冬祭先腎冬至陽生夏至陰生先以心腎所以養其元也其春夏俱食所勝者所以調其氣也（白虎通五祀云春祀戶祭所以特脾何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何心者藏之尊者水最卑不得食其所勝案冬先腎養乾元耳非水卑不得食其所勝之謂）春木王木勝土制之過則土病故先脾所以益土氣益土氣正以調木氣也夏火

王火勝金制之過則金病故先肺所以益金氣益金氣正以調火氣也秋金王金勝木制之過則木病故先肝所以益木氣益木氣正以調金氣也元則養之王則調之氣和物遂而民不病矣是故先事而祈所以鼓民氣也後事而報所以足民氣也未災而禱所以固民氣也慮災而禳所以振民氣也順時而布政所以效天地之氣以和民氣也民氣和而天地之和應焉天地之和應則物類殖而既濟之功可得而言矣此物候之所由紀也物候者所以驗天地之氣以驗民氣者也毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀則氣和而物驗矣所謂致中和也二至者陰陽之生中也二分者陰陽之會和也致之而四時行焉百物生焉天地位焉矣董子曰天有兩和以成二中歲立其中用之無窮（循天之道文）分至者四正四立者四隅八卦之位也乾元周流于一歲之終始坎離交而既濟成矣所謂體太一法陰陽則四時用六律者一以貫之矣物不可窮也故受之以未濟終焉反令者未濟之窮未濟思所以濟之亦聖人撥亂反正之旨也

周易通論月令卷一

周易通論月令卷二　聚學軒叢書第三集

旌德姚配中撰　貴池劉世珩校刊

坎離震兌各主一方謂之方伯卦八卦成列則各主四十五日（八卦主四十五日而坎離震兌又爲方伯卦者四時之氣也孟康漢書注云震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣唐志一行議坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌是四卦爲四時專王之氣故爲方伯卦其八卦各主四十五日即八卦之方位之四正四隅也乾鑿度云孔子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物于東方位在二月巽散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于西北位在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉）其十二消息各主一月（虞翻說卦傳注云坤消從午至亥乾息從子至巳繫辭傳變通配四時虞注云謂十二消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也）爻主一候氣變則又別成一卦此卦氣之所由立也以六十卦當七十二候卦主六日七分（卦氣六十卦之爻乃因各候氣變之象取卦以當之遂以卦驗氣乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也復卦七日來復疏云案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也）日月爲易懸象著明日月行而陰陽之氣應焉（乾卦疏引易緯云卦者掛也掛物象以示於人故謂之卦）懸氣候者乾元

之變化而陰陽之驗也（說文云候何望也）艮位東北立春艮用事（艮位東北成終成始立春前後各二十二日又半日）艮爲條風東風者條風也（八卦主八風當其卦之中而風始至淮南天文云距日冬至四十五日條風至四十五日明庶風至四十五日清明風至四十五日景風至四十五日涼風至四十五日閶闔風至四十五日不周風至四十五日廣莫風至古微書引春秋考異郵云陽立于五極于九五九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風八風殺生以節翱翔）太史公曰條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之（律書文尚書大傳鄭注云四時主消息生殺長養之氣風亦出納雨暘寒燠之徵皆所以殖萬物之性命者也易風行天上九家注云風者天之命令也文選風賦注引物理志云風者陰陽擊發氣也）謂之東風者艮體互震也（震東方卦莊公二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體案繫辭傳云二與四同功三與五同功謂互體也）坎陰凝陽風以散之故解凍卦氣成小過（艮下震上互巽兌）周書曰立春之日東風解凍又五日蟄蟲始振（時則文後放此）董子曰天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落（天辨人在文）艮互震坎坎爲隱伏震動也（說卦文虞注云坎陽藏陰中故爲隱伏震陽出動行）故蟄蟲始振考異郵曰蟲之爲言屈申也（古微書）故以明氣之屈申焉（淮南天文云斗指寅則萬物螾螾也說文云寅濥也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚強象宀不達髕寅于下也）卦氣成蒙（坎下艮上互震坤）又五日魚上冰上冰者陟負冰也（夏小正正月魚陟負冰）蟄蟲始振動于地中魚陟負冰見于地面驗物而知氣矣魚水蟲也（說文云魚水蟲也有司徹疏引中候云魚者水精案虞翻注易以風動生蟲故以巽爲魚）艮互坎陽由坎中之上成艮故上冰上讀如雲上于天之上言漸上也（易艮其背虞注云艮

（多節故稱背案小正取象于艮故曰負冰）卦氣成益（震下巽上互艮坤）啟蟄之日獺祭魚（周書以雨水爲正月中故云雨水之日獺祭魚月令以啟蟄爲正月中雨水爲二月節與夏小正同小正正月啟蟄）于時泰用事（十二消息各主一中氣一節氣立春十五日泰始用事冬至陽生爲復初自中氣始唐志一行議云易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷以節在貞氣在悔非是）陽將出地可驗諸物情矣艮爲狗爲黔喙之屬（說卦文九家注云艮止主守禦也馬融云黔黑也陽元在前也）獺象之土獸也而居于水（說文云獺小如狗水居食魚）土制水故祭魚而將食之（爾雅翼引蔡章句云獺毛蟲西方白虎之屬春之時以乙柔配庚剛故金得殺于木毛蟲害于春陽自然之氣不爲妖異案蟲鱗蟲毛以象氣耳八卦所爲不以是拘）說苑曰祭之爲言索也（權謀文董子祭義云祭者索也案祭魚謂索魚而將食之蔡高並以爲取魚而陳之非是）卦氣成漸（艮下巽上互坎離）又五日鴻鴈來（呂氏春秋作候鴈北高誘云候時之鴈從彭蠡來北過至北極之沙漠盧氏文弨云仲秋鴈自北徼外而入中國可以言來若自南往北非由南徼外也似不可言來）氣升而可驗諸飛禽矣呂氏春秋曰精氣之集也必有入也集于羽鳥與爲飛揚集于走獸與爲流行集于樹木與爲茂長（盡數文董子同類相動云物固有實使之其使之無形）鴈知時之鳥（公羊莊二十二年何休注凡昏禮皆用鴈取其知時候）艮時止則止時行則行故以候鴈象之（鄭昏禮注云昏禮用鴈取其順陰陽往來立春二十二日又半日而艮終震始此候在震艮之交有小過飛鳥之象焉）艮爲背故曰北（說文云北乖也从二人相背）卦氣由漸而成泰（乾下坤上互兌震案易漸卦取象于鴻亦謂其知時此候候鴈北鄉爲漸象下云天氣下降地氣上騰乃泰象蓋卦主六日七分此候當漸卦之末也卦氣起中孚自冬至始凡五卦主一中一節）又五日草木萌動震氣也（時震用事陽氣動故天氣下降地氣上騰天地交而成泰故天地和同泰消息卦主一月故舉月言之）卦氣由泰而成需（乾下坎上互兌離案泰互震此候仍泰象）震互坎

爲雨水泰二之五陰陽交故始雨水雨水之日桃始華（周書以驚蟄爲二月節故云驚蟄之日桃始華）震爲木爲荂（說卦文干寶注云荂花之通名鋪爲花貌謂之藪案荂即荂之同聲假借字說文云荂布也荂艸木華也是也）荂華也艮爲果由艮而震故桃始華桃果木也（說卦艮爲果蓏宋衷云木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極于上故爲果說文云桃果也）卦氣成需由需而隨（震下兌上互艮巽）仲春震用事木氣舒也又五日蒼庚鳴震爲善鳴（說卦文虞云爲雷故善鳴）故蒼庚鳴（震東方爲蒼震象納庚）卦氣成隨華則氣舒鳴則氣動矣又五日鷹化爲鳩震爲寬仁仁氣勝也（虞注易以震爲寬仁案震主春故寬仁埤雅引蔡章句云鳩凡五種鷹爲爽鳩鷹易而變則喙柔仁而不鷙）卦氣成晉（坤下離上互艮坎）氣化及物則氣可知矣春分之日玄鳥至此泰之終大壯之始也乾元萬物資始坤元資生陰陽交故以爲求子之候焉（說文云乙者玄鳥也明堂月令玄鳥至之日以大牢祠于高禖以請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊司分之官也後漢志注引盧植注云玄鳥至時陰陽中萬物生故於是以三牲請子于高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以爲古者有禖氏之官因以爲神[illegible]古[illegible]月令注云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也疏引鄭志焦喬答云先契之時必自有禖氏祓除之祀位在南郊蓋以玄鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也[illegible]郊[illegible]各殊[illegible]文家之異說）卦氣成解（坎下震上互離坎）詩曰克禋克祀以弗無子（鄭箋云禋祀上帝于郊禖則鄭以郊禖亦祭天）又五日雷乃發聲（後漢郎顗上封事云王者崇寬大順春令則雷應節案雷震大壯震在上）卦氣由解而成大壯

（乾下震上互乾兌）震陽出地與陰交激而爲電（說文云雷陰陽薄動也電陰陽激耀也）下體成離離爲電（說卦文鄭云取火明也象數成于三天地之陰陽以三備蒸三陰二陽天地相交之象陽往則陰來陰往則陽來一陽出地則一陰入地故震雷出地下卽成離）又五日始電卦氣由大壯而成豫（坤下震上互艮坎）震動于上故蟄蟲咸動啟戶始出卯爲春門坤動也闢（說文云丣爲春門萬物以出丣爲秋門萬物以入又云丣冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門史記律書云南至于房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明庶者明眾物盡出也）清明之日桐始華震爲木爲旉時震氣將終宣發于外震爲善鳴故桐始華桐琴瑟之木也卦氣由豫而成訟（坎下乾上互離巽）豫象曰先王以作樂崇德（漢志引劉向說云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也）又五日田鼠化爲鴽震互艮爲鼠（說卦文虞云似鼫而小在坎穴中）震氣終巽氣至走者飛矣卦氣由訟而成蠱（巽下艮上互兌震）又五日虹始見虹陰陽交接氣也（古微書引通卦驗云虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象藝文類聚引蔡云虹謂陰陽交接之氣著于形色者也）時震巽交故虹始見卦氣成蠱春秋傳曰女惑男謂之蠱（初學記引蔡云陰陽不和婚姻失序卽生此氣）穀雨之日萍始生巽爲草互兌爲澤萍水草也巽陰在初萍象之（說文云苹萍也無根浮水而生者虞注易以巽爲草）卦氣成革（離下兌上互巽乾）桐始華驗植物也田鼠化爲鴽則由動而飛極之而可驗諸虹則象著矣萍無根象氣之行于外也又五日鳴鳩拂其羽巽互兌口故曰鳴鳩春氣極故拂其羽（夏蟲羽象春之將爲夏也）卦氣成夬（乾下兌上互乾）陽決陰一變而成乾矣又五日戴勝降于桑陽極將究巽爲進退爲桑（虞注易以

巽爲桑）卦氣由夬而成旅（艮下離上互巽兌）季春陽將極蠶象之（月令以蠶明氣之屈信蠶象陽之究其繭則入而化也）其屈信可目驗者也于時生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達（所謂太皞句芒也）懼其鬱也難以畢之取諸夬也決陰之餘夬息成乾無陰氣之害而民氣無鬱滯矣（乾鑿度云陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決）立夏之日螻蟈鳴螻蟈巽蟲也（鄭云螻蟈蛙也釋文引蔡云螻螻蛄蟈蛙）巽氣盛故鳴（高云是月陰氣動于下故陰類鳴說文云風動生蟲）卦氣成旅又五日蚯蚓出易傳曰尺蠖之屈以求信尺蠖之求信所以象氣也是月陽息成乾氣盡發故蚯蚓出（蠶之屈信亦以象陽是月蠶事畢陽盛極必當復消故繭蟄以存身也）卦氣成師（坎下坤上互震坤蚯蚓出則陽氣盡發地中皆坐準坎中微陽而已坎爲血卦在地爲水乾之精也說文云巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳爲蛇象形案巳爲蛇所以象氣之屈信也）又五日王瓜生坤陰以五月消姤四月純陽乾用事位在巽交而成姤陰氣萌故王瓜生姤之九五曰以杞包瓜含章有隕自天陽盛極必當復消陰之消陽始于巽極于剝此聖人之所先戒也（虞注易以乾圓稱瓜案四月陽盛於外陰伏于中瓜象之乾用事故曰王瓜艮爲蓏亦以陽極于上也故以其圜言之則屬乾以陽極言之則屬艮）卦氣成比（坤下坎上互坤艮）小滿之日苦菜秀陽極火味也卦氣成小畜（乾下巽上互兌離）又五日靡草死巽氣也（巽初陰陽盡發于上故死說卦巽爲寡髮鄭作宣髮云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地）卦氣成乾又五日麥秋至（御覽引蔡云百穀各以其初生爲春熟爲秋故麥以孟夏爲秋）麥芒穀也時句芒之氣盡巽互兌爲秋薦之者告春氣之

已畢而夏氣至也卦氣由乾而成大有芒種之日小暑至螳蜋生（周書以小暑至爲孟夏末候月令呂氏仲夏紀淮南時則皆以小暑至在仲夏則小暑至營屬芒種孟夏末候當爲麥秋至芒種前後多一記候之驗故或以爲孟夏之末或記于仲夏之初）時離用事火主暑故小暑至陰消陽乾將成姤故螳蜋生卦氣由大有而之家人（離下巽上互坎離）大有火在天上故暑家人風自火出故螳蜋生也又五日鵙始鳴離互兌曰故鳴卦氣成家人又五日反舌無聲兌爲口舌離互兌又互巽巽象反兌故曰反舌復姤旁通復震伏故無聲卦氣成井（巽下坎上互兌離）夏至之日鹿角解鹿麌也（說文云麌牡鹿夏至解角）乾爲首純陽在上角之象也陽極故解離于木爲科上槁（說卦文宋衷云陰在內空中）解角之象也（科虞作折）卦氣成咸（艮下兌上互巽乾）兌爲毀折爲附決（虞云二折震足故爲毀折乾體未圜故附決也）亦解角之象也又五日蟬始鳴（周書作蜩）蟬飲而不食以翼鳴者離象之（離互兌口在中爲大腹其蟲羽陽極故翼鳴）卦氣成姤（巽下乾上互重乾）姤巽反兌又五日半夏生木堇榮（周書無木堇榮）仲夏故曰半夏此物之以時名者離中之陰也木堇感氣而榮亦離象也（釋草椴木槿郭璞注云其花朝生暮落）卦氣由姤而之鼎（巽下離上互乾兌）小暑之日溫風至離爲火互巽爲風小暑值離卦之末火盛極故溫淮南子曰積陽之熱氣生火積陰之寒氣生水（天文文溫風呂氏春秋作涼風案涼風屬坤位立秋非小暑作涼誤）卦氣成鼎又五日蟋蟀居壁離互巽爲蟲蟋蟀以翼鳴者也遯艮爲居卦氣成豐（離下震上互巽兌）又五日鷹乃學習鷹鷙鳥離互兌也離

坎通故習（說文云習數飛也）卦氣成渙（坎下巽上互震艮）渙互體震艮震起艮止交成小過有飛鳥之象焉大暑之日腐草爲螢此由離而之坤也（卦主四十五日小暑後七日又半日坤用事陽動陰靜故大暑始化）離者坤元一氣之轉也故曰爲（疏引蔡云鳩化爲鷹鷹還化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化）淮南子曰陽氣爲火陰氣爲水水勝故夏至溼火勝故冬至燥（天文文）腐草者坎伏坤中溼氣也離火明故爲螢卦氣成履（兌下乾上互離巽）又五日土潤溽暑坎伏坤中陽薄于上故土潤溽暑（白虎通誅伐云夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也）卦氣成遯（艮下乾上互巽乾）又五日大雨時行陽氣將返也淮南子曰鍊火生雲鍊雲生水（墜形文）卦氣由遯而之恆（巽下震上互乾兌兌爲澤所謂天時雨澤也）立秋之日涼風至涼風者坤之風也卦氣成恆金氣動矣又五日白露降露陰陽合和之氣也（藝文類聚引五經通義云和氣津凝爲露）時坤用事陽退而入陰陽交故白露降（乾鑿度陽生秀白之州鄭注云乾氣白）卦氣成節（兌下坎上互震艮）又五日寒蟬鳴坤爲腹否互巽象反兌坤陰用事故曰寒蟬卦氣成同人（離下乾上互巽艮）處暑之日鷹乃祭鳥鷹鷙鳥也時兌將用事秋氣肅故祭鳥行戮卦氣成損（兌下艮上互震坤）又五日天地始肅卦氣成否（坤下乾上互艮巽此與泰天地和同皆以天地言之者乾坤交也）又五日農乃登穀（周書作禾乃登）坤氣終土爰稼穡故登穀卦氣由否而之巽（巽下巽上互兌離）白露之日鴻鴈來兌互離爲飛鳥互巽爲風風應候故鴻鴈來卦氣成巽又五日元鳥

歸乾爲元（天元地黃）乾陽以春分出地故至以秋分入故歸卦氣成萃（坤下兌上互艮巽）又五日羣鳥養羞陽者揚也飛之象也時陽氣將入故皆以鳥明候焉秋物成故養羞時消卦爲觀坤致養卦氣成大畜畜者養也（乾下艮上互兌震）秋分之日雷始收聲震爲雷兌旁通之卦也時兌用事震象伏陽始入地故始收聲卦氣成賁（離下艮上互坎震）陽入伏故又五日蟄蟲坏戸酉爲秋門萬物入也殺氣陰氣也消至四故浸盛陽消而退故曰衰卦氣成觀（坤下巽上互坤艮）又五日水始涸兌與坎接卦象爲困（四正卦與坎接）兌澤中无水仲秋在兌故始涸涸之始也（始涸者涸之始非謂已涸猶坤初一陰始生云履霜堅冰耳仲秋始涸而陽之消可知矣至冬則陰凝陽而爲冰）卦氣由觀之歸妹（兌下

震上互離坎）寒露之日鴻鴈來賓仲秋鴻鴈來初來也來賓則客止矣（鄭云言其客止未去也高以賓爵連讀云賓爵老爵）兌氣將終乾受之觀消成剝艮爲止言客止于澤也卦氣成歸妹又五日爵入大水爲蛤此候乾兌之交故又見變化之象焉兌互離爲爵（離南方朱雀）在兌中故入大水蛤亦離象也（說卦離爲蚌）此由羽而毛而介之象也卦氣成无妄（震下乾上互艮巽）又五日鞠有黃華剝坤爲地地色黃剝上反初成復震爲蕃剝象反復乾伏于下故有黃華（爾雅翼三引蔡云鞠者草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言鞠有明他無有也）卦氣成明夷（離下坤上互坎震）霜降之日豺乃祭獸艮爲狗爲黔喙之屬（許慎云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬）豺象焉（高云豺似狗而長毛其色黃）陰消之五上體

成艮故豺祭獸戮禽（白虎通田獵云禽者鳥獸之總名明爲人所禽制鄭康成注云凡鳥獸未孕曰禽）卦氣成困（坎下兌上互離巽）又五日草木黃落消剝將成坤地色黃故黃落乾陽伏也卦氣成剝（坤下艮上互重坤）艮爲小木（艮爲多節）木剝上反下故伐薪爲炭炭以象陽之伏也又五日蟄蟲咸俯剝將成坤陽盡伏故蟄蟲隨之艮爲門闕坤爲闔戶故墐戶卦氣由剝而之艮（艮下艮上互坎震）立冬之日水始冰（乾純陽時伏于下盛陰脅之故冰脅陰脅陽之爲看也五行志引劉向云沸湯之在閉器而沈于寒泉則爲冰）立冬陰始盛脅陽故始冰卦氣成艮又五日地始凍陰益盛也卦氣成既濟（離下坎上互坎離）既濟者一陰一陽太極之象水火不相射陰陽合居氣之元含三爲一者也時乾元伏于地中坤元藏之易之藴也又

五日雉入大水爲蜃時乾氣將終坎氣將至乾伏在下故入大水坎中有伏離（坎下伏離）離爲雉爲蚌此陽伏而介之象也卦氣成噬嗑（震下離上互艮坎）小雪之日虹藏不見季春虹始見陰陽交也時陽伏故不見卦氣成大過（巽下兌上互重乾）又五日天氣上騰地氣下降天氣天之陽也地氣地中之陽也時天之陽氣聚于黃極天之西北也（黃道之極去北極二十四度黃道之樞也位西北也其去南極者亦二十四度位東南巽也）乾地之陽伏于地中二氣不交純陰用事卦氣成坤故天地不通又五日閉塞成冬坤爲闔戶卦氣由坤之未濟（坎下離上互離坎）六爻錯居陰陽不交而未濟窮矣（案此與天氣下降地氣上騰同義不以物候仲冬冰益壯地始坼乃天地不通閉塞成冬之應）時陽動地中將欲上出陰盛薄

之故冰益壯陰凝陽故地坼大雪之日鶡旦不鳴乾陽為晝坤陰為夜（剛柔者晝夜之象）時純陰在上故鶡旦不鳴（鄭云鶡旦求旦之鳥）卦氣成未濟又五日虎始交坤為虎（虞注易以乾為龍坤為虎案乾陽為龍坤陰為虎也）時陽氣戰乾出震陰陽交卦氣成蹇（艮下坎上互坎離）又五日芸始生荔挺出芸香草中央之臭也時乾元自中宮出故芸始生（疏皇氏云以其俱香草故應陽氣而出說文云荔似蒲而小根可作刷）卦氣成頤（震下艮上互重坤）頤反復不衰之卦渾圜之象象天包乎地而陽伏于中也冬至之日蚯蚓結象氣之屈以求信也（疏引蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣氣動則宛而上首故其身結而屈也）卦氣成中孚（兌下巽上互震艮）又五日麋角解感陽氣也乾為首陽欲萌故角解卦氣成復（震下坤上互重坤）又五日水泉動坎為水泉水原也乾元動于下故水泉應之（詩泉之竭矣傳云泉水從中以益者也說文云泉水原也）卦氣由復而之屯（震下坎上互坤艮）屯者盈也象氣之動于地中也小寒之日雁北鄉坎為北方時陽氣將萌故雁感之而北卦氣成屯又五日鵲始巢坎互震為筐巢之象也（虞注易以震為筐）震善鳴鵲象之卦氣成謙（艮下坤上互坎震）又五日雉雊雊離為雉離與坎通時復初震陽將成故雉應之而雊（蔡卞毛詩名物解引蔡云雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也）卦氣成睽（兌下離上互離坎）大寒之日雞乳巽為雞時艮已用事（艮時止時行雞知時）陽由坎中之上陰伺固結雞之乳也象之卦氣成升（巽下坤上互震兌）又五日征鳥厲疾變鷹言征鳥者以象時氣也（疏引蔡云太陰殺氣將盡故猛疾與時競也）卦氣成臨（兌下

坤上互震坤）又五日水澤腹堅陽伏坤中坤為腹（素問金匱眞言論背為陽腹為陰又評熱病論腹者至陰之所居）艮為山深山窮谷于是乎取之藏冰出冰所以調變陰陽也卦氣由臨之小過（艮下震上互巽兌）于時日窮于次月窮于紀星回于天而歲更始矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義毋變天之道毋絕地之理毋亂人々則一陰一陽六爻得位而既濟之功成休徵應之七十二候者休徵之驗也變天之道絕地之理亂人之紀則陰陽失位六爻錯居而未濟窮矣咎徵應之每月之終繼之以反令者咎徵之驗也艮位立春互坎為雨巽位立夏為風孟春行夏令巽氣乘艮故風雨不時（風雨俗誤作雨水據疏云孟春建寅其宿直箕星箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少巳來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少是疏本作風雨呂氏春秋亦作風雨作風雨是也月令以雨水為一月節）孟春息卦為泰已息卦為乾乾乘泰故草木蚤落柔木而陽氣盡泄也（泰三至五互震）震主春為木為恐懼（震來虩虩恐懼也故虞以震為恐懼）離主夏為火火乘木故國時有恐艮少陽坤位立秋行秋令太陰干少陽故其民大疫申消卦為否互巽為風泰二之五成既濟則風雨時否乘泰閉塞不通故猋風暴雨總至金乘木木不遂其生故化為惡類而藜莠蓬蒿並興也乾位立冬艮互坎水行冬令乾乘艮故水潦為敗亥消卦為坤坤乘泰陰凝陽故霜雪大摯大戴記曰陰陽之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨

陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之氣專爲雹陰之氣專爲霰霰雹者一氣之化也（曾子天圓文）震爲稼稼爲長子水敗之故首種不入（舊唐書引蔡云麥以秋種故謂之首種釋文引蔡云摯折陽案蔡以麥爲首種鄭引舊說以稷爲首種孫云考藝難云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種）震位春分互坎爲水兌位秋分爲澤仲春行秋令兌乘震故其國大水仲春息卦爲大壯仲秋消卦爲觀觀坤凝大壯乾陽乾爲寒故寒氣總至金傷木故寇戎來征坎位冬至行冬令坎乘震故陽氣不勝坎陽陷也仲冬息卦爲復復乘大壯陽不能出地震爲稼穡故麥乃不熟麥芒穀也水害木故民多相掠離位夏至行夏令火氣勝故國乃大旱仲夏消卦爲姤巽風動乘大壯故蝝氣早來震爲稼穡火傷木仲中也故蟲螟爲害爾雅食苗心螟（李巡云言其姦冥冥難知也）季冬艮用事艮時止時行巽爲進退（荀爽云風行無常故進退）季春行冬令故寒氣時發季冬息卦爲臨坤陰乘夬陽故草木皆肅水害木故國有大恐未離坤之交行夏令離乘震則所生乘之木枯肝氣泄坤乘巽則所勝乘之木衰肝氣弱故民多疾疫季夏消卦爲遯陽氣遯藏故時雨不降土害木故山陵不收戌兌乾之交行秋令乾乘巽故天多沈陰易曰密雲不雨自我西郊（乾巽交爲小畜雲山澤氣也互兌爲澤澤氣爲雲不雨故沈陰）戌消卦爲剝剝乘夬陽決陰故淫雨蚤降金勝木故兵革並起申坤兌之交兌爲雨澤孟夏行秋令陰氣勝乾陽決之

故苦雨數來申消卦爲否天地不交故五穀不滋金乘火所勝乘之火氣弱故四鄙入保乾位在亥行冬令則乾陽伏故草木蚤落亥消卦爲坤坤乘乾交而爲坎冬水王故後乃大水敗其城郭行春令艮乘巽卦象蠱巽爲蟲故蝗蟲爲災泰乘乾陰陽薄巽爲風故暴風來格木乘火故秀草不實艮爲果蓏乾爲木果巽爲不果故不實也冬至坎用事仲夏行冬令陰凝陽故雹凍傷穀（古微書引春秋說題辭云盛陽之氣溫煖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲雪陽氣薄而脅之則散而爲霰）復姤旁通復震爲大塗復乘姤閉關不行故道路不通（魯恭疏云易五月姤卦用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也案今易作命誥易作誥）坎爲盜（虞云水流潛竊）離爲戈兵水乘火故暴兵來至仲春震用事爲稼穡行春令震乘離故五穀晚熟仲春息卦爲大壯蟄蟲咸動故百螣時起（爾雅食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊）木乘火故其國乃饑失其性禾稼敗也仲秋兌用事金主肅行秋令故草木零落仲秋消卦爲觀互艮爲果物成于秋觀乘姤故果實早成金乘火所勝乘之心氣乏弱肺氣盛故民殃於疫季春巽用事巽爲寡髮爲不果季夏行春令故穀實鮮落鮮讀如蕃鮮之鮮震之究氣也季春息卦爲夬剛決柔兌爲金爲口兌象反巽遯互巽風夬乘遯風入肺金故國多風欬木勝土其居不安風以散之故民乃遷徙季秋兌乾之交兌爲澤行秋令兌乘坤故邱隰水潦季秋消卦爲剝土發

稼穡剝傷之故禾稼不熟金乘土坤氣泄故多女災季冬坎艮之交坎水主寒離互巽行冬令坎乘離故風寒不時季冬息卦爲臨兌金乘艮（遯下體艮）故鷹隼蚤鷙水勝火土不能制故四鄙入保孟冬乾用事乾伏坤下陰薄于上孟秋行冬令故陰氣大勝孟冬消卦爲坤土爰稼穡坤乘否故介蟲敗穀冬蟲介陰盛也水乘金故戎兵乃來孟春艮用事行春令艮止兌澤故其國乃旱孟春息卦爲泰故陽氣復還否反泰也木乘金故五穀無實孟夏巽用事行夏令則火氣不退風自火出故國多火災孟夏息卦爲乾乾純陽爲寒爲冰乾乘否故寒熱不節火勝金陽氣鬱金不能制木故民多瘧疾仲春震用事震互艮爲止仲秋行春令兌雨澤不降故秋雨不降仲春息卦爲大壯震雷出地木氣勝故草木生榮金不能制木震爲恐懼故國乃有恐仲夏離用事行夏令離乘兌故旱仲夏消卦爲姤陰萌于下陽盛于上螫蟲隨陽出入故不藏陽氣勝故五穀復生仲冬坎用事坎爲災（坎多眚故虞注易以坎爲災）行冬令坎乘兌兌互巽風故風災數起仲冬息卦爲復復震爲雷陽氣復故收雷先行水害金故草木蚤死季夏當坤位季秋當乾位乾坤交成旣濟則風雨時季秋行夏令非其時則成未濟坎爲水故其國大水（高云秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨二氣相并故大水）季夏消卦爲遯遯乘剝藏不能固故冬藏殃敗火勝金則肺氣鬱故鼽嚏于易山澤通氣艮爲鼻剝陰陽不通故鼽（鄭乾鑿度注云艮爲山澤山通氣其于人體則鼻說文云鼽病寒鼻窒也）嚏者乾氣屈而欲信也（說文云嚏悟解氣也）季冬坎艮之交坎爲盜行冬令水竊金氣故國多盜賊季冬息卦爲臨臨乘剝小人剝廬乾爲野坤爲國邑（乾西北爲野坤土爲國邑）臨互震動故邊竟不寧水乘金所生乘之臨陽消陰剝從內潰故土多分裂季春震巽之交行春令故暖風來至季春息卦爲夬季秋消卦爲剝夬剛決柔剝陰剝陽陰陽氣亂故民氣解惰木乘金所勝乘之巽爲進退故師興不居（鄭云巽爲風不居象風行不休止也）孟春艮用事東風解凍孟冬行春令故凍閉不密孟春息卦爲泰天氣下降地氣上騰孟冬消卦爲坤天氣上騰地氣下降天地不通閉塞成冬行春令故地氣上泄木干水故民多流亡孟夏巽用事巽爲風行夏令故國多暴風（鄭云立夏巽用事巽爲風）孟夏息卦爲乾陽氣泄故方冬不寒火勝水陽泄故螫蟲復出立秋坤用事孟冬乾用事行秋令陰陽相干二氣不調故雪霜不時孟秋消卦爲否陰剝陽故小兵時起土地侵削仲夏離用事仲冬行夏令故其國乃旱氛惡祥也（說文云氛祥氣也或从雨則雰氣本一字素問六元正紀大論寒雰結爲霜雪釋名釋天氣粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉之形也）爾雅天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧（鄭洪範注云霧者氣不釋鬱冥冥者也釋名釋天云霧冒也氣蒙亂覆冒物也）仲夏消卦爲姤仲冬息卦爲復復姤交陰陽亂故氛霧冥冥復震爲雷火干水陰陽薄故雷乃發聲

仲秋兌用事仲冬坎用事坎爲雨陰凝陽雨專而爲雪行秋令兌氣干之故天時雨汁（鄭云汁者水雪雜下也）仲秋消卦爲觀互艮爲果蓏觀乘復由剝而消故瓜瓠不成金干水水益盛坎爲盜故國有大兵仲春震用事蟄蟲咸動行春令震乘坎隱伏者動故蝗蟲爲敗仲春息卦爲大壯大壯乘復復初陽泄不固故水泉咸竭木干水故疥癘癰朽之敗水木交鬱之氣也季秋乾用事季冬行秋令乾乘艮陽氣勝故白露蚤降季秋消卦爲剝剝乘臨毛介亂故介蟲爲妖金氣動艮土不固故四鄙入保季春巽用事春氣畢行春令則艮氣弱而泄故胎夭多傷季春息卦爲夬剛決柔失其時則氣愈塞而不通故國

多固疾命之曰逆（鄭云此月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性生不充性有人疾也眾害莫大于此）季夏坤用事水潦盛昌冬水涸行夏令火氣動則水妄行故水潦敗國（鄭云季夏大雨時行）季夏消卦爲遯遯乘臨陰消陽故時雪不降乾伏爲冰時艮用事離離坤之氣火干水冰不能凝故冰凍消釋魏相曰易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也（案洪範五行傳云東方帝少皞神句芒司之南方帝炎帝神祝融司之中央帝黃帝神后土司之西方帝少皞神蓐收司之北方帝顓頊神玄冥司之淮南時則本之爲說其天文篇所說與魏相同則西漢諸儒亦以此爲天神天帝之名也）東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則飢秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則雹明王謹于尊天愼于養人故立義和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得敘則災害不生五穀熟絲麻遂草木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨政教不違禮讓可興夫風雨不時則傷農桑農桑傷則民飢寒飢寒在身則亡廉恥寇賊姦宄所繇生也（本漢

奏）是以王者以一貫三致中和以成既濟而天地人各得其敘民和而天地之和應焉災眚奚自致哉然聖人戒愼之心則無時已也是以推四正之氣案八卦之位究十二消息之幾以明天地人之道而著反令之戒猶易之終未濟所以明戒愼以垂教于無窮也（漢儒多引月令以匡時事亦以爲周公書也白虎通災變云天所以有災變何所以遣告人君覺悟其行欲令悔過脩德深思也乾鑿度云既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道法云大物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂也）

周易通論月令卷二

跋

道光辛卯歲家君秉鐸旌德以先生品學之優也命（沆）受業焉先生博通經史於易尤精著有周易姚氏學究鄭公之六藝吞虞氏之三爻緝柳編蒲多歷年所是書乃即周易而推驗之者夫日月往來二用發乾坤之祕陰陽貸謝六爻成消息之圖六十四卦之周流寒温悉應七十二候之順逆休咎胥徵此周易所以爲羣籍之原而月令所以爲大易之驗也愧（沆）淺陋莫究高深謹述所聞誌諸卷末受業李（宗沆）謹識

跋

先生于道光丁亥歲讀書于萃山之麓王氏笠園時汪君（守成）從先生學易（賢坤）竊向往之因從先生游得聞今古文家之說受月令及白虎通先生于時撰月令箋方脫稿諸名公爲之序繼復繹其微言大義以成是篇乃月令箋之綱領也故仍以原序列諸卷首焉先生注易二十餘年其寖食于周秦百氏也洵有非末學所能窺其藴奧者宋于庭先生稱爲絕去依傍獨探本元百里一賢下視千古沈小宛先生稱爲通儒之學非沾沾一師之言蓋由其學之博而擇之精也讀是篇可略得其概矣受業郭（賢坤）謹識

姚氏易數
闡元

起同

光緒八年仲冬
蛟川張氏雕板

易學闡元

旌德姚配中撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也一者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易爻畫進退變化殊趣差之毫釐謬以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象繫辭擬議動賾言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化（⚊⚋謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻畫之變也伏羲之易有畫无九六之爻文王發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之楊雄解難云宓羲氏之作易也繇絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏羲作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲六十四卦伏羲示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者畫之變也六十四卦皆八卦之經緯故楊雄等但言八卦義與淮南子同）鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝是鄭氏以六爻爲禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤彖注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出子藏於中宮因其始動以目其未動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也（虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也）是虞義與鄭同荀氏大衍之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初

九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異（鄭義以天地之數五十五五行減五故五十似與荀異但既減五即以象八卦爻數及二用義亙相濟也）而云加乾坤二用則亦以乾元坤元不在爻數用九用六實有用之者矣云初九潛龍勿用故用四十九者蓋亦以乾元隱初入微義與虞同文言傳云陽氣潛藏謂元（龍蛇之蟄以存身喻元虞注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍亦即復初乾元之義乾元隱於復初則坤元隱於姤初可知）下也釋爻（乾元隱初乃中宮非下）自初至終无非元之所爲元實起於一卦之始而舉其義於一卦之終以見元无不在非上九之後又有用九也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元爲說（即用九乾元元藏中宮萬物之始）非謂元用而初爻不用（惠氏棟因荀義而以初九爲元爲太極未之審也）馬以一爲北辰京以一爲天之生氣辭異而義悉同也夫資始者天資生者地乾元資始父道也坤元資生母道也娠身者母致養者坤故坤元獨包四十八而爲之母萬物資始於乾元而致養於坤元故合五十爲大衍太極之全數也（京房云其一不用天之生氣將欲以虛來實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云極中之道湻和未分之氣也

鄭義蓋兼五十爲說京馬則言其一策崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二以象兩儀矣是崔以四十九爲太極案資始資生乾元一兼不與而實與焉鄭總五十義兼諸說諸說合義始備故崔又云捨一不用者以象太極虛而不用也至崔以天一地四爲大衍所不管則失之李鼎祚駁之是也）許氏說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物此則元之所以爲元也（董子春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形畔觀此諸義可以知元矣）漢書律歷志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬物元也云始著爲一云究極中和爲萬物元則其所謂元非初九明矣其所謂太陰即坤元藏乾元者也（合乾坤之元謂之太極故志又云太極中央元氣）蓋元者視之不見聽之不聞範圍不過曲成不遺在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之器皆元也（參同契云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位爲易宗祖）故曰八卦成列象在其中

矣乾坤成列而易立乎其中矣彖者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也（亦卽元之變乾鑿度云易有六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也案六位之變謂六畫變成爻）謂之變者畫變而爲爻謂之爻者效天下之動者也乾鑿度云一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動退變八之六象其氣之消也鄭注云彖者爻之不變動者（卽畫）九六爻之變動者（大過九五虞注云荀公以初陰失正

當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀雖以六爲女妻八爲老婦失老少之義然觀其當變不變之旨則亦以七變九八變六由七八而變爲九六與乾鑿度同非陰變陽陽變陰之謂也革九五大人虎變宋衷注云九者變爻亦謂九爲七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎）一變而爲七是今陽爻之象（畫是也繫辭傳云爻象動乎內爻之本象卦首六畫是也）七變而爲九是今陽爻之變（爻爲畫所變諸稱九六皆由畫變也）八變而爲六（八今本誤作二據乾鑿度正文改正）是今陰爻之變二變而爲八（二今本誤作六據乾鑿度正文改正）是今陰爻之象然則畫者七八由七八而變爲九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂爲化卦畫一--而以爲七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象畫一--象其賾也所謂剛柔立本一變爲七二變爲八七八之義卽在是矣（乾用九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤彖傳云至哉坤元虞以復初爲乾元荀以潛龍爲不用之一策皆推本言之爻畫之所由生也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽生爲陽之始一變爲七是爲正東故陽七之靜始於坎至正東則陽已成七七爲變之始七變而九是爲東南故陽九之動始於震由一而七由七而九也三微成著正東陽乃著見成畫七也冬至之陽是爲隤元也正東陽已出地乃有形容七也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極將化陰盛西北陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣）擬諸形容是爲人天下之賾則心也（太玄礥初一黃純於潛不見其畛藏鬱於泉測曰黃純於潛化在嘖也亦卽元藏不見藏於中宮之義玄告云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄玄卽元也）有是人當有是事是曰物宜宜如此而未如此者也故君子居則觀其象喜怒哀樂之未發爲中也及其動則典禮行焉君臣父子夫婦昆弟朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則得失著故吉凶斷也（乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有變動因設變動之爻以效之）蓋九六之爻根於畫如人喜怒哀樂之發本於性而得失則斷以禮性偏者發亦偏性正者發亦正偏則失正則得吉凶之斷以是分焉所謂爻象動內而吉凶見外者也畫之未動也其吉者是曰吉人其凶者是曰凶人吉凶者宜也未來之吉凶也吉人動而爲吉事吉報焉凶人動而爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者卽伏於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故彖辭或言其人（卦畫）或言其人本其生（元）或卽其人度其事（動也如屯利建侯傳申之云宜建侯則是度之可知所謂宜也）爻辭或言其變（九六）或本其畫以及其變或卽其變以溯其畫或由其變以推其化是以道立於一以一函三（元是也太極元氣函三爲一有天地人道焉）發爲六畫是爲三才才材也始也（未極故曰才象者材也六畫者三才之道天地人材始之道也）六畫既變則曰爻爻效天下之動也是爲三極（六爻之動三極之道由才而極也）陽極於九陰極於六也問者曰元發爲畫爲爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰爲戌亥乾元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉謂之血（說卦傳戰乎乾乾西北戌亥之交也乾鑿度云乾坤相並俱生又云乾坤氣合戌亥謂坤元藏乾元也此卽太極繫辭傳男女構精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃文言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所凝故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱乎龍戰之中故不見其首蓋亦以坤上龍戰爲乾元之藏也）虞氏所謂坤含光大凝乾之元以坤牝陽者也（坤文言虞注云以坤牝陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意邪注云乾終上九動則入坤出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七日來復注云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣既竭亡失至神道窮則反窮乎乾元）其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾虞氏大過象傳注云初陽伏巽中體復一爻潛龍之德（據此可知陽氣潛藏謂元矣）又其益无方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤

初機息矣專故不動者也據虞諸注則其所謂復初乾元謂始伏復初非已著成爻象明矣所謂在坤初伏巽中也姚信精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也夫曰深不可測曰變爲姤復則所謂在初者亦入而伏於初未成復姤時也（荀復其見天地之心乎注云復者冬至之卦陽起復初爲天地心亦謂陽方來復非謂已著成一爻義與虞姚同）是故全卦之氣隱伏於初探賾索隱鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中生據畫云下耳全卦之氣罔不畢具是之謂元故聖人得而擬議之（聖人有以見天下之賾虞注云賾謂初象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也據此是虞以賾爲全卦之氣所伏聖人因從而擬議之以成六畫也又探賾索隱注云賾初也初隱未見故探賾案未見亦謂伏又言天下之至賾而不可惡也注云至賾无情陰陽會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡蓋虞實以爲全卦之氣伏於初无有遠近幽深遂知來物者以此定吉凶成亹亹者亦以此以其雜賾而全卦之氣畢具故可得而擬議也）元者一也故曰天下之動貞夫一（虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生案全卦之氣伏於初六畫六爻悉由以生）發爲六畫變爲六爻一以貫之耳（時乘六龍荀九家云時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也乾

初九干寶注云初九乾元所始也謂初爲乾元著見之始則六畫六爻罔非元之所爲矣）知幾其神見其賾也聖人蓋有所以知之者矣（虞知幾其神乎注云幾謂陽也陽在復初稱幾又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未見幾即賾也）

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十亦一也以一始以一終自一至十不過因始壯究而易其名耳凡爲天之所包者皆以一統之爲易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而爲一者也（靈樞陰陽繫日月篇云且夫陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦）陰陽合謂之一太極是也（漢志云太極中央元氣淮南子原道云所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也）別而言之則陽一而陰亦一（一陰一陽之謂道）陽始於一其動也直丨是也陰始於一其動也闢二是也（說文云丨上下通也二地之數也案闢則分二即⚋縱橫巽耳干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也乾用一即一坤用二即⚋也）以丨遇

一貫而成十始於一終於十十則五行生成之數備矣（說文云十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十五行成數）陽動也直在地上爲丄在地下爲丅貫地中通上下則爲十爲中皆丨也（說文云丄高也丅底也中內也从口丨通上下）其始生之難也則爲屯宛曲而不得伸是爲乙以言其覆則下垂而爲冂回轉而爲囗爲回皆一也所謂乾爲天爲圜者也（說文云屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春艸木宛曲而出陰氣尚彊其出乙乙與丨同意冂覆也象一下垂也囗回也象回帀之形回轉也回古文淮南子天文云道曰規始於一規卽爲圜之義大玄礥象屯次二黃不純屈於根說文尾曲之義蓋本太玄屯居乾坤後象氣之初生不得伸而尾曲者也）陽一以圜冂是也夏至陽極陰欲萌陽包乎陰卦爲離離爲日日者實也陽在外故實而火外明也冬至陰極陽欲萌陰包乎陽卦爲坎坎爲月月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰陽所緼視之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成既濟乾元託位於五坤元託位於二二五氣通合之一太極也日月爲易而不可見者見矣（說文云日實也太陽之精不虧月闕也太陰之精案二至陰陽伏而不可見天地之體渾圜也卦畫

不能渾圜故坎離中畫有陰陽之象）陽氣荄於亥妊於壬十月陽伏而陰妊陰包於外陽伏於中於文爲包包从勹巳勹陰也巳陽也陽盛於巳包從巳象陽之屈曲於中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而成一陽一於中陰一於外陽起乎遇陰剛柔始交屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者也（易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義所謂天地交天地相遇也說文云亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象褢子咳咳之形壬位北方陰極陽生故易曰龍戰於野戰者接也象人褢妊之形包象人褢妊巳在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褢妊於巳巳子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也案元氣起於子子人所生人之元卽卦之元也男左行女右行謂從子左行從子右行故男三十立於巳女二十立於巳男起巳至寅亦左行女起巳至申亦右行皆十月高誘淮南子氾論篇注義與說文同疑其卽本許氏也元起於子元是也十月而生卦是也生之始也三十二十爲夫婦象天三覆地二載昏期也交是也褢妊於巳則又陰陽接變則化矣）十一月一陽生據其初生之形是爲小所謂復小而辯於物陰陽之物辯之於早也至艮東北陽浸長陰分爲二陽從中生是爲三中一陽而外二陰乾鑿度所謂易始於一分於二通於三者也陽由下生陰

自上降故爲寅爲甲由寅甲而丣乙乙象陽生卯象陰闔以丨交一變而成七陽雖升其未升者仍曲尾也故七陽上升則陰氣分別而降一變爲八八別也一之變也正東震少陽七位焉東南巽少陰八伏焉陽氣究於九九者升極而還復之形也於時建巳陽究於外陰屈於中陽極將入是爲丙巳純陽之月九老陽之數九也者一之究也（說文云小物之微也从八丨見而分之寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尙彊象宀不達髕寅於下也甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象丣冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門七

陽之正也从一微陰从中衺出也衆微陰當作微陽又云八別也象分別相背之形九陽之變也象其屈曲究盡之形巳巳也四月陽氣巳出陰氣巳藏萬物見成文章丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也）至午陰生夏至離陰陽始遇交爲乂陰欲上陽欲下故交皆衺出乂轉而爲十陽直下行陰見地面也是爲十十者乾坤之合也（說文云午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出五行也从二陰陽在天地閒交午也乂古文五）正月陽上行故爲寅爲甲中央陽下行故爲戊巳戊巳者中宮也陽氣之出出自中宮其入也入於中宮其藏也藏於中宮中宮者中央之宮四方之所交

會也是之謂中春秋之中陽氣上下各半是之謂十所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德者也（說文云戊己中宮也象中央土其數五）陽降則陰又分至正秋陰成體於上而分於下卦爲兌數爲丣卯象上合而下分也合於上者陰體成分於下者陽退未盡也月建丣丣爲春門萬物以出故一丣爲秋門萬物以入故卯是故闔戶謂之坤自丣至亥陽入而陰闔也所謂其靜也專其靜也翕陽靜專陰斯翕矣闢戶謂之乾自丣至巳陽出而闢

陰也所謂其動也直其動也闢陽動直陰斯闢矣闢戶則陽出故謂之乾闔戶則陰閉故謂之坤（說文云四陰數也丣古文四丣古文酉从丣丣爲春門萬物已出丣爲秋門萬物已入一閉門象也）陽升爲丄降爲丅丄丅合是爲十十者何一陰而一陽一縱而一橫也（淮南子時則云天爲繩地爲準）一縱一橫陰陽交故易爻取相交之義焉（說文云爻交也象易六爻頭交也衆爻字重乂交爲乂轉爲十也）陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入中宮伏而藏於戊荄於亥故月建戌亥戌从戊含一一者陽也亥者荄也戌亥之交乾位在焉於時

爲冬陰盛於上數爲六六从入从入从入者極將返也从八者陽將升也於時龍戰于野陰陽接壬妊而孕滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也（說文云戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行土生於戌盛於戌从戊含一亥荄也亥而生子復从一起六易之數陰變於六正於八从入从八子十一月陽氣動萬物滋入以爲偶象形史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下也）二至陰陽藏於中謂之中二分陰陽交謂之和中者中也和者十也（案十者一縱一橫天地之交陰陽之合天氣下降地氣上騰和氣生物者故春秋中爲和淮南子汜論云天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精董子循天之道云

天有兩和以成二中北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋是也起之不至於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天地之始終也而和者天地之所生成也是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中中者天地之太極也中之所爲而必就於和和者天地之正也陰陽之平也其氣最良物之所生也）是以氣之升降也引而左則左引而右則右左右交是爲乂自上而下自下而上自爲丨自左而右自右而左是爲一交於中則爲十（案三七九皆乾一交坤一而變二四六八皆坤一交乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南子精神云萬物統而爲一能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也）禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）然則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之偕極皆元之貫而易之周也（虞氏鼓之舞之以盡神注云神易也又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之緼邪注云易麗乾藏坤故爲易之緼也案神即一一即易易即太極陰陽不測謂之爲神渻和未分謂之太極簡易變易不易謂之爲易以一統萬謂之爲一統萬謂之爲一无形以起有形以立謂之爲元隨義生稱者也）

定名第三

周密也徧也言易道周普所謂周流六虛者也（孔穎達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備是鄭不以周爲代名春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中賈疏云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名易爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周币於四時故名易爲周也案賈蓋本鄭易贊爲說是也孔穎達云案世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既

（連山歸藏並是代號則周易稱周取岐山之陽地名其說非也連山歸藏果爲代號夏殷何取因而不革神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易而有是稱猶之明於農則稱神農有軒冕輪轅之制則稱軒轅名隨事舉非古聖之所自名也不然上古質何代名反若是多邪繫辭傳云易與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎萬物又云周流六虛蓋易之爲書始終本末上下四旁无所不周故云周也孔氏又謂文王作易之時周德未興猶是殷世故題周別於殷更非通論是時周未有天下文王又在患難事暴辛題周別殷不唯非明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書顧以一代盡掩前王邪此必不然矣又案白虎通號篇云夏者大也殷者中也周者至也道德周密無所不至也據此則代名並不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝鄭不以爲非趙商問連山虙戲歸藏黃帝敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也使連山爲神農代號杜子春不應誤以爲虙戲鄭何至沿其誤而不改且鄭云近師皆以爲夏殷則並不以連山虙戲爲誤祇辯虙戲與夏耳連山非地號益昭然矣）其不言易周何周而後知易也天之行度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不忒知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾乎息一經皆陰陽之周流乾坤變化皆易所爲乾坤易之縕易藏於乾坤之中周者乾坤之陰陽而易則元也是故夫易聖人所以崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无不體也无思也无不思也无爲也无不爲也故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无內者也（呂覽下賢云以天爲法以德爲行以道爲宗與物變化而無所終窮精充天地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終莫知其門莫知其端莫知其原其大無外其小無內此之謂至貴）何以知其周天之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬物无所不周不過不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一毫之間不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人强名耳何所起止乎故曰天下之動貞夫一（楊雄以太玄象易以易爲玄也易不可見以六十四卦見之故統六十四卦名爲易玄不可見以八十一首見之故合八十一首號爲玄卦義明而易著虛者實矣玄攡云夫玄晦其位而冥其眇深其阜而眇其根穰其功而幽其所以然者也玄都序云馴乎玄渾行無窮正象天此即周易之謂也太玄周次二植中樞周無隅樞者易也元也周无隅則卦爻也卦爻周而復始故元隅命之曰周元用卦爻簡易變易不易之所以然元實主之謂之爲易卦爻周而易行是曰周易恆譚新論云伏羲氏

（謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄）物得一而生一即物而存（中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺呂覽圓道云一也者齊至貴莫知其原莫知其端莫知其始莫知其終而萬物以爲宗論人云凡彼萬形得一後成）故乾元萬物資以始坤元萬物資以生易之爻策萬物也而始生之者元也元者一也一者易也（董子重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也又云春秋變一謂之元元猶原也何休公羊注云變一言元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也呂覽大樂云太極出兩儀萬物所出造於太一化於陰陽道也者視之不見聽之不聞不可爲狀有知不見之見不聞之聞無狀之狀者則幾於知之矣道也者至精也不可爲形不可爲名強爲之謂之太一案太一即一也）故合六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策而目之爲周易言其周流而無不徧者皆易也是故乾元用九坤元用六一經皆九六九六皆元之用元即易也元之用九六終始一經即周也一經之卦各六爻六爻者三極之道而元用之是元之以一貫三矣說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造

文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（王部文）用是例焉則元之爲元其用九而用六者亦貫之而已矣董子曰王者人之始（王道文）又曰君者國之元（立元神文）六官之屬三百六十王爲之元六十四卦三百八十四爻元爲之君也元藏於中故易爻貴中五上之中乾元託位二下之中坤元託位二五相應二而一者也是以土位中央元神藏焉貫地中道上下而易之所緼可知矣易者易也變易也不易也六十四卦皆兼三義禮義之經權陰陽之消息也（乾鑿度云易者易也變易也不易也鄭易贊及易論依用之）陰陽之義配日月故易字从日月象陰陽也（釋文引虞翻參同契注云字从日下月案參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當漢徐景休注云易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛易者象也懸象著明莫大乎日月說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿據一曰从勿之言則易字本象蜥易之形不从勿此蜥易字也若周易字則从日下月與象形蜥易字不同後渾爲一故復引祕書說以明周易字爲日下月因渾爲一遂以象蜥易之易假作周易之易而其義則自爲日月象陰陽无取蜥易故以祕書說明之其云一曰从勿則承上象形而言謂象形易字亦或以爲从勿无關日月爲易之義其旨顯然或乃以蜥易訓周易

（是則彖必訓彖走象必訓南越大獸三年一乳者矣後儒好爲異說往往字有本訓舍而之它字係假借則必求本訓以衒新奇周流蜥易固不可通周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與秘書說同易兼三義三義之著莫過日月長短分至弦望晦朔皆兼三義懸象著明莫大乎此矣）以乾坤爲首者陰陽之元也乾元藏於戊孳於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日坎月乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎離不著坎離者乾坤之中氣易之緼也日往月來月往日來一陰一陽往來屈信而易道周終於既濟未濟未濟六爻失正則又陽分爲陽陰分爲陰自乾坤起矣故曰既濟定定則不易未濟窮窮則通未濟思所以濟之是以易字从日下月亦未濟象也每卦必成既濟反之正也（卦成既濟故卦爻辭每云利涉涉者濟也成既濟則六爻正故利涉）聖人作易撥亂反正以乾爲首象首出之大人焉易者彌綸天下之道而爲五常之原者也（漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原大戴保傅云春秋之元詩之關雎皆慎始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏犧作八卦丘合而演其文讀而出其神作春秋以改亂制漢志云昔殷道弛文王演周易周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪範之休咎天人之道粲然著矣案易廣大悉備道无不該故爲五常之原白虎通五經云文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣己之調和陰陽尚微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣蓋易者聖人所以治平天下者也又案三易首卦不同賈公彥太卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以來正朔已三而改如鄭義周易首乾天正也董子三代改制云改正之義奉元而起）

易學闡元終

易中之元自宣聖發之漢儒明之我　朝東吳惠氏武進張氏述之已可得其端倪矣嘉道以來旌德姚君仲虞著易學復爲大暢其說於卷首即列贊元釋數定名三篇以闡發易中微言精義而一歸於元書中如云全卦之氣畢具於元云易氣從下生實從中生五上之中乾元託位二下之中坤元託位合乾坤之元謂之太極云卦畫者元之象也九六者元之變也用九用六用之者元變者陽進由七而九陰退由八而六非陰變陽陽變陰之謂及以二至二分之中和往來升降之周晳明元之義說甚塙鑿精深有裨學者不淺因亟以此卷授剞劂爲揭其旨曰易學闡元全書俟更續刊同時包季懷謂其書初出行世自不及臯文述虞義之盛百年後當獨爲學易者宗予觀其論元論用九用六諸義亦決其說之必傳刻既成因爲綴數言於後光緒壬午秋七月既望鞠齡張壽榮識

周易史證

周易史證序

易之興當殷之末世周之盛德當文王與紂以事故其辭多危其要无咎其中如帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子文王之明夷經也而以史緯之而包犧神農黃帝堯舜之制作又特詳於繫傳蓋推天道明人事至精至深至繁至賾於道無所不該而六十四卦之大象皆有君子以之文其三百八十四爻之吉凶悔吝則櫽括數千百年得失善敗之林以垂爲炯戒即以作史觀可也自漢及宋講易者主象主數主理派分爲三漢學中惟鄭康成間引古事以證爻象迄宋李光作讀易詳說卦爻之辭悉就君臣立言證以史事維時光以論和議被謫嶺南故於當世之治亂一身之進退三致意焉擬其所上疏云淮甸咫尺了不經營長江千里不爲限制未聞專主避敵如今日者然則其退而著書非隱以綱維宇宙爲己任能深切著明若是哉而或且以牽合病之謬矣其後與光書同例者則惟楊文節公易傳亦依程氏本旨雜引史傳爲證文節於開禧間聞北伐起釁憂憤以終雖書之徵引不同而其綱維宇宙之心則一也後世講易諸家非雜入讖緯則務窮造化率於治平之要鮮所發明其與佛氏傳心道家丹訣亦何以異視李與楊之綜覈人事以求實用其得失爲奚若哉今讀荷村先生所撰周易史證一編於觀象玩辭之中寓以古爲鑑之意大有裨於世道人心使讀是編者隨時觀省各存綱維宇宙之心吾知其遠勝於高談元渺無裨時事者非可以道里計矣先生遭逢聖世歸老林泉扶世翼教其所遇與李楊異然辭多危而其要无咎古聖人當周之盛德猶時深兢惕之思則櫽括數千百年得失善敗之林以垂爲炯戒此其意未可一日廢也先生是編以之闡明經學也可以之驅遣史才也可即以之潤色我國家億萬年隆平之鴻業也亦無不可讀竟綴數言歸之以誌欽慕云

安化羅繞典謹識

六籍莫古於易又以卜筮之書未遭秦燄故自兩漢以來傳者相承班范書所載可考也然多明象占至王輔嗣始言理而孫盛已非之盛之言曰易之爲書窮神知化非天下之至精其孰能與於斯世之注解殆皆妄也況籍以附會之辭而欲籠統元旨者乎故其敘浮義則麗辭溢目造陰陽則妙賾無間至於六爻變化群象所效日時歲月五氣所推弼皆擯落多所不關雖有可觀者焉恐將泥夫大道由盛之言則以象數爲重矣夫聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶則象數者作易之由而理實象數之本也舍理而專言象數如焦京輩所習其言亦不必盡驗則易者只用之風角占卜而已聖人以易爲寡過之書於卦爻之吉凶悔吝無不揭其故以示後世俾讀者因爻位所值以自考其行事之得失是易乃脩身立德之書豈僅占卜已哉昔鐘士季之母張夫人涉歷衆書特好易每讀孔子說鳴鶴在陰勞謙君子藉用白茅不出戶庭之義使會反覆讀之曰易三百餘爻聖人特說此者以謙恭愼密樞機之發行己至要榮身所由故也順斯術以往足爲君子嗟乎可爲讀易之法矣竊思理寓於事以事徵理則理愈顯而可據（邦）自束髮受書服習此經四十餘年每思史傳所載事實有與爻義宛合者若數徵博引連類比附勒成一書而卦爻之義愈覺印證詳明以爲漢魏以下注家林立宜有此本以家鮮藏書又閱見甚尠未之見也乙未秋遭鼓盆之戚移寓棉花巷內陋室數椽湫隘偪側至丙申四月以後亢陽爲厲殆不可支因日取易讀之不揣固陋思成夙志每讀一卦徵引數事伸解爻義俾事與理互爲發明庶幾經旨非托空言而聖人之言信而有徵諸者因經以證史因史以通經於持身接物之道有所恭稽而歸於實用較冥索象數者其益於身心不已多乎故解釋各爻一遵朱子本義偶有與己意未愜者數爻而已積兩月餘而六十四卦俱畢分爲上下二卷名曰周易史證寓邸存書寥寥又以兒輩歸里悉摒擋巾箱中案頭惟前後漢書而已故所徵引兩漢爲多其中附會遷就知所不免擬再質諸博治君子刪改就正或當代已有其書如

得厲目即以此覆醬瓿矣姑藏之家塾以俟焉

道光丙申七月朔日平陽彭作邦荷邨自序

周易史證

山右叢書初編

平水彭作邦（字對山 號蒿村）手著

上經前

乾☰☰（乾下乾上）

易首乾坤從開闢起義文王觀乾之象繫之詞曰元亨利貞蓋自有天地以後陰陽變化無非此四德之理終始循環充塞徧滿於兩間播於地爲五行賦於人而爲五常以至在外爲五事在內爲五臟皆是物也易以人事道陰陽彖言乎象爻言乎變三百八十四爻隨舉一事以明其理象立於此而事應於彼如景之於形響之於聲故曰爻象動乎內吉凶見乎外然而其故何也四德之理日流行於陰陽五行之中人之起居動作日與陰陽五行之氣相推相盪其氣類之所感必肖其形以爲應動四體而見蓍龜非蓍龜之能前知特得氣之先而預爲之兆耳故曰天地設位鬼神成能人謀鬼謀百姓與能元雖列於四德而實貫乎四德之終始故曰統天天體物而無或遺仁體事而無不在品物流形物之亨元亨之也各正性命利也保合太和貞也皆元之爲也聖人乘乾御宇首庶物而安萬國一天之元亨利貞而已天以健行而不息聖人以莊敬而日強故曰至誠無息易雖爲卜筮而設然卜筮特易之一事聖人以爲寡過之書則以天道驗諸人事以辨乎吉凶悔吝之端故曰立象以盡意設卦以盡情僞繫詞焉以盡其言所以示人者切矣乾六爻皆龍也特以時位不同故分而爲潛見惕躍飛亢六十四卦皆以時位定吉凶也夫子於乾坤反覆申明其意讀者能於各卦引而伸之觸類而長之則於易之理思過半矣潛龍勿用舊說云尹未聘而莘耕呂未載而渭釣固合爻義然須知潛而稱龍則霖雨蒼生澤被萬物之具已裕於抱膝長吟之日不患無位患所以立如或知爾則何以哉隱居以求其志潛時正大有工夫非空空伏處草茅也第隱而未見行而未成是以君子弗用耳此之謂

龍德而隱君子依乎中庸遯世不見知而不悔用之則行舍之則藏人不知而不慍潛龍之德豈易及哉後來諸葛於隆中定三分之局王猛捫蝨談天下之務亦庶幾焉九二出潛離隱當始發聲之時見龍已在田二爲臣位惠澤旁流海內蒙樂利之休矣故曰德施普也曰天下文明其德與飛龍同故曰君德也特居下位未能飛耳故又曰時舍也舊說曰伊周作相而利澤敷孔孟作師而教澤普固不愧爲大人然自皇帝六相舜之五臣文之四友武之十亂皆見龍也夫子稱其德曰庸言信庸行謹言顧行行顧言也閑邪存其誠克己復禮爲仁也善世而不伐無伐善無施勞也德溥而化博施於民而能濟衆也學聚問辨博學之審問之也寬居仁行寬則得衆仁能守之也此之謂龍德而正中故曰君德也三四皆人臣位故不言龍三居下之上又重剛不中故必且明警惕然後可復於無過此湯武反之之學也陽性剛健故能自朝至夕乾惕不懈湯之聖敬日躋武之敬勝怠於爻義爲合舊說云放桐歸亳負扆復辟似未切夫子曰反復道也行事也與時偕行皆乾惕之意忠信進德主忠信崇德也修詞立誠有德有言也知至知終由定靜安慮以止於至善也不驕不憂爲上不驕爲下不倍也所謂乾乾因其時惕也以惕无咎非生於憂患哉九四離下乾而入上乾乾道乃革之時天命人心已有所屬但須時耳故爲或躍在淵之象此湯武應天順人尙未興誅伐之甲之時也舊說云舜禹南河陽城之避武王十三年之養晦正是或字之意夫子曰進无咎也自試也又曰君子進德修業欲及時也推廣或字之理盡矣大禹惜寸陰文王日昃不遑周公坐以待旦召公戒成王疾敬德皆欲及時也又何咎哉九五剛健中正以聖人而居天子之位唐虞之厚生正德三代之創制顯庸固爲物所利見矣然自古聖人開物成務皆在天之飛龍也天皇制干支地皇制三辰人皇分九區搆巢以安生民而曰有巢鑽火以救熟食而曰燧人庖犧畫卦以書契易結繩作歷法制嫁娶神農嘗百草立醫藥

黃帝作舟車制貨幣教民蠶織衣被後世至今賴之夫子曰大人造也聖作物睹雲龍風虎之盛不可想見哉大人與天地合德高明配天博厚配地也與日月合明如日月之代明也與四時合其序如四時之錯行也與鬼神合其吉凶至誠如神也至先天而天弗違則斡旋乾坤造化在手闔闢從心所謂聖而不可知之謂神也上九亢龍有悔剛過之極盈而盪滿則違天道之常故曰盈不可久窮之災也秦政混一四海而侈肆无厭苻堅恃投鞭斷流之強而遂衆伐晉隋廣縱欲恢諫而流連荒亡无位无民亂亡隨之非知進退存亡而不失其正之大人何以免於悔哉用九用六借乾坤以明六十四卦之例九六七八陰陽老少之數老變而少不變故用九六而不用七八物極則變天地自然之理也羣龍无首剛變爲柔書所謂平康正直詩所謂不競不絿者也故曰天下治也曰乃見天則天德不可爲首老子得之以爲知白守黑之學陽剛不爲物先劉伯升之見害於更始孫堅孫策之不以善終

皆首也讀乾之一卦於六爻發揮見各得乾之一體小德川流也於利貞者性情見收斂篤實積之厚而發之光大德敦化也要皆剛健中正純粹以精之德以貫澈乎始終聖人所爲時乘六龍以御天而天下平也與

坤䷁（坤下坤上）

坤之德只順承天而已坤元亨卽乾之元亨乾之元不可見於坤之亨見之含宏光大品物咸亨坤之亨乾之元爲之所謂天施地生者也載華嶽而不重振河海而不洩飛潛動植各遂其性坤以厚德載物故曰德合无疆馬乾象牝馬順而健行坤足以配乾也先迷後得地道无成之義西南坤方故曰類行東北艮方則非其類也故喪朋乃終有慶坤作成物之義也安貞應地所謂安土敦乎仁也物之成形莫大於地萬物無不持載厚生之至也君子法之以脩德如蒙之果行育德小畜之懿文德否之儉德蠱之振民育德大畜之多識以畜其德坎之常德行習之自昭明德蹇之反身修德升之慎德積小以高大漸之居賢德進德之道不一而必以厚德載物爲德之至所謂卑法地者此也夫一陰一陽之謂道剛柔交濟中正和平易知簡能配三才而立極此不可偏主者也然陽舒陰慘陽生陰殺陽數奇而陰數偶陰多於陽草木果少而葉多人類男少而女多自古治日少而亂日多君子少而小人多聖人欲以人事挽回天運故於盈虛消長之際諄諄告誡示人以扶陽抑陰之義庶幾人定可以勝天此聖人之微旨也初六微陰未盛卽慮及堅冰之至夫子曰馴致其道又曰其所由來者漸矣天下之患莫大於以漸而成其始萌也一夫制之有餘而姑息因循不以爲意迫至根深蔕固積重難返賢人君子束手無策而天下事不可爲矣漢唐宦官之禍其明證也王安石初執政呂誨獨言其不通時事上疏言大姦似忠大詐似信吳奎亦言嘗與安石同領群牧見其護非自用所爲迂闊若一用之必紊綱紀神宗皆不聽非不知履霜之戒者哉六二柔順中正坤之六爻惟二得坤道之純故爻

詞極贊之直方大言其體也夫子申之曰敬以直內義以方外敬義積於中而後直方大見於外體立用行故不習无不利不疑其所行殆幾於安而行之矣臣道如伊尹之德惟一動罔不吉文王之徽柔懿恭周公之作則豫先作周孚先是已聖門如顏曾冉閔之徒亦庶幾焉六三本不中正以具坤順之德故曰含章可貞无成有終地道之正特於三發之者以三居下之上有從王事之實焉馮異與鄧禹合兵救鄧宏爲赤眉所敗異棄馬步走上回谿阪後復與戰太破於崤底光武降璽書勞異曰赤眉破平士吏勞苦始雖垂翅回谿終能奮翼黽池可謂失之東隅收之桑榆非无成有終乎六四當四陰盛長之際霜將爲冰亂亡已兆四純陰得正不以剛得禍其默足以容者也故爲括囊之象漢王君公遭亂儈牛自隱時人爲之論曰避世牆東王君公臺佟字孝威隱於武安山鑿穴爲居采藥自給刺史執贄見之曰孝威居身太苦如何佟曰佟幸得終性命存神養和如明使君奉宣詔書夕惕庶事

反不苦耶可謂无咎无譽愼不害矣夫子曰天地閉賢人隱蓋有取於明哲保身之道焉六五以陰居尊內含中順之德外表晬盎之容黃中通理中之色也正位居體裳之文也坤爲文故曰文在中也不曰衣而曰裳坤之象也古賢后閫德垂範如徽音之太姒關雎之后妃脫簪之姜后以至漢之明德宋之宣仁皆足當之坤爲妻道六五一爻女主之象若君道則非純柔所能勝矣自來創業之君以柔道治天下者惟漢之光武隗囂問馬援以東方事援曰前到朝廷上引見數十才明勇略非人敵也且闊達多大節略與高帝同經學博覽政事文辯前世無比囂曰卿謂何如高帝援曰不如也高帝無可無不可今上好吏事動如節度又不喜飲酒囂意不懌曰如卿言反復勝耶可謂美在其中暢於四支發於世事業矣上六堅冰至之時羣陰得志窮凶極惡誅戮忠良囚辱正士天地倒置貞邪易位黨錮之禁白馬清流之禍至宋黨人之碑居然頒示天下非晦盲否塞之極乎厥後宦紹朱溫盡行勦

滅而國隨之亡矣龍戰於野其血元黃兩敗俱傷於陰亦何利哉陰長陽消勢必至於此故坤之用六必利永貞柔變而剛則元永貞矣夫子曰以大終也明陰之變爲陽小之終於大一轉移之閒而已其機不見乎辭哉

屯䷂（震下坎上）

乾坤之後卽繼以屯想見開闢之初萬物蒙昧榛榛狉狉無所歸往不立君長以統理之則弱肉強食亂端方熾是以彖言利建侯此封建之始也卦以雷遇坎其德固能動乎險中然剛柔始交一索得男乾坤已諉其責於長子矣古人所以重長嫡而稱元子曰冢子以其能代父也當天造草昧之時非剛健動變之才屯何以亨故大象曰君子以經綸除荊棘闢山林俾茹毛飲血之倫有所棲止而後正名分以定其志謀教養以遂其生自伏羲神農黃帝以至教稼明倫諸聖人皆亨屯之君子經綸之業也乃知天之生聖賢勞之非逸之也殷憂所以啟聖盤根錯節所以別利器自有天地之後其理卽如此聖賢亦祇視爲分內之事經綸措置不遺餘力後世蒙業而安忘帝力於何有矣夫子以經綸二字括之六十四卦皆經綸之實也初爻爲成卦之主宜建以爲侯者也居陽得正德盛而禮恭何以曰盤桓蓋屯難之世庶務草創必先區畫其規模俟天與人歸然後可以集事彖所謂勿用有攸往者也夏少康有田一成有衆一旅卒能恢復先業不失舊物劉先生奔竄依劉無用武之地卒得益州而炎井復熾鼎足吳魏非能以貴下賤大得民之故哉二中正之質自勵有餘然非濟時之才守女子之貞十年不移其高節足以風天下後世乃於五爲正應而不能使之膏澤下逮非悲天命而憫人窮者也堯舜在上而巢許高箕潁之風光武撥亂而子陵以釣台爲樂揆以聖賢阢溺之志未免忘世而獨善其身故爻以女子比之四皓不事高祖可謂守貞不字及應留侯之請而羽翼惠帝其十年乃字者乎三處屯難之世既無濟變之才又無同聲之應任意妄行必至覆亡而後已袁本初席父祖之

業得郭嘉許攸爲之佐謀臣猛將視曹孟德十倍乃剛愎自用既無安天下之志又復誅戮賢能任情縱恣官渡一敗而操覬覦之勢成矣卽鹿无虞入於林中非君子之見幾誰能往而不舍哉四亦有志亨屯者但未知所求耳夫子曰求而往明也不明則所求者已非其正陳平竊身而歸高帝鄧禹杖策以從光武可謂明於所求而協往吉无不利之義矣九五身居君位有膏而不能及人豈但非濟屯之主乃昏庸沈溺之流也初九得民於下其勢駸駸日上爲九五者當益修德禮賢行慶施惠庶有以固結民心而爲苞桑之繫乃吝而不予積而不散徒以齎盜糧而已項羽之封有功印刓而弗與更始之授官爵皆羣小賈豎劉璋父子在益州二十年無恩德於民皆大貞凶也古今衰亂之主以聚斂喪其先業惜哉上六處屯之極髦無展布庸庸碌碌因人成事者也劉表負八俊之望有荊州之衆土廣民附士馬精強而坐觀成敗無拯焚救溺之心身死之後其子以國與操如棄敝屣嗟乎泣血漣

如亦何咎哉

蒙䷃（坎下艮上）

屯建侯作之君蒙養正作之師乾坤開闢首明此義大節在三之道也匪我求童蒙童蒙求我五固志應於二亦禮聞來學不聞往教之意再三瀆瀆則不告非不告也來學之意不誠雖告之無益也善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善問者反此於此而強聒之必陷多其訊言及於數進而不顧其安之譏矣蒙以養正聖功也聖人垂千古之師法古之人自八歲入小學於孝弟謹信汎愛親仁以至禮樂射御書數應對進退灑掃日日從事至十五入大學時成德之材已具由是中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不返謂之大成故出則爲公卿大夫建可大可久之業處則爲碩儒大賢造美大聖神之域皆於童蒙時基之是以古之成材也易

後世黨庠塾序之教廢有天下者不以育才爲急務於是窮居之士開門授教自兩漢以來經籍漸出然老師宿儒多用力於章句訓詁而修身齊家治國平天下之道或略焉魏晉而後詞華盛而本根撥遂分文章政事爲二至宋有道學理學之名學術益歧出矣觀春秋時名公鉅卿勛業爛如而會盟賦詩溫文爾雅有能文章而不能政事者乎有高談性道施之於事迂闊無補者乎春秋以後惟兩漢吏治可觀由於以德行爲選舉其能專精自治者皆能出而治人者也自治科行而士趨於無用之學迨出而從政所學與所行枘鑿不入東坡於制策曾痛切言之非養之無其本而施之無其具乎然則蒙養豈不重哉山下出泉何以爲蒙泉之初出於地微流涓涓石罅叢奔激縈紆然汪洋澎湃朝宗之勢實基於此流通決排盈科而進學海而至於海矣君子之果行育德亦猶是也初以陰居下蒙之頑者朴作教刑夏楚收威發蒙者所不廢然特以爲常則非矣痛懲暫舍以觀其後誘之之法也

二爲養蒙之主彖傳所謂時中者包非漫無區別特不欲速成從容以漸而已納婦克家又別取二象得柔中之婦以主中饋肅體錘法何吉如之子克家又取二能繼五之象孟莊子不改父之臣與政胡威之清欲人知班勇之安集西域以至遜之於談固之於彪皆繼承先業能克家者也若趙括讀父書可謂不肖矣三亦蒙也何言取女士之守身猶女之守節也士不以利祿動身猶女不以金帛移志也三與上爲正應乃暱比九二而失身以從之女之見金夫不有躬也士不以義命自安奔走權勢之門如馬季常之與梁冀揚子雲之與王莽一草李固之詔一作美新之論名節掃地他何足言哉四之困蒙固限於地之固陋亦困於質之蒙昧龔遂諫昌邑王讀大王誦詩三百五篇人事浹王道備王之所行中詩一篇何等也可爲困而不學之箴若承宮之牧豕聽經高鳳之讀書漂麥豈以困限哉周世宗時向中令拱幼不自檢後卒改行爲大臣朱註謂能求剛明之德親近之則可免爲困蒙開還

善之門其意深矣五童蒙之吉親師敬賢之主也漢張禹授成帝論語及帝即位上尊於春秋方鄉經學敬重師傅後禹乞骸骨上報曰朕以幼年執政萬幾懼失其中君以道德爲師故委國政何疑而數乞骸骨因賜養牛上尊禮敬益隆可謂順巽以者矣上九擊蒙嚴而過者雖師嚴然後道尊然幾於爲寇矣蒙之終乃弱冠成人之候也情竇已開嗜慾宜防利用禦寇所以閑其邪而葆其真者至矣作聖之基不已立哉

需䷄（乾下坎上）

屯蒙之後繼之以需序卦云物穉不可不養也則爲從容涵濡俟其自化之象舊說有云王道久而化成而不急於淺近之功聚學寬以居德而不入於助長之弊皆就需之義推廣言之非本卦之需也卦以乾遇坎有剛健之德遇險能守所謂有孚光亨者也彖傳云剛健而不陷其義不困窮矣細味不困窮三字有多少經濟籌畫在內易坎在上之卦凡八需節既濟屯井坎蹇

比惟節既濟井比不取險義屯動乎險中難未平也坎惟心亨往有尙也蹇見險而止以智自守也此獨曰不陷則於鎭靜暇豫之中寓圖危制變之意有猷有爲有守方可成利涉之功否則遇險株守一籌莫展則需者事之賊也何以濟險哉大象云君子飲食宴樂非樂宴也謝太傅之與客圍碁以待合淝之捷狄武襄之上元張宴以破智高之軍皆措置預定故示閒暇以安軍心所謂臨事而懼好謀而成者也與羊叔子之緩帶輕裘敵人遺之酒而飲之不疑者不同如此方不至於困窮矣內卦三陽皆剛健不陷者但時位不同則情勢亦異初之需郊身猶在事外也故得優游自如其漢高被酒斬蛇先主閉門種菜之時乎百里牧羊甯戚飯牛皆利用恒无咎者也二需於沙則已入險矣然時猶未迫也漢高封秦之府庫以待項羽光武奉更始之命以徇河北皆不能不小有言者也三需於泥寇在前矣無可避矣漢高在滎陽京索間與項羽相持光武於陽關與尋邑相遇先主在荊襄與曹瞞對

山西省文獻委員會印

壘皆致寇之至也夫子示以愼則无咎恐能致禍之象卒之劃鴻溝以爲界戰昆陽而大捷破赤壁而走曹非敬愼不敗之效哉四需於血危急存亡在呼吸之間事已無可爲矣若以剛健處之則伏降之死於張步顏平原之縊於李希烈而已矣四能用柔以濟故有出自穴之象漢高以紀信誑楚而出滎陽光武使銚期奪門而出邯鄲先主敗當陽而依孫仲謀不居然出自穴乎五之需於酒食卽大象宴樂之意也五位乎天位而居險中若稍涉張皇則意外之變生於肘腋殆先主入吳孫權進妹之時乎所謂酒食貞吉也前明土木之變英宗入也先之營受其供享亦合此爻之義上入於穴已爲人所制生殺由人已無生全之望不速之客來意外之遭也鴻門之宴本以圖漢而項伯先來子房勸帝與伯約爲婚姻此不速之客也敬之終吉赤帝脫禍矣聖賢之言殆如龜鑑所謂剛健而不陷其義不困窮者如此

訟䷅（坎下乾上）

訟爭辨也兩造質成利口喋喋如註云內險外健己險彼健皆泛言爭訟之情本卦則有孚而窒者孚忠信也忠信而見窒必求能斷曲直者而聽命焉此訟之由也然必惕中始吉若恃其忠信而徑情以往天下固有藉非禮之禮非義之義以相强制者雖忠信亦不獲伸如伯州犂聽穿封戌王子圍之訟上下其手示囚以意戌所以抽戈而逐也訟之道理稍伸則止終則必凶剛而好訟禍必及之天道惡盈之意也然必利見大人者蓋斷訟者非中正之大人變亂反覆是非顚倒矣此衰世人情而委詞亦明戒之所謂于褅其類其衰世之意者於此可見矣忠信足以涉波濤何以不利涉大川當訟之時惟有備可以無患人方設機置阱欲以意外之事相陷而我乃以誠實不疑處之不且墮其術乎夫子曰入於淵也盖慮人入其設彀中矣雖然此爲不得已而訟者言也君子則不然遇事之來熟思審處卽其初以思其終察其微以知其著爲百年之計杜爭端之萌圖遠慮以絕近憂不激切以生變不

山西省文獻委員會印

優柔以受亂順乎天理協於人情作事謀始訟之源已清矣卽有橫逆之加以三自反處之恃恕理遣犯而不校庶老死不登士師之庭乎諺云屈死休告狀痛哉言也可以覘世變矣有斷訟之責者可不惕然深省哉六爻惟初三不言訟陰柔無健訟之才也二四俱不克訟一得中一近君也惟上九以剛居訟極彖所謂終凶者故以褫帶終爲初在訟始爭端方興易於解釋初柔而能忍故不永所事雖有言不免可獲終吉之慶（昭公二十八年）梗陽之獄以大宗之賂而魏戊不能斷閻沒女寬置食三歎以厲獻魏獻子于是辭梗陽人可謂不永所事矣二之不克訟以獘不敵歸而逋見事幾先也具剛中之才能屈能伸邑人三百戶隱於卑約以免災也楊惲不達此意與孫會宗書滿腹憤懣卒取滅族之禍視衛甯俞之忠而獲免不可同日語矣三食舊德不欲訟者也周公將與王孫蘇訟於晉王叛王孫蘇而使尹氏與聃啟訟周公於晉趙宣子平王室而復之（文十四年）彼此無言殆從上吉者乎四近君之臣能

見義思遷者故協安貞之吉虞芮質成入境而睹禮讓之風愧感交集讓其所爭以爲閒田復卽命而能渝者也不克訟宜矣五之訟元吉彖所稱利見大人也辭聽氣聽色聽耳聽目聽能得其情張釋之爲廷尉無冤獄矣（襄公十年）王叔與伯輿訟晉士匄聽之王叔之宰曰篳門圭竇之人而陵其上其難爲上矣伯輿之大夫瑕禽曰自王叔之相也政以賄成而刑放於寵官之師旅不勝其富吾能無篳門圭竇乎下而無直則何謂正矣匄使合要王叔氏不能舉其詞非中正而能聽訟乎上以乾剛居訟之終終訟而能勝者也故有錫之鞶帶之象然命服所以彰有德上居乾之上本有亢龍之極又以訟勝而蒙寵必致驕溢終朝三褫自取之辱也彼其之子三百赤芾彼其之子不稱其服鵜梁濡咮之譏若爲是人詠矣亦何足敬哉觀於訟之勝而終凶好訟者可自反矣

師䷆（坎下坤上）

師之象井田法也古者寓兵於農入則爲比閭族黨出則爲伍兩卒旅同袍同澤之衆皆相友相助之人率兵之將卽治民之鄉老鄉大夫將作士氣士識將心有事則整旅而出敵王所愾無事則歸田而農以供惟正伏至險於大順之內藏不測於至靜之中地中有水之象也兵凶戰危聖王不得已而用之故鑿凶門而出以征不庭以討不服非智勇兼全老成持重之丈人何以行險而順故曰能以衆正可以王矣以毒天下之具而行安天下之事上順天心下協輿情吉无咎之道也卦以九二一陽統領群陰六五柔中而專任之所謂閫以外將軍主之將在外君命有所不受也故有命將出師之象君子以容民畜衆蓋尊君親上之誼講於平日者有素一旦有變則師有勇知方之民摧鋒陷堅而天下無敵矣此師之義也初六用師之始律法也此爻之義知莊子之論備矣其言曰執事順成爲臧逆爲否在師之臨初爻變也坎變爲兌故曰衆散爲弱川壅爲澤有律以如己也故曰律否臧且律竭也盈而以竭天且不整所以凶也（宣公十二年）得爻義矣九二剛中之將爲群陰所歸大將馭衆之象故曰在師中吉周亞夫爲將軍軍細柳天子至不得入於是上使使持節詔曰吾欲勞軍亞夫乃傳言開壁門壁門士請車騎曰將軍約軍中不得驅馳於是天子按轡徐行成禮而去文帝曰此眞將軍矣嚮者霸上棘門如兒戲耳其將固可襲而虜也至於亞夫可得而犯耶稱善者久之宋太祖遣王全斌伐蜀時汴京大雪帝紫貂裘帽以視事謂左右曰我被服如此體尚覺寒念西征將士衝鋒冒雪何以堪處卽解裘帽遣中使馳賜全斌仍諭諸將曰不能徧及也可謂王三錫命矣六三才弱志剛不中不正剛愎違命自取敗亡者也（僖公二十六年）楚子玉剛而無禮以若敖之六卒將中軍曰今日必無晉矣及戰楚師敗績苻堅違權翼石越苻融之言大舉伐晉淝水之敗風聲鶴唳草木皆兵師或輿尸大無功也不信然與六四居陰得正能臨事而懼好謀而成者（宣十二年）邲之戰士季使鞏朔韓穿設七覆故上

軍不敗趙嬰齊使其徒先具舟於河故敗而先濟隨季謂駒伯曰楚師方壯若萃於我吾師必盡不如收而去之殿其卒而退不敗所謂左次无咎未失常也九五柔順得中敵加於己不得而已應之不爲兵端者也周宣中興四夷交侵命秦仲爲大夫討西戎命尹吉甫帥師北伐玁狁命方叔將兵南征荊蠻遣召穆公帥師伐淮南之夷王自將親征淮北徐夷皆所謂田有禽利執言无咎也然命將出師必尊委任若使君子任事而以小人參之則貞凶矣（文公十二年）河曲之戰趙盾爲將趙穿違命獨以其屬出（僖公二十六年）邲之戰荀林父將中軍先縠佐之及河聞鄭平桓子欲還彘子不可以中軍佐濟遂大敗皆所謂長子帥師弟子輿尸也唐九節度之師不立主帥雖李郭之用兵不免敗衄後世更有以中官監軍者遂至亡國聖人之言不已信而有徵哉上六用師之終凱旋飲至論功行賞之時也周旣滅殷封功臣謀士以師尙父爲首封於齊封周公於魯召公於燕畢公於畢叔鮮於管叔度於蔡叔振鐸

於曹叔武於郕叔處於霍康叔於衛可謂開國承家矣然三監流言幾危宗周其小人勿用之戒乎統六爻論之初之紀律嚴整二之統馭有方四愼於應敵五專於命將皆不戰而屈人之兵者也三則僨軍之將可爲鑒戒上防小人之亂邦所以慮後聖人爲天下後世用師者計其慮不深遠哉

比䷇（坤下坎上）

比以一陽居中而撫五陰乃一人建極於上而四方萬國順而從之此大同之世一人首出億兆蒙庥三代以後無復此景象矣大象曰先王以建萬國親諸侯蓋封建之世天下有共主之尊禮樂征伐自天子出方伯連率奔走供職皆元永貞之德足以臨之也虞廷之格有苗不寧方來也塗山之戮防風後夫凶也降及後世光武之滅隴蜀宋藝祖之平孟昶李煜似爲近之若司馬之取吳獨隋文之滅陳乃吞噬耳非後夫凶之謂也六爻以遠近取義於比輔之理尤爲明顯初之有孚比於起事之始蕭曹樊絳之從漢高李通王常之從光武皆本中心之孚其後封爵累世非有孚盈缶終來有它吉乎二之比之自內乃微賤時出入臥內不二心之臣也光武引見馮異謂公卿曰此吾起兵時主簿也不可謂比之自內乎三以陰柔之才居陽剛之位無遠識無堅志羊質虎皮遠正眞而比邪佞朱叔元遺彭寵書所謂天下適定士無賢不肖皆樂立名於世而伯通獨中風狂走自捐盛世內聽驕婦之失計外信讒邪之諛言豈不哀哉此比之匪人之驗也夫子曰不已傷乎蓋哀之也四之外比於賢蓋擇主而事乘時立功名之士自韓彭良平以至鄧賈耿岑唐之褒鄂皆不失從上之意心膂之寄魚水之歡讀史者有餘慕焉九五顯比之吉非湯武不足以當之牧宮牧野之師簞食壺漿之小人皆諭其意前禽雖失而邑人不誡公天下之心如青天白日非聖人之至德而能若是乎上六比之无首正象辭所謂後夫凶也由唐虞至周得天下者皆以世德無所謂草莽崛起也自秦失其政天下皆懷逐鹿之心於是奮其智力

馮其險阻割據雄強思膺符籙造天命有主眞人出而四海得一負固不服者猶思偏安於一隅而夜郎自大卒之覆亡相尋俱歸剗削項籍之烏江其明證也厥後隗囂公孫述之於漢李密竇建德王世充劉黑闥之於唐非前車之鑒乎其能審命而自全者南海之尉佗臨安之錢鏐可謂有先見之哲矣君子觀比之象而玩其詞知大一統而居天位非可以智力爭而元永貞之德入人之深也矣

小畜䷈（乾下巽上）

畜止也陽大陰小以陰畜陽故爲小畜爲卦乾下巽上六四以一陰居上位而畜乾上下五陽爲其所畜則陽不得進矣陽進則君子道長上下交而爲泰乃爲陰所畜而不得進世道將亂君子見幾而作時也一陰之力亦大矣哉細玩卦象上卦互離爲中女下卦互兌爲少女畜乾者雖爲巽之一陰而羣陰居中合力同謀唐武后初得志上官婉兒太平公主已在宮中斯其時乎文王當紂之時嬖寵妲己惟婦言是聽亂端已成不敢明言而繫之詞曰密雲不雨自我西郊不雨猶可爲也雨則陰陽相和羣陰盛長而陽危矣故曰自我西郊若密雲之專爲我設也者而恐其不免也作易者其有憂患乎文王之心於此可微窺矣二五剛中志若可行此畜未極也畜極而通則爲否矣履霜之坤已進而居上繫柅之姤已往而有孚知微之君子玩小畜之象而知天下事不可爲也以懿文德歸潔其身而已國家之運亂不與聞矣卦下三爻皆爲陰所畜者初與四爲正應武承嗣武三思張昌宗張易之所居之位也初若少降其志何患不富貴利達乃初九以陽得正又在下無位剛正自守不爲陰所畜絕畔援歆羨之累故能遂其初服優游事外武攸緒之隱居嵩山得復自道之義矣二有剛中之德當志行之時本欲前進見初九之守正不阿不肯爲陰所畜慕其志節往而從之得明哲保身之義故曰牽復在中亦中自失也茅季偉徐孺子郭林宗輩道義自樂不肯出仕殆牽

復者乎三密比六四以陰陽之相說而爲夫妻爲陰所畜合不以正者也脫輻之災反目之仇質自取之夫何尤焉唐武氏初爲太宗才人高宗見而說之後出爲尼及卽位陰令長髮由昭義立爲皇后專作威福高宗動爲所制不勝其忿乃密與上官儀議欲廢之后遽見上上羞縮不忍乃誣儀下獄死自是后垂簾聽政大權悉歸中宮天子拱手而已正與此爻之義合六四以陰畜陽者也一陰之力何以能敵五陽必先卑巽其志恐懼其心一意承順投其所好使之見而生憐然後能擅專房俾陽馴伏乎我始可肆其陰狠之毒其武后初入宮屈身忍辱奉順上意之時乎凡女子小人之未得志也始則以小忠小信結人主之心故爲哀矜可憐之狀人主不知墮其術中任以事權遂至太阿漸移其後雖欲去之而不能發如驪姬漢之十常侍唐代之中官皆前車之覆轍也血去惕出而曰有孚罪人之情見乎詞矣五之剛中有孚攣如者也六四之畜乾五成之五以一人主持於上而忠藎之言諫而

不入又有奸邪之臣逢迎贊助高宗欲立武氏貶長孫無忌褚遂良納李勣之一言於是李義府許敬宗崔義元袁公瑜結黨爲助故曰富以其鄰隋楊堅亦一世之梟雄而受制於獨孤后廢勇立廣遂以亡國況下此者乎上九畜極而通之時禍亂之成不可爲已君子征凶易其爲君子謀也武后廢帝爲廬陵王改國號爲周改元易服色誅戮宗室殺唐子孫殆盡正直貶殛邪佞滿朝天地易位冠屨倒置唐以前雖有女主之臨朝未至於此極也一陰畜陽其禍乃至如此德積載而月幾望可不畏哉

履䷉（兌下乾上）

此卦彖象只取一義以兌柔順乾和說以躡剛強之後故曰履虎尾不咥人亨彖傳則取九五一爻以剛中正居天位故曰履帝位而不疚光明也爻詞惟三四兩爻與彖象合上下四爻則各以蹈履爲義細玩卦象天位乎上澤位乎下卑高陳而貴賤位名分秩然不可踰越上剛中而下和說履中蹈和上下雍熙殆國家郅隆上能齊之以禮下咸遵道遵路詩云周道如砥其直如矢君子所履小人所視其斯時乎君子觀天澤之象以辨上下定民志蓋民志之不定由於上下之無章賈長沙云今民賣僮者爲之繡衣絲履偏諸緣是古天子后服所以廟而不宴者也而庶人得以衣婢妾白縠之表薄紈之裏緁以偏諸美者黼繡是古天子之服今富人大賈嘉會召客者以被牆所謂外也夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此業一定世世常安所謂辨上下定民志也程傳所云得其要矣蓋民志有定則上下各安其分無僭侈之患所謂履而泰然後安也卦之象履其在是與又坎爲流水澤爲止水乾上坎下爲訟天水違行也乾上兌下爲履天澤定位也於泰見上下之情通於履見上下之分嚴尤可見率履不越之意初二兩爻皆上无正應又於三才爲地之位初得正二得中故初守其素履素位而行不願乎外富貴貧賤夷狄患難隨其所值無入而不自得顏子簞瓢自樂曾子原思甕牖蓬戶

歌聲若出金石所謂素履之往獨行願也二本於五應當履之時五以剛中正居帝位求賢之心綦矣故二不求聞達以道爲持循碩人寤歌於考槃志士樂飢於衡門漱石枕流享山林清淨之福幽人履道何往而不坦坦乎三與乾相接彖所謂履虎尾者戒懼悚惕尤恐有不測之變乃以不中不正之才當多凶多懼之地本眇也而自以爲能視本跛也而以爲能履剛愎自是如（僖公二十六年）楚子玉使鬬勃請與晉戰曰請與君之士戲又自爲瓊弁玉纓而不信河神之夢又不聽榮季之諫卒縊於連穀咥人之凶非自召乎三處不當位猶武人爲於大君剛暴致敗如秦政項籍極言志剛才弱之人無一可也九四亦不中不正而履乾者然以剛居柔外雖若不可犯內實謙巽故能愬愬終吉霍光在武帝時出入禁闥二十餘年小心謹愼未嘗有過及受遺詔輔少主每出入下殿門止進有常度郎僕射竊識視之不失尺寸南陽朱穆爲東平王蒼所辟正月朔旦蒼當入賀故事少府給璧是時陰就爲府卿

驕貴漏且盡而求璽不可得若顯謂犍厲曰若之何暉結吏得璽者始入朝得懟懟之義矣五以剛中正履帝位中外和說以奉一人所求必遂所欲必得夬履之象聖人以貞厲戒之制治保邦防微杜漸之思也漢武帝承文景休息之後國富民足遂萌侈心開邊拓土天下騷然至晚年下輪台之詔悔無及矣唐明皇開元之始路不拾遺至天寶縱欲自恣基安史之亂皆夬履之一念啟之爻詞諄諄可不戒乎上九處履之終殃慶各以類至使人反而自視惠迪吉從逆凶謙受益滿招損和致（祥）乖致戾皆由於人之自爲而勉之曰其旋元吉元吉之慶只在周旋步履之間人亦反求諸身審其所履者而已矣

泰䷊（乾下坤上）否䷋（坤下乾上）

泰否二卦天道世運互爲消長故泰曰命亂否曰有命然聖人不敢盡諉之天命而必責諸人事有九二包荒之臣而後可以保泰有九五苞桑之君而後可以休否泰之時責在臣工虞水火所以贊明良也否之責在君戡禍定亂所以致太平也自古治日少而亂日多英辟賢相憂勤惕厲而不足開主邪臣傾覆蠱壞而有餘歷觀古今興廢之迹未嘗不歎締造之艱難而守成繼體之不易也然其道無他在君子小人之消長而已君子道長則裁成輔相參贊天地小人亦革面而洗心矣小人道長則植黨樹奸流毒海內君子競隱鱗而藏羽矣上下交而其志同君臣咸有一德也上下不交而天下無邦紂有億萬臣惟億萬心也君子小人之消長非否泰所係哉泰初言拔茅否初亦言拔茅十六族用而喜起歌王陽在位貢禹彈冠此彙征之吉也安石作相呂惠卿等夤緣而進何嘗不曰以其彙哉爻詞戒之曰貞吉固知後世必有借朋黨之說以攻君子者矣泰九二之光大非周公不足以當之誅武庚兼三王吐哺握髮以來天下之士制治未亂保邦未危未雨綢繆千載如見其心保泰之道也三亦憂時傷事太息痛哭流涕而道者叔向晏子之

歎息於季世是已然徒憂無益也子食有羸此中只可飲酒而已雖有善者亦無如之何矣管仲在位而豎刁開方易牙已進開元方盛而李林甫已至三晶六四不介以孚翩翩之侶已在朝矣欲不爲否其可得乎否九五能休咎否者泰六五何不取象於致否之君聖人繫之詞曰以祉元吉以泰雖過中猶可爲也成王敬信周召而天下宴然劉禪委政諸葛而朝廷清明以柔中虛己能應九二也諸葛殁而黃皓用事城覆于隍矣用君子則泰用小人則否豈不信哉上六之勿用師自邑告命泰已成否一姓不再興也用師乃速之亡耳周至戰國與附庸無異自邑告命吝而已高貴鄉公不忍忿忿之心一用師而刃及於身矣可不戒與否之時唯君子爲尤難隱身不仕可以全身而或名德昭著權姦之臣欲竊引重以收人望從之則喪節不從則殺身然後歎儉德辟難之君子不可榮以祿如鳳凰之翔於寥廓矰弋無從而加也漢之黨錮唐之清流可爲炯戒儉以吝嗇爲義吝嗇其德不使人知其有德也名且不得而聞而可榮以祿乎犍爲任永與同郡馮信並博學好古公孫述欲待以高位皆託青盲以避世難永妻淫於前匿情無言其子入井忍而不救信侍婢亦對信姦通及聞述誅皆盥洗更視曰世適平目即清若子處亂世之難如此夫子所以取其默足以容也否之二不貴包承而貴大人之否亨不亂羣固不善不入之意然讀李固臨終與胡廣趙戒書則固雖身殲於難而名與日月爭光何害爲大人之否亨哉三之包羞聖人不忍極言之欲以激發其天良也時之否三實爲之不中不正陰險剛愎合王衍盧杞爲一人者莽祿懿溫覆宗社亂天下其初皆由包羞後遂縱恣而難制若如註云志於傷善而未能不過如李定舒亶王禹玉之流以報復快其胸臆何能致否哉四之有命无咎慶幸之詞也否已過中英雄豪傑思奮發而圖功其漢高起於亭長光武興於南陽之時乎王者膺歷數之運名世乘風雲而起休否之大人所以其亡其亡而成帝王之業也上有九五休否之君下

即有上九傾否之臣夏臺亡而太白懸拯民於水火之中措天下於磐石之安不依然轉否爲泰哉君子觀否泰之象而知天定可以勝人人定亦能勝天撥亂世而反之正非休否之大人誰屬哉

同人䷌（離下乾上）

同人之卦天火同氣陳大士云乾先天之午離後天之午同臨火位故爲同人天無不覆火無不照天徧覆於下而離明遠照草野幽隱無不上達之情九五以剛健中正之德乘乾御宇六二以文明中正之德燮理贊襄君臣同德朝野清明蓋大道之行也天下爲公人不獨親其親不獨子其子貨惡其棄於地不必藏於己力惡其不出於身不必爲己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉大同之世也化行於上俗美於下故同人於野有亨道焉四海同風江河順軌何大川之不利涉哉然何以必利君子貞也君子之與人同也同其好惡同其愛樂秉以大公而無一毫之私欲與其間大舜之善與人同文王之與民同樂所謂唯君子爲能通天下之志也天下之志既通則和氣充溢休嘉四塞同臻康樂安平之域矣同人之道豈不大哉類族辨物由不同而歸於同六卿分職兵農禮樂不同也而致治則同百工庀材輪輿弓匱不同也而成務則同同人之世殆無棄物無棄材乎六爻以無應爲吉二有應則吝矣同人貴公而不貴私所謂君子正也初居下無應獨學而無友則孤陋而寡聞故出門同人將求同方同術之侶而考德問業焉李固少好學常步行尋師不遠千里其父郃爲司徒固改易姓名杖策驅驢負笈三輔每到太學密入公府定省不令同業諸生知是郃子遂究覽墳籍結交英賢四方有志之士多慕其風來學同人如此又何咎哉二爲卦主天下皆欲同者所謂被其容接如登龍門者也宜開誠布公以來天下之士乃有應於上而不能大同議政於朝則惡其異己者王安石行新法貶斥司馬君實蘇子瞻諸人是也講道於野則私其同己者程伊川之門激成洛黨

蜀黨朔黨是也君子亦黨能免于宗之吝乎三以剛而不中之才欲同於二殆不度德不量力者又懼九五之見攻而止光武時南單于歸漢北單于忌之欲發兵伐南部以漢有備乃引去頗合此爻之義四不中正亦欲同於二者然以剛居柔能自反而改過東魏高歡伐魏至玉壁圍而攻之韋孝寬隨機拒之歡使祖珽說之降孝寬曰攻者自勞守者自逸孝寬關西男子必不降也歡乃解圍去可謂弗克攻矣五與二中正而應所謂義理之同物不得而間者也斷金如蘭夫子之言至矣爲三四所隔至於用師始離終合之象伐吳之役利在二陸其此意乎上九居同人之世身在世外不同於物而物亦莫與之同務成許由荷蕢丈人之流也辟世辟人各行其志何以有悔哉此卦彖辭該括至廣中四爻只以六二一爻爲主初上无位故一无咎一无悔大同之世尤悔易寡夫子所謂大道之行三代之英有志而未逮者與

大有䷍（乾下離上）

易六十四卦自乾坤外最吉之卦比大有而已大有與比反對比以一陽居尊位統治羣陰爲上下所歸往者中天下而立定四海之民大一統之象也開基創業之君陽武當之大有以一陰居尊位上下五陽應之董正百僚師師濟濟六服羣辟罔不承德其性吉士用勸相我國家之象也繼體守文之主夏啟而后成康有焉彖曰元亨深美之詞也其德剛健而文明所謂夙夜基命宥密日就月將學有緝熙於光明者也應乎天而時行所謂無曰高高在上陟降厥士日監在茲者也王者承天永命天敘有典天秩有禮天命有德天討有罪爵賞刑罰皆本天以出治是以成康之世百姓興於禮義囹圄空虛刑措不用四十餘年有唐虞之風後世謂太和在唐虞成周宇宙間貞元會合之運亘千古而再見君子觀大有之象而遏惡揚善順天休命所以致大有之亨也西周以後歷秦漢魏晉南北朝隋唐以至宋元大有之景象不可復睹矣讀蒙卦而輒想盛治能不與西方美人之思哉初九何以无交

害九以陽剛之才上无係應所謂不援上不陵下正己而不求於人者當大有之初君子懷德懷刑小人畏威遠罪兎罝之武夫皆有公侯干城之材安居畎畝詠歌太平故曰大有初九无交害也九二以剛中之才與五爲應君臣一德腹心任事之臣也成王中立聽政四聖維之周公立前太公立左召公立右史佚立後是以慮無失計舉無過事其大車以載積中不敗者乎九三剛而得正居下之上位列上公德任牧伯爲天子守土治民者也故有用亨於天子之象周季歷爲牧師伐戎有功王賜之圭瓚秬鬯爲牧伯此爻之象也（僖公二十五年）秦伯將納王狐偃以勤王勸晉侯使卜之得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽曰吉遇公用享於天子之卦戰克而王享吉孰大焉天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎叶爻義矣四爲近君之臣能戒愼恐懼以居高位故曰匪其彭无咎臣罔以寵利居成功伊尹之匪彭也周公肦伯禽曰愼勿以國驕人周公之匪彭也漢萬石君石奮爲九卿過宮門

闕必下車趨見路馬必式其少子慶爲太僕御出上問車中幾馬慶以策數馬畢舉手曰六馬其謙愼如是張酺爲侍中燕有諫正肅宗常言張酺前爲侍講誾誾惻惻出於誠心可謂有史魚之風矣此皆能匪其彭者也五六以柔中居尊位上下歸心厥孚交如不待言矣以其柔中也故以威如示之乾剛君道之正也柔則廢慮其易而无備也啟即位之後大戰于甘成王伐淮夷徐戎朝諸侯於方嶽行黜陟之典皆不失其威如者漢文帝即位匈奴爲寇遣丞相灌嬰擊之皆安不忘危得威如之義矣上九以剛居上夫子繫辭所謂履信思順者六五尊上之得尚賢之道故爲天所祐史稱漢文帝專以德化民是以海內殷富興於禮義斷獄數百幾至刑措漢景帝時鳳凰黃龍鸞鳥集於七郡麒麟並臻甘露宵降嘉穀滋生芝草之類歲月不絕在位十三年郡所上瑞符合於圖書者數百千所氣調時豫憲平人富可謂大有上吉自天祐之矣大有一卦得時得位無一爻不吉皆剛健文明之德有以致之於此何其盛也

周易史證上經前終

周易史證

上經後

謙䷎（艮下坤上）

謙得地道坤曰有終謙亦曰有終六十四卦惟謙與坤同德彖傳以天地鬼神人道言之明謙之所以有終也六爻三吉三利卦無善於此者謙者有而不居之義此從旁人看出若自以爲有而不肯居則是僞謙矣自古無自謙假之聖賢修德不至聖神勛業不至唐虞皆自歉欿然盡實見道妙之無窮返躬自省缺陷正多何有自信自足之時文王望道未見夫子有知無知執射執御皆從至誠流出非有而不居也嘗思德至聖人極矣而聖人之自視與舉者無異舜居深山聞見言行之善若決江河問察執中祇見人而不見己自他人觀之以爲聖不自聖耳明乎此則所謂謙者乃虛懷若谷之誠積於中而後如臨如履之象見於外其受益也不亦宜乎海至卑而無不容編

管滿則僕之可悟招損受益之理矣大象山在地中卑至地止矣而山更卑於地君子不欲多上人之意也初居卦之下謙而又謙之象也正考父鼎銘曰一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走亦莫予敢侮（昭公七年）非卑以自牧之君子能之乎下卦互坎有大川之象爲初以謙謙之德涉之何往不利哉二之鳴謙乃柔順得中而譽望日隆者溫恭允塞元德升聞大舜之鳴謙也公孫碩膚赤舄几几周公之鳴謙也張伯饒（霸）自幼孝讓臨終敕諸子曰人生一世但當畏敬於人若不善加己直爲受之敬慎如是可謂鳴謙貞吉者矣三爲成卦之主故彖詞之全美歸之汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功大禹之勞謙也願無伐善無施勞顏子之勞謙也馮異爲人謙退不伐行與諸將相逢輒引車避道每所止舍諸將並坐論功異嘗獨屏樹下軍中號曰大樹將軍賓復數從征伐未嘗喪敗諸將每論功自伐復未嘗有言帝嘆曰賈君之功吾自知之汾陽王以其身爲安危者殆三十年功蓋天下而主不疑位極人臣而衆不疾至魚朝恩發其父祖之墓但流涕自責年八十五而終均可謂勞謙君子有終者矣四柔而居正本能謙者以位九三之上尤宜以撝謙行之上卦互震有恐懼致福之象故曰无不利其師德戒其弟唾面自乾可謂撝謙之至矣无不利不亦宜乎五獨不言謙而曰利用侵伐何也謙乃人臣之吉德五爲君位君道貴剛太謙則大權旁落勢移於下必以剛明處之不但臣工勵明作之氣而遐國強鄰亦可消其窺伺之心以聖敬日躋之湯而伐葛以徽柔懿恭之文王而伐密伐崇文王一怒武王一怒所謂利用侵伐无不利也大抵謙之極必流於弱畏葸僨柔退縮卑巽皆謙之積弊也上六處謙之極居順之終亦能以謙自鳴而或失於寡斷故爻以利用行師示之以其無位也又曰征邑國言雖所治之私邑亦必以剛斷振作之否則狎侮之患生將叢脞而不可爲矣大象所爲裒多益寡稱物平施乃處謙之善道也

豫䷏（坤下震上）

雷出地上陰陽和鬯桐生茂豫人心和樂世運清平故名卦曰豫與萃卦相似而各有其義九四一陽奮興之力也震爲長子故利建侯豫之時人情喜說事多縱弛不無寇孽之萌故又利行師師行險而順亦順動之意天地順動則協氣旁流休嘉四塞日月貞明四時順軌聖人順動則政簡刑清獄訟衰息成康之致刑措開元十八年天下奏死罪廿四人可謂刑罰清而民服矣老泉樂論云陰凝而不散物蹙而不遂雨所不能濕日所不能燥風所不能動雷一奮焉而凝者散蹙者遂雨日風以形用雷以神用用莫神於聲故聖人即聲以爲樂則樂者寫人心之豫者也先王作樂殷薦亦順動之意也象以時言故極言時義之大爻以位言則吉凶分矣除九四一陽外惟六二以中正得豫之貞餘四陰皆不吉以陰柔多溺志得意滿不能振奮故也因爻位以著戒觀象者可自反而得之初以陰柔在下處豫之始上應九四之

強援憑藉勢寵有所恃而縱恣取敗者也汝南蔡衍爲冀州刺史中常侍曹騰之弟鼎爲河間相臧罪千萬衍劾奏之南陽岑晊爲郡功曹有富賈張汎者桓帝美人之外親以賂遺中官得顯位用勢縱橫晊勸太守成瑨收捕誅之并誅其宗族賓客二百餘人宋魏泰字道輔于曾布爲婿弟恃其勢爲鄉里患嘗以事毆主試者坐此不許應取皆所謂志窮凶也小人器小易盈振援得勢無不恃以自恣卒以滿見傾家敗身亡皆其自取鳴豫之凶可不戒乎六二處上下恬嬉羣情沈湎之時獨能以中正自守嶄然於泥滓之中堅確鎭定如石之介超然流俗黃叔度言論風旨無所傳聞然士君子見之者靡不服深遠去玼吝范元平所謂隤然其處順淵乎其似道淺深莫臻其分清濁未議其方者乎周燮守東岡之陂申屠蟠鄙樂貴之徒庶幾近之三近於四忘己之豫而盱人之豫欣羨垂涎可鄙極矣唐蕭至忠自託於太平公主華州長史蔣欽緒其妹夫也謂之曰如子之才何患不達勿爲非分妄求至忠不應至忠素有雅望嘗自公主第門出遇宋璟璟曰非所望於蕭君也至忠笑曰善乎宋生之言遂策馬而去可謂不知悔者矣四爲成卦之主志大行矣戒之曰勿疑朋盍簪何也九四出地之一陽卽復卦地中之一陽也復曰朋來无咎蓋自復之一陽歷臨泰至豫而出地則四陽羣升矣時之豫四爲之皆衆君子拔茅彙征而助之者也舜之時元愷十六人爲一朋皋夔稷契二十二人爲一朋蓋忠信名節同道而相益同心而共濟此盍簪之慶也註云簪聚也簪所以聚髮以實字解亦通杜工部肆盍簪喧衆馬列炬散林鴉已作實字用矣六五以陰柔而居高位沈溺於豫宴安鴆毒奸臣柄國迷不覺悟所謂醉生夢死者宋徽宗卽位寵用蔡京京倡爲豐亨豫大之說視官爵財物如糞土史稱徽宗大興土木窮極淫樂屏忠任奸盜賊蜂起後爲金所虜封昏德公死於五國城可爲貞疾不死之炯戒矣上六處豫之極迷溺昏冥殆舉國若狂者東晉名流以飲酒爲高以清談爲尚後王衍在排墻之下歎曰使我輩若不祖尚虛無戮力中原尚未必至此噫乎成有渝无咎爻詞深戒之矣惜衍有渝之不早也生於憂患死於安樂處豫順之境者尚熟思焉

隨䷐（震下兌上）

易自乾坤外言元亨利貞者五卦屯臨无妄革及此卦而已他卦四德並言惟此卦元亨作一讀利貞无咎四字相連爲義蓋卦名隨以剛來隨柔取象天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣柔之隨剛陰隨陽之義乾坤正理也卦以長男隨少女其象已不正又其情爲動而說皆不出於正雖然隨者天下之美名人情之大順也六相隨黃帝五臣十六族隨舜伊尹隨湯八百國隨武王蕭曹降灌韓彭良平隨漢高雲臺廿八將隨光武所謂大亨貞无咎而天下隨之自古帝王御宇未有羣情不隨而能化洽四國者不獨此也七十子之隨孔子患難死生不易其節不待言矣下至侯嬴朱亥之隨信陵毛遂之隨平原馮驩及雞鳴狗盜之隨孟嘗以至范雎蔡澤商鞅李斯趙高之隨秦海島五百人之隨田橫雖所隨不同其隨一也然而堯舜率天下以仁而民隨之桀紂率天下以暴而民亦隨之隨同而所以隨者不同故必利貞然後无咎也（襄公九年）穆姜始往東宮筮得艮之隨史以爲吉姜曰今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉得卦解矣宜夫子贊其時義之大與雷藏於澤雷收聲也嚮晦入宴息隨時休止亦隨之義初爻爲下卦之主當隨之始宜變其常則出門獲有功之吉（襄公二十九年）吳公子札出聘至魯說叔孫穆子至齊說晏平仲至鄭見子產如舊相識至衛說蘧瑗史狗史鰌公子荊公叔發公子朝至晉說趙文子韓宣子魏獻子又說叔向各有贈言可謂出門交有功矣二係小子女不貞而隨人者也穆姜之占爲艮之八不變之之爻卽此爻也與其事絕類舍此不論而論象

亦黠婦人哉士大夫失身所從如范堉之事項羽王彥章之事朱溫皆可謂係小子失丈夫矣三與二相反以本无正應故爻有悉辭張松法正以劉璋闇弱而以益州獻先主雖所行不正然亦可謂係丈夫失小子矣九四近君與君同德有凶之義然非招權藉勢者故能有孚在道以明伊尹之事嗣王歸亳周公之復子明辟非明功之至哉九五剛中下應六二之中正誠於用賢者也國君好賢而天下之俊傑皆願立於其朝苻堅之於王猛石勒之於張賓可謂孚於嘉者矣上六處隨之極誠意固結可通神明故有用享西山之象六爻皆以隨人爲義上在事外無所爲隨惟彼蒼可繫其誠耳隨之終於享帝乃利貞之至而无咎者也隨之道何其大哉

蠱䷑（巽下艮上）

蠱自隨來序卦云以喜隨人者必有事事之蠱隨爲之也隨以長男隨少女牝雞司晨女戎之禍烈矣至於蠱則以長女而惑少男女主用事綱紀敗壞安得不至於蠱然亂極思治撥極必復興廢舉墜端賴幹蠱之人聖人有厚望有深戒焉小心集事當存利涉大川之心舍舊圖新不忘先甲後甲之慮然後可以元亨而天下治也是以自初至五皆以幹蠱言之以皆有位任事者也惟上九身在事外既無幹蠱之責得遂高尚之志此山林之士往而不反者也故曰不事王侯雖然幹蠱之道亦不易矣初雖當蠱之未深而惕之曰厲終吉躁踈非所以圖事侈肆適足以敗謀皐陶之邁種德仲弓之山川不舍黃叔度之不害爲牛醫兒始可謂有子考无咎也不然蘇瓌有子李嶠無兒矣至九二幹母之蠱其勢更有難者母何以有蠱母之蠱如何能幹譬父之頑嚚母成之也舜克諧而俾底豫此猶一家之蠱也姜氏如齊而成彭生之禍武曌滅唐而覆李氏之宗莊公中宗固非幹蠱之人設使聖人處之亦惟有幽之別宮待其自亡若曰此吾父之仇讐而宗社之賊也吾惟不忍加刃而已然而其心固已痛矣此不足爲幹母之蠱也爻嗣戒以不可貞爲

先事而言也委婉以回其心彌縫以奪其權俾不至於亂成禍結而母之蠱可幹矣若寤生之待姜氏則九二之所笑也故曰惟幹母之蠱爲難九三之小有悔无大咎聖人不忍以咎予三也聖父詒謀令子克家夫誰不願不幸而父蠱已成爲子者不早有以幹之將祖宗之澤自我而斬創垂之統自我而絕不惟無以見先人而何以自立於人世於此有幹蠱之子出焉又以其過剛不中責之幾何不惜其鈍闇也神禹幹父之蠱而九河順軌周宣幹厲之蠱而六月出師有何咎哉小象曰終无咎所以勵幹蠱者之氣而爲有子者勸也至於裕父之蠱後世中主懦弱因循養癰貽患往往而是姑以有宋一代論之太祖之以契丹遺子孫也父之蠱也爲之後者宜臥薪嘗胆以爲心足國裕兵以爲事遲燕雲十六州於中原而後一統之業可成先之志可畢乃自太宗征太原卽以狄爲愛矣至澶淵之戰微萊公卽將復爲石晉而眞宗遂以此生其侈心封禪獻瑞紛紛無虛日終宋之世以兵爲諱至靖康之禍成悔無及矣此所謂裕父之蠱者也使眞宗當日能以邊事專委萊公內而王旦李沆以佐之安知其不用譬如六五耶惟不爲幹蠱而爲裕蠱五之小象曰承以德也蓋明贊六五之能用賢而裕蠱之不能用賢亦可於言外見之矣

臨䷒（兌下坤上）

臨者臨蒞也以君臨民以上臨下之義卦二陽浸長而臨四陰上敦厚以順乎下下和說以應其上九二剛中六五柔中君臣交孚民情愛戴朝野恬安之象六爻皆有臨民之責皆以教思无窮之心容保民無疆者故曰元亨利貞天之道也三代盛時以君養民凡遂生復性之事皆順乎民情而爲之一時風俗淳厚人心敦龐臨馭之適得也自戰國至秦古先聖王之道大壞無存臨民者以術以智以法以威是以俗敝民凋放辟邪侈之心生而敗德亂道之事作以訖魏晉唐宋雖間有善政不能復三代淳古之風也惟兩漢承

泰之後與民更始吏治猶近於古宣帝由仄陋而登至尊深知民間疾苦常稱曰庶民所以安其田里無歎息愁恨之心者政平訟理也與我共此者其良二千石乎是以漢世良吏爲盛因類次其事於各爻之下俾後之臨民者覽焉至於八月有凶註中二說後說於象傳消不久也之意頗明顯建酉之月二陽在上再消則剝矣故曰不久也此盈虛消息之理也初之咸臨一正而已正則有威可畏有儀可象所謂臨之以莊則敬也召信臣爲南陽太守爲民興利務在富之出入阡陌稀有安居禁止嫁娶送終奢靡務出於儉約縣吏家子弟不以田作爲事輒斥罷之其化大行郡中莫不耕稼力田龔遂爲渤海太守見齊俗奢侈好末伎不田作乃躬率以儉約勸民務農桑令口種一樹榆百本薤五十本葱一畦韭家二母彘五雞民有帶持刀劍者使賣劍買牛賣刀買犢曰何爲帶牛佩犢秋冬課收斂益蓄果實菱芡郡中皆有畜積可謂志行正矣二之咸臨一中而已佐六五以臨民者安靜不擾因時制宜朱邑爲桐鄉嗇夫廉平不苛以愛利爲行未嘗笞辱人存問耆老孤寡遇之有恩所部吏民愛敬焉任延爲九眞太守九眞俗以射獵爲業不知牛耕延乃令鑄作田器教之墾闢田疇百姓充給又駱越不知嫁娶各因淫好無適匹對延乃移書屬縣使男年二十至五十女十五至四十皆以年齒相配同時相娶者二千餘人其產子者始知種姓所謂咸臨吉无不利也六三不中不正居兌之上爻乃咸其輔頰舌者口惠而實不至以甘言虛詞臨民者也詩曰盜言孔甘亂是用餤巧言如簧顏之厚矣故无攸利也然以陰居陽有能悔而憂懼之象一變卽泰矣故曰既憂之咎不長也聖人望人改過之切如此六四居陰得正下應初九亦得其正至誠相臨者也居正敬而行簡以臨其民不亦可乎文翁爲蜀郡守受好教化見蜀地僻陋選小吏開敏有材者遣詣京師受業後成就還歸皆以爲右職又起學宮於成都市中常選學宮僮子在便坐受事吏民榮之由是大化學比齊魯焉王景爲廬江太

守郡界有楚相孫叔敖所起芍陂稻田景率民修起蕪廢教用犁耕又訓令蠶織爲作法制皆著於鄉亭可謂至臨无咎矣六五以柔中之德下應九二不自用而用人此乃大知之舜好問而好察邇言隱惡揚善執其兩端用其中於民者也知臨大君之宜非聖人曷克當之行中之謂其謂舜與上六居臨之終敎厚于臨惟恐民之不得其所者黃霸爲潁川太守使郵亭鄉官皆畜雞豚以贍鰥寡貧窮者然後爲條教置父老師帥伍長班行之于民間勸以爲善防奸之意及務耕桑節用殖財種樹畜養去食穀馬米鹽靡密初若煩碎然霸精力能推行之鰥寡孤獨有死無以葬者霸具爲區處某所大木可以爲棺某亭豬子可以祭吏民皆如言感稱神明王渙字稚子爲溫令境內淸夷商人露宿于道有放牛者輒云以屬稚子後爲洛陽令卒民思其德爲立祠安陽亭西每食輒絃歌而薦之謂之敦臨不亦宜乎以上援引皆兩漢循吏雖不能如大同之世道德齊禮比戶可封然教養兼施盡心爲民于臨民之道可无愧矣

觀䷓（坤下巽上）

觀四陰浸長與大壯對卦不取陰長之義而名曰觀何也生物者乾成物者坤觀八月之卦萬物至秋甘苦齊結實陰之功也陰不敢自以爲功而歸功于陽所謂地道无成而代有終也卦之二陽懸象于上如果實成熟纍纍懸樹燦爛光明人皆仰而觀之王者履中蹈和中正以觀天下下觀而化之象也故爲觀其曰盥而不荐何也王者潔齊承祭積誠以交神明既盥以後未薦之先誠意洋溢積于中而不散郊社而天神格禘祫而人鬼享廟中者境內之象也天子不下堂階而淸和咸理明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸斯乎卽此意也四時不忒夏無凄風秋無苦雨陰陽調燮氣應時和天以神道觀人也聖人以神道設教所謂洋洋乎如在其上如在其左右治幽與治明無二理也豈火牛破燕篝火狐鳴之謂哉先王觀風行地上之象知

君子之德風小人之德草草從風而靡故省方觀民設教五年一巡狩朝于方岳一道德而同風俗教農桑以示勤減膳羞以示儉躬行于上而流示于下大觀在上皇建其有極也下觀而化則會其有極歸其有極矣此觀之義也爻以觀瞻取象遠不吉而近吉洪範所謂極之敷言是訓是行以近天子之光者也初六陰柔无識又在卦下囿于見聞故爲童觀讀聖賢之書而志在功利慕華膴之仕而志希寵榮子陽井底之蛙坐井觀天者也草野小人愚暗无知宜矣章甫縫掖之君子而所見如此何羞如之故曰小人无咎君子吝六二陰柔居內處閨闥帷房之內而不見外事者也故曰闚觀（宣公十七年）晉侯使郤克徵會于齊頃公帷婦人使觀之郤子登婦人笑于房獻子怒而出是以有鞍之戰闚覘女貞亦足致禍可不戒哉六三居下之上出處之際度己度世可進可退故曰觀我生進退子使滕雎開仕開曰吾斯之未能信此內觀於己而不肯輕進者也石勒集衣冠人物爲君子營以張賓爲謀主初賓好讀書闊達有大志常自比張子房及勒徇山東賓謂所親曰吾歷觀諸將無如此胡將軍者可與共成大業乃提劍詣軍門大呼請見勒信用之及即位加大執法專總朝政呼爲右侯而不敢名亦可謂觀我生進退者矣六四與五最近故觀國之光諸侯貢士于天子習射于澤宮中多者得與于祭宗廟之中濟濟蹌蹌以奔走爲榮鹿鳴之詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將我有旨酒嘉賓式燕以敖我有旨酒以燕樂嘉賓之心所謂利用賓于王者也已仕者利于朝覲未仕者利于賓興六四有焉九五以陽剛中正之德居尊位而爲群下所仰冕旒以蔽明黈纊以塞聰動容貌斯遠暴慢出辭氣斯遠鄙倍正顏色斯近信所謂使民如承大祭者也夫子曰觀民也蓋以民情之從違驗一己之得失上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不情不顯維德百辟其刑之君子篤恭而天下平以觀民者觀我生則主極端而納一世于禮陶樂淑之中矣所謂下觀而

化者此也上九與九五同德同爲下四陰所觀但以不當事任惟致力于威儀動作之間審愼于屋漏旦明之地所謂知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也故曰志未平也戒懼乎其所不睹恐懼乎其所不聞斯不愧有孚容若者矣觀之取象如此陽主于上而四陰從之不必扶陽抑陰而陽尊陰卑之象昭然若揭聖人之意微矣哉

噬嗑 ䷔ （震下離上）

噬嗑只取用獄一意頤中有物爲噬嗑之象必齧之而後合則飲食如故以喻頑梗之民剛悍難化必威之以刑而後服從刑罰者所以齊民之不齊也卦有威明之象明則下無近情威則法立而民知懼先王明罰敕法懸法未犯之先使民知所趨避非佞折獄惟良折獄獄成而孚輸而孚則咸中有慶矣卦之所以利用獄也初九受刑之始繫辭所謂小懲而大誡也陳留左原爲郡學生犯法見斥林宗嘗遇諸路爲設酒肴以慰之曰昔顏涿聚梁甫之巨盜段干木晉國之大駔卒爲齊之忠臣魏之名賢蘧瑗顏回尚不能無過況其餘乎愼勿恚恨責躬而已原納其言而去原後忽更懷忿結客欲報諸生其日林宗在學原愧負其言因遂罷去屨校滅趾不行也不信然哉六二有中正之才折獄而人服者也黃霸少學律令宣帝在民間時知百姓苦吏急聞霸持法平召爲廷尉正數決疑讞廷中稱平後與夏侯勝同繫獄因從勝受尙書獄中積三歲乃出後爲潁川太守賜車蓋特高一丈以章有德噬膚滅鼻何咎乎六三不中不正過于嚴刻故有遇毒之象陽球爲司隸校尉時中常侍王甫曹節等姦虐弄權球奏收甫及中常侍淳于登袁赦封弱中黃門劉毅小黃門龐訓朱禹齊盛等及太尉段熲并送洛陽獄五毒備極乃敕中都官從事曰且先去大猾當次案豪右權門聞之莫不屛氣噬臘肉雖小吝亦無咎矣九四以剛居柔得用刑之道史弼爲平原相時詔書下舉鉤黨郡國所奏相連及者多至數百惟弼獨無所上從事坐傳召責弼曰先王

驅理天下畫界分境水土異齊風俗不同它郡自有平原自無胡可相比會黨禁解濟活者千餘人可謂得金天之吉矣五六柔中用刑于人人無不服于定國爲廷尉決疑平法罪疑惟輕朝廷稱之曰張釋之爲廷尉天下無寃民于定國爲廷尉民自以不寃貞厲旡咎不亦宜哉上九爲受刑之極惡貫滿盈繫詞所謂惡極而不可揜罪大而不可解也嚴延年爲涿郡太守涿大姓西高氏東高氏自郡吏以下皆畏避之延年至遣掾趙繡按高氏得其死罪誅殺各數十人郡中畏恐道不拾遺屨校不懲必至何校滅趾不戒必至滅耳聰不明也悔之晚矣觀初上二爻之受刑人當止惡于始觀中四爻之用刑可知折獄之難用獄者不可愼哉

賁䷕（離下艮上）

賁以文飾爲義爲卦離下艮上離文明之象艮篤實輝光符采外昭上下炳蔚內文明而外輝光菁華發越備哉燦爛文章禮樂之盛照耀宇宙賁所以

亨也柔來文剛剛上文柔卦中確有此象卦變乃易中一義先儒亦有不取者惟此卦彖傳分晰言之剛柔交錯文明以止天文人文內外交映實有上下往來之象日月星辰繫于天其伏見早晚邪正存亡虛實闊狹及五星所行合散犯守陵歷鬬蝕彗孛飛流日月薄蝕暈適背穴抱珥虹蜺迅雷風妖怪雲變氣其本在地而上發于天政失于此而變見于彼猶景之象形響之應聲故曰觀乎天文以察時變君人者將昭德塞違以臨照百官清廟茅屋大路越席粢食不鑿昭其儉袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度藻率鞞鞛鞶厲游纓昭其數火龍黼黻昭其文五色比象昭其物鍚鸞和鈴昭其聲（桓公二年）一冕也而袞鷩元毳異其制一車也而金玉木革殊其用故曰觀乎人文以化成天下賁之道如此其大也君子何以明庶政无敢折獄蓋火在山下照不及遠賁粉飾潤色外觀有耀而已折獄貴得眞情眞不可飾飾則鍛煉周內出于人爲造作非信讞矣庶政如威儀度數之類踵事增華于大禮

无傷也初具文明之德而居下位以道自樂上雖有應不肯妄賁趾初之象舍車而徒以義自安也安步以當車晚食以當肉何樂如之蜀郡任末少遊京師教授十餘年友人董奉德于洛陽病亡末乃躬推鹿車載其喪致於墓所可謂舍車而徒者矣二與三俱無正應二以柔中正附三之剛而動得其所賁矣故曰與上興也太原劉茂遭莽世棄官不仕避世宏農山中教授建武中赤眉攻殺長吏茂負太守孫福踰墻藏空穴中得免晝則逃隱夜求糧食積百餘日賊去乃歸福上書薦茂曰臣前爲賊所圍命如絲髮賴茂負臣踰城得度死命節義尤高宜蒙表擢以勵義士非賁其須之義乎按賁其須義固如此陸子淵須髮稀以媚側室靑靑不解久星星行復出此六朝人語所謂賁其須者也今玩爻詞豈周公時卽有此風邪附識之以博一笑三以陽居上下二陰之間柔來文剛被潤澤而大豐美者也故賁如濡如人情多溺于所安以晉重耳之英俊至齊桓公妻之遂不復有四方之志若非過姜

氏之賢則懷與安實敗名霸圖銷歇倘能操遂子犯之戈哉（僖公二十三年）永貞之吉爲戒深矣四與初應情意款摯彼此相賁者爲九三中隔遂致白馬之翰如山陽范式巨卿與汝南張劭元伯爲友元伯卒見夢于范曰巨卿吾以某日死當以爾時葬永歸黃泉子未我忘豈能相及范覺恒悲歎爲朋友之服馳往赴之未及到而喪已發引柩不肯進其母撫之曰元伯豈有望耶停棺移時見有素車白馬號哭而來者其母曰是必范巨卿也可謂賁如皤如白馬翰如矣六五爲賁之主艮體篤實不勝虛儀故爲賁于邱園之象雖涉于儉而得其中恭敬爲幣之未將若恭敬而無實君子不可虛拘矣烏公鎭河陽以禮聘石處士又致溫處士昌黎所爲作序以美之也束帛戔戔薄乎云爾哉夫賁之爲道在于文詞爾雅周旋裼襲之間然忠信爲禮義之本甘受和白受采忠信之人可與學禮也上九賁之極歸于無色去文存質反樸還淳之意故曰白賁陳留劉昆少習容禮能彈雅琴知清角之操教受弟子恆

五百餘人每春秋饗射常備列典儀以素木瓠葉爲俎豆桑弧蒿矢以射菟首每行禮縣宰輙率吏属而觀之非得白賁之意哉夫子曰白賁無咎大得志也蓋欲返一世繁縟之習而歸之淳古淡泊之天也歟

剝䷖（坤下艮上）

剝以上九一爻爲主凡一陽一陰之卦皆爲卦主此與明夷上六同皆指君位六五則爲羣陰之主卦以群陰剝陽不剝盡不已故曰剝九月之卦卦上下皆互坤陽過此全消剝盡則純坤矣聖人不忍陽之盡亡陰之全盛也故于剝有戒詞焉蓋人事以挽回天行也陰之剝陽莫大于女子小人而女色爲甚曰床曰膚曰以宮人寵御女之象也自足而辨而膚而貫魚剝陽之象也內荒于女色外信任閹寺以微陽而受群陰之錮蔽雖欲不剝其將能乎漢之成哀桓靈唐之高宗明皇其前車也不利有攸往易爲君子謀也聖人之意惟恐君子陷入于群小之網而爲其所剝故曰小人長也順時而止九月肅霜之時衆芳搖落天地闇淡曰觀象也爲戒深矣黨錮諸賢能明此義可不至得禍之慘矣舊說云賁受以剝繁華之後物力不支而宇宙銷耗困窮之後盜賊滋生而人民流離厚下安宅爲救剝良策說大象之義極爲明切自初至五皆剝陽者特以位之遠近異其象耳床喻君位上九在床之君也初去上較遠故曰剝床以足漢中官用事自鄭衆始竇憲竊權朝臣上下莫不附之衆一心王室及憲兄弟圖作不軌衆首謀誅之由是得權武氏爲太宗才人高宗私之明皇自惠妃死後宮無當意者或言壽王妃楊氏之美上見而說之乃令妃自以其意乞爲女官號太眞此皆剝床以足之時也蔑貞之凶其能免乎二與五應由足而辨漸進于上矣驪姬夜半之啼進讒于晉獻武氏蓄髮初入宮屈體事王皇后間蕭淑妃之寵夫子曰未有與也言群陰各懷一心尚未至于大糜也然不能不爲蔑貞之凶矣六三居衆陰之中獨與上應上所恃以无咎者也呂强爲小黃門清忠奉公上疏諫靈帝寵

曹節王甫張讓等引趙高之禍爲戒又言後宮綵女數千人天下不能供又欲先誅左右貪濁者大赦黨人後唐莊宗時監軍張承業勸課農桑蓄積金穀莊宗時須錢蒱博及給賜伶人承業靳而不與此宦寺中之傑出者剝之无咎雖失上下于義得矣六四已入上卦與上九同體進于床上矣故爲剝膚之象漢成帝嘗微行過陽阿主見飛燕說之召入宮大幸有女弟復召入俱爲婕妤後立飛燕爲皇后寵少衰而弟絕幸爲昭儀甘露之變仇士良命左右神策兵殺金吾吏卒千六百餘人擒舒元輿等明日百官入朝上問宰相何爲不來士良奏王涯等謀反于是腰斬涯等子獨柳之下數日之間生殺除拜皆決于中尉上不豫知剝床以膚非切近之災乎六五率領羣陰同謀合勢欲剝陽者一陽无所逃避象所謂柔變剛者此爻也聖人不忍正言之微其詞曰貫魚以宮人寵欲其感念平日豢養之恩不至大肆其毒也小星之詩曰嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公實命不同嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯實命不猶蓋衆妾進御于君不敢當夕見星往還自安于命之不同夫子曰終无尤也欲其以義命自安耳此聖人不得已之計于无可如何之中設一處置之方也上九一陽孤懸于上中含生機乾爲木果果中有仁天地生生之心存焉故爲碩果不食之象以戒群陰留此碩果不必剝之盡也寒浞弑帝相后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康復禹舊績夏道復興袁紹誅諸閹人張讓段珪等刧少帝及陳留王走小平津尙書盧植河南中部掾閔貢追之斬數人讓等投河而死帝與陳留王夜步逐螢光行數里得民家露車共乘之還宮可謂碩果不食矣羣陰在下一陽在上輿之象君子則爲民所載小人則自剝其廬碩果亡而小人亦無所容身矣于陰亦何利焉此聖人扶陽抑陰之意也剝復夬姤四卦呂新吾有解多與朱子本義異此卦不利有攸往呂作戒小人之進觀象也作觀小人之象旣以五六爲在床之君又以五陰爲宮人皆床下之人說雖新似不如朱

註穩順故此四卦于呂說之可採者載之其不盡合卦意者略之要以折衷于至當而已

復䷗（震下坤上）

復一陽始生聖人有幸詞焉剝盡爲坤陽不可見矣積一月之久而一陽復生于下陽既去而復來故曰復其德元亨呂云復纔元耳而遂曰亨聖人望君子之通如此其亟也得彖意矣陽德剛健自具亨理一陽動于純陰之下順而上行近之者皆有嚶意群陰必喜而維持調護之故出入旡疾進而臨而泰而大壯群陽彙征故曰朋來旡咎言此時陽雖微弱必有朋來助之其所旡咎者以陽反復其道七日來復故利攸往也七日從姤起歷遯否觀剝坤爲七日呂云反復者復回所由之舊路也非來而復往往而復來較朱註爲優剛反故亨剛反而長蒸蒸日上陰漸消而漸盈世運日趨于泰故利有攸往與剝不利有攸往對觀聖人之情可見矣復其見天地之心乎慶幸之

詞也剛健中正純粹精天地之心爲萬物立命者也由剝至於坤陰盛極而陽衰息小人之便爲國家災害迭至群小肆行正直剝落幾疑天亦無道其心不可見矣至于復而晦光昭著如日雖未出而大海變赤氣象煜爚已露其端于是欣幸不已翹首而喜曰復其見天地之心乎從此光華復旦世路清夷矣此聖人之意也然而微陽不可以不養也至日閉關商旅不行后不省方所以安靜調護不欲耗其氣也以是知平旦之氣君子寡嗜慾清心凝慮以防護之者周矣初九一陽即剝之碩果種而復生者去于剝之上即生于復之下六日之末七日之前其間不能以寸故曰不遠復凡過必悔而改初九纔去便復不至悔而始改故曰旡祇悔非吉之大者乎夫子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也此爻之義顏子而外未可多得成湯改過不吝已多一悔矣子路聞過則喜悔而後復者也呂云修身莫妙于不遠之復董子所云去惡于將萌起善于微眇是已得修身之道矣六二柔順中正虛心下人者也見初九修身以道修道以仁愛慕心服忘其勢位在初之上而卑下之故曰休復夫子曰以下仁也言二以初之仁而下之以友輔仁者也子問子貢與回孰愈子貢以回也知十賜也知二對夫子以弗如許之所謂友其士之仁者也非休復下仁之象乎呂云世有仁人在上位而不能法在同人而不能友况肯下乎長傲遂非如之何能復可與本爻參觀六三不中不正欲進于道而不能驟化其氣質之偏故迆爲屢失爲頻復之象頻失而復終于悔過故旡咎聖門自顏子外如仲弓問仁樊遲問仁子貢問爲仁司馬牛問仁皆所謂日月至焉者頻失而頻復于義爲旡咎矣（襄公三十年）子產爲政有事伯石賂與之邑子太叔非之伯有死命伯石爲卿辭退則請命復命之又辭如是者三子產惡其爲人使次已位大人之忠儉者從而與之泰侈者因而斃之豐卷將祭請田弗許怒退而徵役子產奔晉子皮止之逐豐卷從政一年輿人誦之曰孰殺子產吾其與之及三年又

誦之曰子產而死誰其嗣之非頻復之厲義旡咎者哉六四處群陰之中獨與初應乃不與群陰爲黨而獨能從善者故不計其吉凶而爲之朱子引董子正誼明道之語得爻義矣漢李善本同縣李元蒼頭建武中疾疫元家相繼死沒惟孤兒續始生數旬而資財千萬諸奴婢欲謀殺續分其財產善深傷李氏而不能制乃潛負續逃去親自哺養乳爲生湩續雖在孩抱奉之不異長君續年十歲善歸本縣告奴婢于長吏悉收殺之時鍾離意爲令薦其行狀再遷日南太守過李元冢未至一里乃脫朝服持鋤去草可謂中行獨復以從道矣五以中順居尊當復之時中順本能復者上卦本坤五居坤之中厚于復者故爲敦復之象中以自考言以中德自考其復之功候也（襄公二十九年）子皮代子展爲政鄭飢未及麥民病子皮以子展之命餼國人粟戶一鍾是以得鄭國之民宋司城子罕聞之曰鄰于善民之望也宋亦飢請于平公出公粟以貸使大夫皆貸司城氏貸而不書爲大夫之無者貸宋无飢人叔

向曰鄭之罕宋之樂其後亡者也施而不德樂氏加焉其以宋升降乎可謂敦復无悔者也上六以陰柔居復之終迷而不能復故爲大凶之象（襄公二十八年）鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之子太叔歸復命告子展曰楚子將死矣周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能勿凶乎楚不幾十年未能恤諸侯也協此爻之義呂云克能也征行也言上六至十年竟不能行終降服而復可備一說

无妄䷘（震下乾上）

无妄即誠也自有天地以來實有此理即實有此氣也理氣寓于陰陽即實有此精粹純一不二不雜之道流行于宇宙天地之所以著四時之所以行日月之所以明鬼神之所以幽山嶽之所以峙江河之所以流飛潛動植昆蟲草木之所以蕃變而无窮以人格天則能動風雷以人動物則能孚豚魚下至弩牙速產杵糠止噎磁石引鍼琥珀拾芥皆是物也故曰誠者物之終始不誠无物乾道變化變此而已各正性命正此而已保合太和保此而已乾以立无妄之體无妄以達乾之用乾具四德无妄亦具四德故曰動而健剛中而應大亨以正天地之命也然乾不曰匪正而无妄曰匪正何也无妄者一于誠之謂也一于誠而不變則誠于正固繼天而立極誠于邪亦召災而致凶昌黎謝自然詩凝心感魑魅慌惚難具言白日變幽晦蕭蕭風景寒異端邪術窮幽追深亦必行以誠實无僞之心然後能使賢知者沈溺汩沒于中而不知返愚不肖者眩惑信從而不知悔此无妄之匪正有眚而不利有攸往也卒之虛無幻眇滅天常廢人紀徒貽患于天壤而已天命不祐行矣哉夫子若有見于後世之以異端亂天下而以天命不祐深其流也先王則不然知萬物之性命各正本乎天之物與无妄不拂其性不違其情爲之立君師以養以教爲之立法制以時以禮盡人性以盡物之性還其天之所與无妄而已所謂茂對時育萬物也此天下皆行之義也初九爲下卦之主

又無係應任天而動發而中節无妄之往也其吉宜矣南陽朱暉有氣決年十三天下亂與家屬從田間奔入城遇群賊白刃劫諸婦女暉拔劍而前曰財物皆可取諸母衣不可得賊見其小壯其志笑曰童子內刀遂舍之可謂得志矣六二柔順中正謀道不謀食者董子所謂正其誼不謀其利明其道不計其功河干之詩所謂不稼不穡胡取禾三百廛者也不耕而獲不菑而畬先難後獲何攸往而不利焉六三亦无妄者但以爻位不正不無意外之災城門失火殃及池魚事所恒有也阜茂嘗出行有人認其馬茂曰子亡馬幾何時對曰月餘日矣茂有馬數年心知其謬嘿解與之與本爻行人得牛邑人之災顯合九四爲乾之始初九爲震之始初以无應而往吉四以无應而可貞无妄之時爲之也劉宣知王莽當篡乃變姓名抱經書隱遯林藪不出周磐棄官養母及母亡公府三辟以有道徵辭語友人曰昔方回支父嗇神養和不以榮利滑其生術吾親已殁從物何爲遂不應召皆可謂固有之者九五无妄之主順天命而行者也无妄之疾自可勿藥康子饋藥子曰未達不敢嘗殆不試无妄之藥者乎上九居无妄之極任理不任勢知進不知退故曰窮之災也李雲素剛見中常侍單超等專權憂國將危心不能忍上書切諫謂帝欲不諦乎桓帝怒下獄時宏農五官掾杜衆上書願與雲同日死帝愈怒遂並下廷尉陳蕃楊秉等救雲皆免官二人竟死獄中可謂无妄行有眚矣大抵无妄雖美德宜安靜審處不可妄行庶可免災雜卦云无妄災也不信然歟

大畜䷙（乾下艮上）

大畜以陰畜乾故曰大畜畜有三義一曰畜賢上下四陽皆賢人也六五以柔中居尊位而尊養之上九大賢也尊而尙之居阿衡台輔之位論道經邦燮理陰陽三公宏化寅亮天地者也下三陽任百司庶府之職疏附禦侮後先奔走之材也以德詔爵以功詔祿以能授食大烹以養聖賢忠信重祿以

禮群士故曰不家食吉此文王彖詞之義一曰畜德內乾剛健外艮篤實輝光剛健以植其體由誠而明也輝光發于篤實由明而誠也多識前言往行即乾九二之學聚問辨日新以畜其德即坤六二之直內方外敬義立而德不孤在聖門惟顏曾足以當之此夫子象傳之義一曰畜乾艮二陰居上乾下三陽皆爲所畜而不得進故曰止健此周公爻詞之義三者義雖有殊而理實相同德之畜既大則尋舉言揚共天位治天職食天祿矣健之所畜既久則道愈積而德愈充一旦得時則舊舉而措之天下裕如矣蓋畜德爲畜賢之本而畜乾又畜德之本也畜之爲道豈不大哉天在山中非龐象也自地以上皆天山中之天其氣涵蓄透進磅礴而鬱積之愈厚所畜愈大此天在山中象也六爻三上无應故吉初二有應反爲所畜上下卦各自爲義不相蒙也初以陽居正爲六四所畜往則受其禍縻悔難追矣馬季常之子梁冀荀文若之子曾操孟敏庾乘俱受知于郭林宗一墮甑不顧一爲傭受

學後三公俱辟並不屈蓋明于由厲利己之義而不犯災者二爲六五所畜以有中德知時不可爲與時偕藏道隆則從而隆道汙則從而汙也輹之脫自脫之故曰中无尤也後漢侯瑾少孤貧性篤學恒傭作爲資暮還輒然柴讀書州郡累召公車有道徵並不就後徙入山中覃思著述能守脫輹之義者矣三以陽居正居健之極上无所畜與上九爲同心同德之侶故有畜極而通並駕齊驅之象房元齡當唐貞觀之世與杜如晦同心輔政引拔士類常如不及可稱良馬逐日閑輿衛矣四柔而能正畜初進之乾易于爲力故曰童牛之牿舊說云制官刑則具訓蒙士無彝酒則誥敎小子禁于未發之謂豫此爻之義也六五畜已進之陽較難于四然以柔中居尊位能得其機而駕之竇憲恃宮掖聲勢奪沁水公主田園後發覺肅宗大怒召憲切責曰深思前過奪主田園時何用愈趙高指鹿爲馬國家棄憲如孤雛腐鼠耳憲大懼唐太宗宴群臣于慶善宮尉遲敬德與坐者爭長毆任城王道宗目幾

眇上誚之曰朕欲與卿等共保富貴然卿居官數犯法及知韓彭菹醢非高帝之罪也敬德由是始懼而自戢可謂豶豕之牙矣上九畜極而通胥雲得路君子道行之時也五臣治虞八士佐周以至雲台二十八將凌煙二十四人皆占天衢之亨者小畜之極而和陽皆隨陰盈廷皆小人矣故君子征凶大畜之畜極而通陽德光亨群賢競進野無留良蓋賢才躬逢盛世而能建可大可久之業也讀何天之衢亨殆令人神往于明良一德之朝矣猗歟何其盛哉

頤䷚（震下艮上）

頤以養爲義此卦取象最切上下二陽實于外而四陰虛其中口之象也上止下動飲食之象也飲食所以養人故名卦曰頤然飲食有正道焉故又以貞吉戒之徵特饕餮無厭暴殄自恣如何曾日食萬錢猶云無下箸處石崇以蠟代薪王愷以飴澡釜權貴之門犬厭粱肉馬飽菽粟爲失其正也即志

在溫飽不謀道而謀食亦不免爲飲食之人必也處順境則酒行三爵食惟四簋不以侈汰恣口腹之欲不以乾餱致賓朋之怨斟酌適中豐約得宜處逆境則簞瓢可樂藜藿何嫌如閔仲叔之含菽飲水不以豬肝累安邑令楊伯起之拔藍置地以拒及門之士庶乎得貞吉之義矣然又曰觀頤自求口食者何也自求口食者頤也觀頤即觀其自求口食也一人之身百物爲備容有不得自專之事至于辨別正味調劑多寡非他人所能代謀非自求而何果能于鄉黨所載聖人飲食之節曲禮所紀飲食之儀一一默體而遵循之則養身即所以養德心廣而體胖之形著生色而睟盎之容昭矣如其不然則食指動而口角流涎醉飽過而豕酒生禍不惟喪德而口體亦失所養故象曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也然則養道豈不重哉夫子因推其極而論之天地養萬物聖人養萬民養道包舉靡遺矣然曰養賢何也天地之于萬物也雨露水霜因材而篤所以養之者皆天地自爲之聖人

之于萬民也立法制以養之而已徒法不能以自行非有賢者爲之經營籌畫則萬民之生何以遂故欲養萬民必先養賢朝廷有酒醴笙簧之美而後億兆有井竈葱韮之謀此養賢以及萬民之義也彖爻皆就頤說不及養德惟大象愼言語節飲食就口實上指出養德之法舊解有云禍從口出病從口入確切不易守此二言養德養身之理備矣初爻語似涉戲然包孕无窮靈龜二字極有取意龜以息養不藉飲食靈龜則寶貴之物矣初位居下唇之象也飲食必由唇以入口又居動體食入口而必動徒動而已不知其味也爲觀我朶頤之象爻詞若曰爾自有靈龜可寶不食可以千年胡爲見食而動又不得食而徒觀我朶頤反舍己之可貴乎夫子曰亦不足貴盡鄙之也以是知讀書而動念利祿窮居豔羡膏粱如華子魚之聞車聲而出觀朱翁子之負薪行而高吟皆觀我朶頤之類也中四爻皆自求口實者二既无應宜守其中正之德以義命自安乃不能甘黔婁之貧而妄希萬鍾之養近

求于初則初非養人者徒蒙顛頤之誚遠求于上則名位懸絕又素昧平生如邱之高而難攀徘徊瞻顧奔走道路亦何益哉征凶失類自取之也三有應于上得其貞矣然上方致養于五意不及下三以口實之故乃欲曳裾權門思飽五侯之鯖不至擯斥受辱不止十年勿用極言悖道不可也四有應于初又人艮體與上同類虎視于下而得其所欲于上彈鋏歸來食有魚矣无咎宜也五以君位不能養人而乃賴人以自養如周之季世求賻求金又如黎侯失國出作寓公式微興歎而已何可涉大川哉上九由頤乃養道之終曰厲吉由戒懼而不敢肆也養德者以厲而不敢忘其繩檢養身者以厲而不敢流于侈縱豈不大有慶乎頤之以慶終乃得其養者致福之道也

大過䷛（巽下兌上）

大過與大壯異大壯四陽盛長進而未已天地正大之氣也故曰利貞大過四陽居中過盛又上下卦俱互乾衆君子恃其剛健行之不疑輕死重氣怨叢必嚮値本末俱弱之時群小得志于上居下者不勝其重勢必激而爲匹夫抗憤處士橫議聖人有憂之戒之曰棟撓言將成傾覆之勢也又曰剛過而中巽而說行言當國危政荒之時惟內巽順而外和說庶可利有攸往而亨不然矯枉過正激烈生變必有不測之禍漢之黨錮始于甘陵南北部後遂蔓延天下三君八俊八顧八厨八及之流以聲名得禍大學諸生三萬餘人郭林宗賈偉節爲之冠並與李膺陳蕃王暢更相褒重學中語曰天下規模李元禮不畏强禦陳仲舉天下俊秀王叔茂又渤海公族進階扶風魏齊卿並危言深論不隱豪强自公卿以下莫不畏其貶議屣履到門宦官惡之誣告膺等交結生徒共爲部黨誹訕朝政疑亂風俗于是逮捕黨人收執膺等及陳寔之徒二百餘人後靈帝詔刊章捕張儉等司空虞放太僕杜密長樂少府李膺及太尉掾范滂等百餘人皆死獄中海內塗炭二十餘年諸所蔓衍皆天下善士大過之時大矣哉聖人爲君子慮至深遠也曰獨立不懼

曰遯世无悶蓋欲其危行言孫以明哲保身也然而其勢必不能何也四陽過盛競以義氣爲高激揚名聲互相題拂不入于刑戮不止過剛則折亦理勢之必然者故大過以滅頂終後世君子之禍聖人若預知之而懸其象以示人歟晉李密與人交每公議其得失而切責之嘗言吾獨立于世顧影無儔然而無懼者以无彼此與人故也得大過之宜矣初當大過之時以陰柔在下而承上之四陽能巽而說者故有藉用白茅之象（昭公元年）鄭伯享趙孟子皮戒之禮終趙孟賦瓠葉子皮告穆叔穆叔曰趙孟欲一獻子皮曰敢乎穆叔曰夫人之所欲也又何不敢及享具五獻之籩豆于幕下趙孟辭私于子產曰武請于冢宰矣乃用一獻可謂畏愼之至而无咎者矣九二陽過之始枯楊之象下比始生之陰生稊之象以老陽比少陰老夫得其女妻之象（昭公四年）穆子去叔孫氏適齊娶于國氏生孟丙仲壬可謂老夫女妻過以相與矣三四居卦之中有棟象九三巽體巽爲木爲長爲高棟之高大者上近兌兌

爲毀折三以剛居剛不勝其重故爲棟撓之象子産謂子皮曰子于鄭國棟也棟折榱崩僑將厭焉敢不盡言是知棟撓之凶者矣夫子曰不可以有輔也以剛過之極而不用人言故也九四以陽居陰過而不過故棟有隆象柳子厚梓人傳云梓人左持引右持杖量棟宇之任視木之能舉指揮衆匠執斧者奔而右執鋸者趨而左斤者斲刀者削畫宫于堵盈尺而曲盡其制計其毫釐而構大厦既成書于上棟曰某年月日建則棟之隆然而吉可知九四當剛過之時而濟以柔宜其不撓乎下矣九五陽過之極上比上六過極之陰衰柳斜陽生意寥落以垂暮之叟而配白髮青裙之婦了無生趣可知有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子无裳朱註云國亂民散喪其妃耦有寡婦見鰥夫而欲嫁之可謂老婦士夫亦可醜矣上六過涉滅頂凶无咎大象所謂澤滅木者殺身成仁扶天綱而植人紀焉可咎哉宋崖山之敗陸秀夫負帝同溺後宮諸臣從死者甚衆張世傑收兵謀入廣颶風大作將士勸之

登岸世傑曰我爲趙氏亦已至矣一君亡復立一君今又亡我未死者庶幾敵兵退別立趙氏以存祀耳今若此豈天意耶風濤愈甚舟覆而死嗟乎過涉滅頂士君子見危授命之日也大過以滅頂終一以見志士殺身之仁一以見陽剛過盛之危讀者可審于自處矣

坎䷜（坎下坎上）

坎以一陽陷于二陰之間既陷則入于險矣故其德爲陷爲險卦體外虛中實中實者誠也至誠則無物不格忠信則蠻貊可行故有孚心亨而行有尙卦上下皆坎爲重險之象故曰習坎一波未平一波復起二五皆以剛中之德而居險故曰水流而不盈行險而不失其信艱難困阨天所以啟聖賢也當知勇交困之時內外皆險遠近无可避之地智勇无自脫之人非有孚心亨之君子何以建非常之功而出險乎且夫險者勢也濟險者人也天險不可升无論已長江天塹所以限南北也殽函金城所以致中原也四嶽三塗陽城太室荊山中南九州之險也然而下陽舉而虢亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大覬度而燕危王公雖設險以守其國而固國不以山谿之險故曰恃險不可以爲固由是觀之在德不在險此有孚心亨之所以出坎也習坎又有習熟之義所謂盈科而後進也君子玩水洊至之象以之治己則常德行學而不厭也以之治人則習教事誨人不倦也睹原泉而悟有本之學觀水瀾而爲成章之達所以立有孚心亨之本者已裕矣何行之不有尙哉初以陰柔居重險之下其陷益深故曰入于坎窞孔子觀于呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鱉之所不能游也見一丈夫游之數百步而出被髮行歌而游于塘下孔子問曰蹈水有道乎曰吾無道吾與齊（同臍）俱入與汩偕出從水之道而不爲私焉此吾所以蹈之也初六无蹈水之道安能不凶乎二處重險之中未能自出然剛而得中故可求小得耿恭據疏勒城傍有澗水可固爲匈奴所圍于城下擁絕澗水恭于城中穿井十有餘丈不得水吏

士渴乏恭仰歎曰昔貳師將軍拔佩刀刺山飛泉涌出今漢德神明豈有窮哉乃整衣冠向井再拜有頃水泉奔出坎有險求小得不其然乎六三不中不正以柔而履重險之間來往皆險故曰勿用項羽爲漢兵圍于垓下四面皆楚歌羽驚曰漢皆已得楚乎何楚人之多也夜潰圍出南馳至陰陵迷失道爲田父所紿陷大澤中可謂來之坎坎矣李陵爲匈奴所圍居谷中虜在山上四面射軍吏持尺刀抵山入陿谷單于遮其後乘隅下壘石士卒多死不得行非入于坎窞勿用乎六四居位得正已離下坎上近九五剛柔相濟君臣相依故爲樽酒納約之象趙衰嘗晉文出亡以壺飧從公餒而弗食光武聞王郎起兵自薊東南馳至饒陽蕪蔞亭衆皆飢疲馮異上豆粥及至南宫遇大風雨辟入空舍馮異抱薪鄧禹熱火光武對竈燎衣異進麥飯菟肩可謂樽酒簋貳用缶納約自牖者矣九五陽剛中正時將出險故有坎不盈之象智伯求地于趙襄子弗與乃帥韓魏之甲以攻之襄子走晉陽三家圍

而灌之城不浸者三版沈竈產鼃乃使張孟談陰約韓魏夜使人殺守隄之吏而決水灌智伯軍遂殺智伯而分其地非坎盈祇既平乎上六以陰柔之才居重陰之極萬无出陰之理故爲至凶之象（昭公四年）豎牛之亂牛賂南遺使國人助豎牛以攻諸大庫之庭司宮射之中目而死昭子即位朝其家衆曰豎牛禍叔孫氏使亂大從殺適立庶又披其邑罪莫大焉必速殺之豎牛懼奔齊孟仲之子殺諸塞關之外投其首于甯風之棘上可謂係用徽纆寘于叢棘三歲不得之凶矣卦二陽爻皆吉陽剛得中也四近君故无咎餘皆凶陰柔才弱非濟坎者後之君子處險阻而欲自振非有孚心亨何能往而有功哉

離䷝（離上離上）

離爲附麗之義一陰麗于二陽之間如火之附于物則明故其象爲火金水內景火日外景故光明外照其德爲文明爲麗凡物之所麗貴于得正則亨

如夫子于衛主顏讐由于宋主司城貞子若附麗不正則超炎附熱暱比群小罔上行私无所不至矣故六子獨于離兌言利貞一戒私附一戒妄說也何以畜牝牛吉離之一陰本係坤之中爻坤爲牛又爲子母牛牛順物也牝牛又柔順而易制者坤利牝馬取行地之象離畜牝牛取其中正之德而麗于陽和順積中英華發外光遠而自他有耀也故曰離麗也日月麗乎天則順天而行容光必照矣百穀草木麗乎土則順地而生鬯茂條達矣重明以麗乎正則文德退敷闢四門明四目而化成天下矣卦以陰柔而麗乎中正牝牛之所以吉也大象不云兩明而曰明兩作何也兩明則疑於兩事兩作則明以繼明日新又新緝熙於光明之義也故曰大人以繼明照四方六十四卦大象獨離稱大人蓋古之明明德於天下者自新新民黎民於變君明臣良非大而何初以剛居下得正而處明體故有履錯然之象恐其恃剛決履也故又曰敬之无咎（昭公五年）晉韓宣子如楚叔向爲介子太叔謂叔向曰楚王汰侈已甚子其戒之叔向曰汰侈已甚身之災也焉能及人若奉吾幣帛愼吾威儀守之以信行之以禮敬始而思終終無不復雖汰侈若我何襄公二十四年晉程鄭問於公孫揮曰敢問降階何由子羽不能對歸以語然明然明曰是將死矣不然將亡貴而思懼懼而思降乃得其階下人而已又何問焉且夫既登而求降階者知人也不在程鄭其有亡釁乎不然其有惑疾將死而憂也由是觀之不可知履錯之敬以辟咎乎六二象傳所謂柔麗乎中正者有中德而順乎人故曰黃離元吉襄公九年公送晉侯晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也君可以冠矣大夫盍爲冠具武子對曰君冠必以祼享之禮行之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉及衞冠於成公之廟假鐘磬焉禮也可謂得中道矣九三處重離之間前明將盡故有日昃之象來日苦短常人則不樂而憂矣故爻詞反言之莊子妻死鼓盆而歌惠子

非之莊子曰吾察其始而本無生本無形本無氣忽變而有形有氣有生今又變而之死是相與爲春夏秋冬四時行也人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以爲不通乎命故止也得此爻之義矣九四後明將繼之時以剛迫之火盛自焚之象（襄公二十五年）吳子諸樊伐楚門於巢巢牛臣曰吳王勇而輕若啓之將親門我獲射之必殪從之吳子門焉牛臣隱於短牆以射之卒突如其來如焚如死如棄如不有然乎六五柔麗乎中而不得其正故憂懼而得吉（襄公二十五年）楚王將討子南每見棄疾而泣棄疾曰君三泣臣矣敢問誰之罪也王曰令尹之不能爾所知也國將討焉爾其居乎對曰父戮子居君焉用之洩命重刑臣亦不爲王遂殺子南於朝轘觀起於四竟棄疾縊而死可謂出涕沱若戚嗟若矣上九剛明之極威能服遠而刑不濫故爲有嘉折首獲匪其醜之象宣王命尹吉甫北伐六月之詩曰玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至於涇陽薄伐玁狁以奏膚公蠻夷背叛王命方叔南征采芑之

詩曰蠢爾蠻荊大邦爲讐方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜顯允方叔征伐玁狁蠻荊來威王用出征以正邦也是之謂矣離爲甲胄爲兵戈其終也有出師之象又卦之二五恐其流于懦弱故以剛濟之誅六五利用侵伐其卽此意也與

周易史證

下經前

平水彭作邦（字對山 號荷村）手著

咸䷞（艮下兌上）

世間道理自聖人口中說出其大無外任後人千言萬語無能出其範圍六十四卦彖傳皆然姑以咸卦言之文之彖不過言咸亨利貞取女吉而已咸以艮男下兌女而成卦感之最眞而最切者故以取女明之夫子有見于感通之理而極贊之曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣只二語已將道理說盡任天地間萬事萬物感應之理包舉無遺吁何其簡而括也夫雲行雨施品物流形鳳凰鳴郊麒麟游藪蓂莢芝草之茁此天地之以和感以和應者也制禮作樂恩澤翔洽雅頌作于上謳歌遍于下孝子順孫義夫貞婦史不絕書比戶可封此聖人以德感以誠應者也其感而必通固已然彖詞云利貞則感惟一而又貴出于

正以不正感亦未有不應者也烈風霹靂水雹寒霜苦雨毒霧壞雲未始非感也黑眚白祥水門石言犬與豕交馬生人地生毛未始非應也以貞感者以貞應以邪感者以邪應國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孼致祥致戾各以類應天地萬物之情觀其所感不可見哉至六爻皆以人身取象亦有說兌艮合而爲咸兌爲口舌艮爲手指人之相感其禮見于威儀動作而其端無不托始于言男之下女也自納采問名親迎御輪以至合巹同牢皆感也皆不能離身與言也絕形閉口世豈能以冥感哉雖然感者身也而所以感者心也心之爲物易動而難靜者也不養未發之中無以中既發之節初之拇二之腓三之股皆聽命于身而心不存者也五之脢則類于寂滅矣上之輔頰舌則入于甘言矣惟四適當心之位而所存所發不得其正故以貞吉勗之而又戒以朋從爾思明心之爲物不可以私係也知心之不可以私係而靜則養其鑑空衡平之體動則協夫規圓矩方之用此所以寂然不動感而遂通天下之故也取女一事特其顯焉者也

恒䷟（巽下震上）

恒者無息之誠也兼不變至變二意不變者久于其道也至變者利有攸往也以恒恒爲體以無恒爲用惟恒恒然後無恒無恒者恆恆之所爲也晦明弦望東生西沒不變者也而風雨陰晴萬古有常新之日月則至變矣分至啓閉寒往暑來不變者也而榮枯開謝百物有屢遷之四時則至變矣明倫制產立綱陳紀不變者也而因革損益聖人有順時之權衡則至變矣守其不變而不知所變非恆也狃于至變而違天不變亦非恆故三之不恆其德固凶五之恒其德亦凶皆悖于恆也聖人示人以恆而必曰利貞恒而不貞學術成爲異端治術流爲雜霸終身堅執而後世有迹則恒其所恆而非聖人之恆矣故恆必以貞爲主然後利有攸往而日新其德以造至誠無息之域卦以風雷取象亘古只此風雷而飄搖奔騰頃刻萬狀今日之風雷已與

昨異君子之立不易方與聖人之仕止久速無可無不可一也明乎此庶可與言恆矣彖言其理爻嘗其位居其位即有其事身世萬變適中爲難故恆六爻無一吉者非恆之難恆之協于中則難也初之浚恆何嘗有悖于理但不達時勢耳陳勝少時與人傭耕嘗輟耕悵然曰苟富貴無相忘傭者皆笑應之後勝起事自立爲王其故人嘗與傭耕者聞之叩宮門求見勝感與歸後客出入愈益發舒言勝故情或言客愚無知專妄言輕威勝斬之此浚恆貞凶也竇嬰爲大將軍田蚡爲諸曹郎未貴往來侍酒嬰所跪起如子姪後蚡貴幸爲丞相嬰失勢與灌夫相爲引重夫邀蚡過魏其侯飲欲以蚡爲重二人卒爲蚡所殺非皆浚恆者乎夫子以始求深釋之指示切矣二以九居二與九四同以能久中而悔亡若所久非中則不能无悔甚矣恆之貴乎中也四之三月不違仁其能久中者乎九三之不恆其德乃庸妄之流性行无常失勢則卑汙苟賤得志則妄自尊大或承之羞猶淺言之覆國亡家者多

矣鍾會破蜀之後遂萌異志袁術當漢獻在御乃妄希圖篡呂布弒丁原殺董卓投袁紹而背之結婚袁術而又攻之白門之敗猶謂曹公曰使布將步明公將騎天下不足平也嗟乎人而无恒身且不保豈第承羞哉九四之田无禽居非其位也斗筲之才膺崇高之位衆叛親離危亡立至大則如項羽聖公之爲君小則如臧孫紇慶封之爲臣安能得夫禽哉五之恆其德亦非不善也知常而不知變知經而不知權類必信必果之小人矣即以婦人稱之亦宋伯姬之待姆女而不婦者也（襄公三十年）陽道州爲諫官非不諫也昌黎尙引此爻以譏之況如譙周之泥於天文罔顧國亡與亡之義而勸後主納降者乎夫子制義固異於婦人之從一而終矣上六以陰柔之才處恒之極動之終躁妄自用不能安靜固守如王莽篡漢變改制度作公戒比孝經放大誥作冊名天下田曰王田改錢幣造錯刀大募天下丁男名奴曰豬突豨勇前後相乘憒眊不渫莽所御燈火至明猶不能勝中國夷狄皆被其毒王安石柄國行青苗助役均輸諸新法變亂舊章日新月異天下苦之皆振恆者也卒之莽身死漸臺安石雖獲保首領而宋自此亡矣一人振恆而流毒天下宗社爲墟恒之所係豈不大哉

遯䷠（艮下乾上）

卦以遠小人爲義故名曰遯二陰浸長必至于剝君子見幾而作危邦不入亂邦不居天下无道則隱之時也時尙未至于否故曰剛當位而應然二陰已得位亂機之萌見矣遯則身退道亨不爲小人所汙故曰與時行也六爻皆取遯象蓋天時人事漸趨厄運遠見之士潔身而去合于變則通之之義作者七人夫子歎之故贊其時義之大若夫鼎運方新四海開闢正聖賢道濟天下之時而乃棄冠帶絕交宦如范升之奏周黨王良王成等偃蹇驕悍文不能演義武不能死君釣采華名雖自守幽人之貞難免有道貧賤之恥豈可與遯而亨者同年而語哉初當陰長之始履霜之時即以遯尾戒之此見幾之最早者趙殺鳴犢夫子臨河而反所謂勿用攸往也王莽殺其子宇逢萌謂友人曰三綱絕矣不去禍將及人即解冠掛東都城門將家屬浮海客遼東不往何災何其明且決哉二有中順之德堅確自守不肯輕出郭林宗時或有勸其仕進者對曰吾夜觀乾象晝察人事天之所廢不可支也遂不應辟舉亦不與黨錮之禍可謂執用黃牛能固其志者矣三之係遯所謂仕隱者故曰畜臣妾吉若如註所云以臣妾指小人安石蔡京豈可以臣妾畜者似與爻義未協夫子曰不可大事也言辭尊居卑避世金馬門則可若任大事則有國亡與亡之義不可遯矣簡兮之碩人輕世肆志由由與偕之柳下不卑小官東方曼倩滑稽游戲庶得其意爲四之好遯以遯爲樂者四羽鷺法眞于順帝四徵不至友人郭正稱之曰法眞名可得聞身難得見逃名而名我隨避名而名我追可謂百世之師者矣唐武攸緒當諸武烜赫之時棄官隱於嵩山冬居茅椒夏居石室優游岩壑君子好遯庶可當之五以

剛中之才能嘉美其遯聖賢之守中而能正其志者管幼安避亂遼東因山爲廬穿壞爲室嘗譏邴根矩曰潛龍以不見成德言非其時皆招禍之道也日與其徒講詩書陳俎豆民化其德宋陳希夷値五代之亂隱居華山以睡忘世皆所謂嘉遯貞吉者上九之肥遯超然世外不與世接而世亦不知其名故能處之裕如桓帝時守外黃之陳留張升去官歸里道逢友人班草而言懼世亂性命不免相抱而泣有父老趨過植杖而言曰二丈夫何泣之悲也夫龍不隱鱗鳳不藏羽網羅高懸去將安所雖泣何及乎不告姓名而去鴻飛冥冥弋人何篡可謂肥遯无不利者矣大抵此卦以天山取象天不可階而升山雖高何能及之以此君子全身遠害小人無從加禍也蔡伯喈陸務觀若知此義何至受董卓之辟而爲韓侂冑作南園記哉處亂世者可以鑒矣

大壯䷡（乾下震上）

四陽盛長乘剛以動故爲大壯壯不難於有爲若動不以正則血氣之壯而非理義之壯矣孟子所養浩然之氣即此氣也至大至剛大者壯也配義與道大者正也天地之情正大而已以直養而無害則足以配之而與天地相參亙古只此氣君子養之以修身則閑邪存誠不以一毫私欲自累懸儼齊克治之勇也持之以淑世則遏惡揚善不以一毫私意自蔽賞罰嚴明不殺之威也小人恃壯乘強暴戾恣睢彊梁取禍而已故彖詞戒之曰利貞貞所以立壯之本也君子非禮弗履則視聽言動一於禮而不苟所謂自勝者強仁者之勇也若要離慶忌鱄諸聶政荊軻以至烏獲孟賁之流謂之勇可矣不足語大壯之義也爻位居陰則吉以柔可濟剛也初之壯趾一於進者也不審義理不顧名節直前而已宋南宮長萬以靳之故弒其君批殺仇牧于門又殺大宰督（莊十二年）楚白公厲劍作亂（哀十六年）晉觀虎特勇爲鮮虞人所獲（定公三年）皆征凶有孚者也小則撫劍疾視蹈匹夫之譏大則弑逆殘橫爲亂賊之首壯趾者可不鑒歟二在壯時居陰不正本不獲吉以居中之故能以義理約束身心故得貞吉藺相如之與廉頗寇恂之於賈復皆明於大義不以小忿傷國體故廉頗悔而結刎頸之交光武勸而解兩虎之怒殆因中以求正者乎三以陽處陽過剛不中君子小人以位言之所謂君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜也（哀公十一年）艾陵之戰國書公孫夏閭邱明陳書東郭書皆君子也或命其徒歌虞殯或命其徒具含玉約吳髮之短問弦多之琴意氣可謂壯矣一戰而皆獲羝羊之羸角非用罔之故乎公孫瓚爲袁紹所攻鼓角鳴于地中梯衝舞于樓上用壯而致觸藩之羸何代無之四以陽居陰剛而有節不悔其威者也故壯于大輿之輹吳子顏之平蜀李愬之入蔡曹彬之下江南皆藩決不羸者也貞吉悔亡宜矣五處壯時以柔居中不以用武爲壯而能喪人之壯善於用壯者也項羽謂沛公願親戰以決勝負沛公謂能與君鬥智不能與君鬥力可謂喪羊與易矣劉說云漢文制詔尉佗光武賜書隴蜀能以和易喪人之剛壯於爻義切合上六處壯終動極志於進而不知退者也故爲藩所困而進退皆窮漢高使婁敬覘胡匈奴匿其強壯故以羸弱示之遂輕進而遇平城之圍所謂不能退不能遂也然猶幸其質之不剛故以艱得吉焉上六一變則爲大有矣夫子曰咎不長也示人之意深矣

晉䷢（坤下離上）

晉與升漸同意但升主上升漸進有序晉則前進而已爲卦坤下離上日出于地光明上進故曰晉坤爲地有國邑之象以明德而臨御國邑有康侯之象離爲日日有十時食時當公平旦爲卿故曰晝日坤爲馬故曰錫馬又爲衆故曰蕃庶又離居午位亦有馬象以康侯而遇乎大明乃賢侯朝覲於天子故有錫馬蕃庶晝日三接之象古者諸侯朝見于天子天子美其功德燕享錫予所以固邦交而結其歡心也瞻洛之福祿攸同裳華之六轡沃若以至桑扈鴛鴦交相頌美所以洽其情者至矣至采菽之答魚藻則曰君子來朝何錫予之雖无予之路車乘馬又何予之元袞及黼賜賚之隆有加靡已皆順而麗乎大明之德有以致之也夏啟鈞台之享商湯景亳之命成有岐陽之蒐康有酆宮之朝穆有塗山之會一時玉帛冠裳之盛君臣交孚之美後世猶艷稱之東遷以後葵邱踐土豈无匪頒然天王徒擁虛名且下堂而見諸侯三接之盛不可復覩矣檜之卒章所以傷天下之無王也推原其始皆君德不明所致君子觀象于晉而知明德之不可不明也故日新又新如日之進而愈明以自昭其明德焉六爻皆以進爲象四陰爻皆吉二陽爻皆不吉卦以順而麗明蓋以坤德爲主也初與四應宜與之同晉矣四以不正居上位乃不可與爲緣者初當進身之始能慎出處之正不肯遽進故曰晉如摧如閔子辭費宰是已漢宣秉見王氏專政隱遁深山州郡連召皆寢疾不仕及莽篡位又遣使徵之固辭疾病至建武中仕至司隸同時王丹王良

皆不應莽之辟後皆仕於光武所謂裕无咎者也二具中正之德當晉之時有志於晉者乃上无正應而得六五之女主故曰王母二陰无成所以愁如也然二五皆有中德故有受福之象漢和熹皇后晝省王政夜則誦讀患其謬誤懼乖典章乃博選諸儒劉珍等五十餘人詣東觀校讐傳記事畢奏御賜葛布各有差可謂受茲介福于其王母者矣三與下二陰同類俱進能信乎朋友者杜伯山（林）博洽多聞時稱通儒隗囂聞其志節欲令強起終不能屈後見光武拜爲御史與河南鄭興東海衞宏及濟南徐巡等倡復古文又薦同鄉范逡趙秉申屠剛及隴西牛邯等皆被擢用士多歸之可謂衆允之志上行者矣四在晉時以不中不正之才竊據高位下三陰連類而進宜舉之以自輔則無愧於大臣進賢之義矣乃妒賢嫉能不肯與之同升又其性陰柔思欲害之而不敢發如鼠之貪而畏人臧文仲知柳下惠之賢而不與立此爻當之史稱李林甫爲相凡材望功業出己右者必百計去之尤忌文

學之士或陽與之善而陰陷之世謂林甫口有蜜腹有劍又李義府人謂之李貓皆鼫鼠之類也他卦六五多取君位此卦主于晉不取君象故曰往吉若君位則不宜言往矣五居離之中彖所謂順而麗乎大明者此爻也竇融見更始新立東方尙擾不欲出關圖居河西以全宗族與酒泉太守梁統等厚善乃共推爲大將軍領河西五郡事後遙聞光武卽位遂決策東向封安豐侯殆失得勿恤往吉无不利者乎上九剛而无位居晉之極進而無所鞠於晉者以在明體不至有冥升之厲故可以治其私邑然大材而小用之亦可吝矣夫子之武城聞絃歌之聲莞爾而笑曰割雞焉用牛刀雖戲言其此意哉

明夷䷣（離下坤上）

夫子繫易云易之興也其當殷之末世周之盛德也當文王與紂之事耶蓋于明夷見之矣文王繫之彖曰利艱貞含意未伸不忍明言之也臣心之瘁盡于艱之一字臣罪當誅天王聖明文王于此有隱痛焉周公繫之爻曰箕子之明夷利貞明指其事痛箕子所遇之艱也夫子曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之合文王箕子以明利艱貞之義二聖人之心事昭然若揭矣當商辛肆虐之時流毒四海神人胥怨脯九侯醢鄂侯剖賢人之心斮胡涉之脛昏亂蒙昧漫如長夜明哲見傷臣節何以自全矣羑里蒙難與佯狂受辱其呼天籲地之情一也然于事奚濟乎卒之大首見得於南狩入地致殛于登天一夫固不足惜而孤臣衍策識微見遠尤有不忍之隱衷焉夫子斷之曰晦其明也不晦不將與龍逄比干共進于地下乎雖然文王以蒙難而羲易顯箕子以內難而禹疇昭聖賢之不幸乃斯文之大幸也大象曰君子以蒞衆用晦而明衆坤象也用晦而明則不以明爲明而以晦爲明大知若愚大巧若拙休養士民晦處靜俟而已初明夷之始雖不免見傷猶可遠避爻詞形容顚涉流離之狀夫子曰義不食也可

以義命自安矣伯夷待淸于北海呂望隱身於漁釣其于飛垂翼之時乎重耳出亡野人與塊（僖公二十三年）之推割股三日不食不信然乎張儉望門投止孔褒一門爭死所謂有攸往主人有言也士君子身遭喪亂所如不合蓋滄海橫流處處不安讀明夷之初可以慨矣二居離之中正以明而見傷者故有夷于左股之象然有中正之德能安心忍處有用拯獲免之象其文王居羑里之時乎從容衍易不怨尤盡臣節卽所以順天命也卒之文馬寶玉宜生之計行而西伯歸藩矣馬壯之吉屬人事亦有天命焉三以剛正之德處至闇之下遵養時晦十三年矣天時人事交迫而不可辭殆成湯脫夏台之困而興牧宮之甲武王率鷹揚之旅而會孟津之師之時乎天與人歸獨夫授首簞食壺漿之迎與謳歌訟獄之歸一也後世篡亂弒逆之臣烏可藉口于征誅哉四已入坤與上同體與國同休戚之臣也然時不可爲思及宗社不能不爲遠去之謀去國所以存宗社也于出門庭非全身避害也其微子

自靖行遯之時乎聖人舉事深識遠慮必出萬全蓋預知武庚之不足以立國而不能不爲六百祀之血食計也獲明夷之心蓋宗臣不得已之極思爲五近上六居闇地近闇君比干爲戮犯顏盡節矣微子遯迹宗祀有託矣死既無益去又不可惟有自居奴隸以冀君王之一悟耳箕子之明夷三仁中尤爲極難者故曰明不可息也艱難守貞象詞殆如見其心耳上六即紂也以昏闇而墜厥命日入地中與女偕亡矣初登天而後入地自焚其身首懸太白之象也日照四國追痛之詞也使紂以飾非拒諫之才反而爲顯忠遂良之計安見嚮明之治不可以照四方哉其亡也忽後之人君可不鑒與

家人䷤（離下巽上）

家人合長女中女而成卦皆婦而非女也以上下言則巽姑而離婦也以同類言則巽姊而離娣也以卦德言則上順而下悅也情誼無間彼此順說祥和有象矣其卦自初至五陰陽各得其正上爻初子五兄三弟則四姑而二婦也男女內外各得其正所謂家道正嚴君朱註稱二五二在下似不宜稱君以上爻有孚威如觀之威如者嚴也似指上爲切睽革亦二女同卦何以不曰家人睽中女在上已嫁之女也少女在內未嫁之女也故曰二女同居其志不同行讖所謂女生外向各有其衷也故曰睽革少女在上中女在下已嫁之女在內而主持母家之政未嫁之少女據乎其上不安之勢也故曰二女同居其志不相得其勢必至于變革而後已故曰革以此觀之則彖所謂女貞者明家人必先女之正也小之加大也妾之爲妻也妃后匹嫡之勢成而綠衣黃裳之刺興破國亡家無不由此而其禍皆始于不正是以彖傳之女正位乎內男女正家道正不憚再三言之使人知家道之不正皆由女寵之失職爲後世戒也大象言物行恆不但君子立身爲然治家之本實基于此夫言行固君子之所以動天地而齊家尤以言行爲要言無物則虛誕矣一家之中父子兄弟夫婦之間纖微毫髮之不能隱也一言之僞一家已

竊議其後矣則而象之又何厭爲夫妻反目父子相夷兄弟參商之禍起矣言可無物乎行無恆則喜怒无常好惡必偏愛欲其生惡欲其死必至分崩離析終日勃谿而不安行可以无恆乎所謂身不行道不行于妻子者言行其大端也文王刑于寡妻至於兄弟齊家本于修身矣而身之所以修不外小心翼翼身度聲律則言行可或忽乎君子盍玩風火之象而益凜凜於言行也初之閑有家禁于未發之謂豫也語曰教子嬰孩教婦初來又曰少成若天性習慣如自然閑之之謂也若待其驕縱已成而後督責防閑之則不及矣所謂教以義方弗納于邪驕奢淫泆所自邪也愛之能勿勞乎家道成敗全賴子弟不明乎閑有家之義未有不陷覆亡之轍者小象曰志未變也及其未變而圖之則誘之以善而易爲力待其已變而後救之則難矣有家者於此爻三復而深體之則齊家之道始基之矣二之无攸遂在中饋所謂順婦也姜妻之汲江供母鮑妻之提甕出汲以至孟德曜之舉案齊眉其不愧乎三之家人嗃嗃則過於嚴而以義勝恩者也夫義勝則離不過一家之中束縛拘迫不得各行其私以嚴見憚而已自不若和樂且耽之爲愈也然恩勝則狎始則嬉戲无節久且上下无別甚則烝報聚麀瀆倫亂紀之事皆由此出其弊不可問也故與其恩勝而狎之不可問也反不如義勝則離之不至于縱故爻詞言吉而小象曰未失也新台牆茨之風可以鑒矣四之富家大吉助成九五之化者也六四純陰陰爲吝嗇尺布斗粟皆珍重而不輕費漢之明德后身衣粗綸每首崇儉約以化戚里古之賢后也反是以觀妲己之酒池肉林褒姒之裂繒舉烽飛燕之唾袖成碧以至楊玉環之霓裳羽衣至五姨所過明珠瑟瑟徧滿道路香氣經日不散觀其奢侈取禍則六四之富家其出于儉約可知矣五之王假有家惟周之內助足以當之太王之來朝走馬文王之鐘鼓琴瑟可謂交相愛也秦漢以後陰教不修女德无聞所謂化起於宮闈而風行於閭閻者不可見矣謂卷耳芣苢蘋蘩諸篇不禁

太息於風化之不可復再也上爻統言治家之道語簡而該有孚其體也威如其用也有孚以爲威格一家之本使婦人女子皆曉然于一言一行之不可僞而後以威如行之威如非一於嚴厲之謂夫子歸諸反身蓋正其衣冠尊其瞻視一嚬笑不敢輕一跬步不敢忽所謂謹禮法於閨門衽席之地愼言動於妻子僕隸之間省察克治无時或怠者也以身教者從以言教者訟威如之謂也

睽䷥（兌下離上）

睽取乖離之義然離必有合盈虛消息理本循環但方睽未合之際理與常異不可以常理處之此取象之義也水火不交爲未濟卦亦水下火上何以不曰未濟而曰睽蓋未濟乃坎離成卦陰陽本相配合但未交耳睽以中女少女二陰同居而性相違異離之炎上與兌之潤下各有其志而不同行同床而各夢同室而千里非睽而何又中女在外已嫁之女少女在內未嫁之女與睽義尤覺顯切夫子有見于天地萬物之情由睽得合較未經離合者更相親密因極贊其時用之大而睽離之咸在男女尤眞故特申言之天地何以有睽陰陽調和雨暘時若豈非常理然而九年之水七年之旱漂沒焦枯幾于生理俱盡乃窮極而通向之上巢下窟者有平土之安矣流金爍石者有滂沱之喜矣回思洪流氾濫赤日如焚之日其慶幸爲何如非天地睽而其事同乎居山林者厭麋鹿處藪澤者厭魚鼈幽燕苦寒吳越患熱思易其地而不能爲良也乃獵獸于原釣鯉于淵一堂而水陸畢陳矣絺綌當暑狐貉禦寒一人而裘葛被體矣非萬物睽而其事類乎若夫男女居室出入偕老不歌扊扅之詞不織迴文之錦豈非人生至願然而懸弧有志或飛明鏡於遙天執掌從王或濕雲鬟于窮巷卷耳所以懷征人草虫所以感時變也未幾而蠨蛸戶開衾裯羅列剪燭話西窗之雨歌驪愴南浦之雲兩地同夢倩女返魂其新孔嘉其舊如之何非男女睽而其志通乎君子觀象于睽

其持身也不敢矯情以立異亦不干譽以苟同論政於朝廷則如韓富之爭而不失爲君子之同講學於鵝湖則如朱陸之辨而非私立門戶之異是之謂同而異象傳俱以睽言爻則以合爲象卦惟初四无應故一以爲惡人一以爲元夫然皆曰无咎則異而同矣二五三上皆始睽而終合者初言喪馬從離取象離位在午午爲馬睽則喪馬矣既无應與則勿逐自復當睽之始情意乖舛必有橫逆拂意之事有不能不見惡人者夫子見陽貨見南子是也後漢井大春之見陰就亦合避咎之義二之遇主于巷委曲以通其意也僖負羈之盤飧寘璧狐偃趙衰之流離從君鄧晨之間行會光武于鉅鹿皆合爻義三與上爲正應而居可疑之地輿曳天劓皆形容不安之狀公孫述據蜀犍爲費貽不肯出仕乃漆身爲厲陽狂以避退藏山藪十餘年述滅後仕至合浦太守所謂无初有終也四不與初應故爲睽孤然陽德相同則志同道合矣祖逖與劉琨俱有戮力中原之志聞鷄起舞頗叶交孚之占後漢劉翊常行汝南界中遇陳國張季禮遠赴師過寒冰車毀頓滯道路翊見之曰君愼終赴義行宜速達卽下車與之因不告姓名而去亦可謂遇元夫交孚无咎矣五在睽時下有過主之臣被褐以待皆睽而望合者秦穆之得百里吳光之得伍胥符堅之得王猛厥宗噬膚不亦易乎上之睽孤自疑其狐也滿復疑鬬怨生妄見爻詞可謂形容盡致杯弓蛇影正復如是漢鮮卑傳檀石槐之父投鹿侯從匈奴軍三年其妻在家生子歸欲殺之妻言嘗晝行聞雷仰天視有雹入其口因吞之遂姙身十月產子投鹿侯不聽遂棄之妻令收養至年十四五勇健有智略與此爻義頗相類

蹇䷦（艮下坎上）

蹇以艮遇坎見險而能止知矣然止何以濟蹇爻於濟蹇之道詳哉言之示人深矣六爻皆欲濟蹇者以九五一爻爲主所謂大人也上下五爻皆賴以濟所謂利見大人也蹇何以利西南西南于先天爲巽位巽順也于後天爲

坤位坤爲衆又上卦互離亦南方也自來舉大事未有不得衆而能成功者亦未有不順乎衆而能得衆者蹇之時險阻百出非衆志成城上下同心其何以濟然或好惡咈衆剛愎自用衆叛親離鮮不敗事故曰利西南欲其巽以從衆也光武初起事殺湖陽尉軍中分財物不均衆恚恨欲反攻諸劉光武斂宗人所得物悉以與之衆乃說利西南之意也何以不利東北東北於先天爲震位震動也遇險而妄動則危於後天爲艮位艮多險阻又下卦互坎又一險也故不利東北九五有剛中之德羣倚所向所恃以濟蹇者故曰利見大人自二至上爻位皆正雲龍風虎皆一世之傑齊心戮力輔佐英主九五合群策群力而驅遣之蹇可濟矣故曰當位貞吉以正邦也漢高亡秦滅項困阨備嘗經營天下五年而成帝業艱難窮蹙所謂變動而光明也蹇之時用不已大哉反身修德艮止之象止而修德德日以盛所謂動靜不失其時其道光明也六爻惟二五正應君臣之義已定患難與共故不言往餘

四爻皆以往來言之欲其明于所從也初當蹇之始乃抱濟世之才而隱于草茅者風雲會合際遇有時故曰宜待也觀築傅巖尹耕莘野以至南陽高臥雖不求聞達而譽望四播矣非往蹇來譽乎二爲王臣其主以居險中非蹇而又蹇何以出其君于險寗武子職納橐饘（僖公二十八年）諸葛武侯之鞠躬盡瘁成敗利鈍非所逆覩其匪躬之謂乎三居陽之正位獨能擇主材堪濟時爲下二陰所推服者曰來反欲其卒衆以共濟也光武屯兵巾車鄉獲馮異異曰吾一夫之力不足爲強弱願歸據五城以報德歸謂父城長苗萌曰今諸將皆壯士屈起多暴橫獨劉將軍所到不虜掠非庸人也可以歸身苗萌曰死生同命敬從子計可謂內喜之矣四入坎體與下卦不連然孤立無助何以濟蹇吳漢爲安樂令會王郎起北州擾惑漢素以光武長者獨欲歸心乃說太守彭寵附劉擊郎寵于是遣漢將兵與上谷諸將及光武於廣阿先主據蜀獨力不能拒曹諸葛勸以結好孫權共謀伐魏皆合往蹇來連之義

九五身在險中大蹇之時也剛正得衆上下五陰皆來乘時而進故曰朋來漢王之圍項羽于垓下也韓信自齊來彭越自梁來楚大司馬周殷畔楚以六來黥布以九江兵隨劉賈來而羽滅矣其朋來之應乎卦之前五爻皆不言吉以蹇之濟否尙未可必至朋來而蹇有可濟之勢矣上九身居事外殆以時勢之成敗卜一身之去就者馬伏波遨遊隴蜀未知所從至洛陽見光武乃歎曰陛下乃天授非人力也遂傾心歸之唐李泌之輔肅代隱身事外而成翊贊之功所謂往蹇來碩者故特以吉許之又曰利見大人明乘時割據之非大人矣象云貞吉卽此義也濟蹇之道於此備矣

解䷧（坎下震上）

解與蹇反對九五朋來大蹇已濟一變而爲雷居于坎上動而免乎險已出險矣故爲解解之時大難甫平宜順協衆情休息安養故彖詞仍曰利西南殲厥渠魁脅從罔治光武誅王郎收文書得吏人與郎交關毀謗者數千章

光武不省會諸將燒之曰令反側子自安往得衆也非其道歟迨隴蜀既平天下少事文書調役務從簡寡至乃十存一焉所謂其來復吉乃得中也有攸往何以夙吉大難既平之後人心喁喁然有含舊圖新之意不早爲之區畫經理俾閭閻之耳目下一新則衆志不定或觀望而滋疑或遷延以生變非所以靖亂萌也明作有功惇大成裕周公所以告成王者非夙吉往有功乎解之時莫大于赦過宥罪有罪不赦雖仍不解所謂困獸猶鬥也王允誅董卓之後初議赦卓部曲既而自疑不赦于是卓部曲在關中者更相謂曰今既不赦我曹而欲解兵今日解兵明日當復爲魚肉矣李傕郭汜等遂合謀爲亂非不赦過宥罪所致哉雖然赦非善政承大亂之後寇賊奸宄雖爲法禁不得不有一赦與之更新若承平數赦則奸宄得志而良民不安王符述赦篇曰今賊良民之甚者莫大于數贖赦贖赦則惡人昌而善人傷矣夫譴敕之人身不蹈非又有爲吏正直不避彊禦而姦猾之黨橫加誣言者

皆知赦之不久故也善人君子被侵怨而能至闕廷自明者萬無數人數人之中得省聞者百不過一既對尙書而空遣去者復什六七矣其輕薄姦軌既陷罪法怨毒之家冀其辜戮以解畜憤而反一槪悉蒙赦宥令惡人高會而誇咤老盜服臧而過門孝子見讐而不得討遭盜者睹物而不敢取痛莫甚焉夫性惡之民民之豺狼雖得放宥之澤終無改悔之心且脫重牿夕還囹圄卽賢明令尹不能使其斷絕吳漢病篤車駕親臨問所欲言對曰臣愚無知識惟願陛下愼勿赦而已宋時每郊必赦奸民故于赦前殺人赦之流弊如此由是觀之則知告災肆赦帝王刑新國之政也因于赦過之義備載之後世可以鑒矣初何以无咎夫子曰剛柔之際義无咎也意微而顯解之時以安靜爲福惟巽柔巽順之民畏信從之若桀驁剛强之徒或譏毀時政或不便私圖輕舉妄動不免自罹法網初六以柔居下耕田鑿井安食息之常農服先疇士食舊德咎何自至哉九二居下之中成出險之功者故爲田獲三狐之象蓋天下之難皆始于小人小人不去難何以解周公誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十非得黃矢之吉乎六三以穿窬之才而居高位小人而乘君子之器盜所自招襲辭形容至矣（襄公二十八年）慶封來奔獻車于季武子美澤可以鑑展莊叔見之曰車甚澤人必瘁宜其亡也漢呂產呂祿以呂后承制封之董賢爲三公皆負且乘者自我致寇又誰咎哉四居近君之位與初爲應不能純其心以解難者爻詞戒之曰解而拇朋至斯孚欲其絕私黨以招徠君子也王敦謀簒位王導爲司徒不能遏止聞敦疾篤乃率子弟爲之發哀可謂解而拇矣高歡輔爾朱兆及兆弒敬宗趙郡太守李元忠乘露車載素箏濁酒以說歡使背兆擧事朋至斯孚非解拇之效乎五之君子有解有孚于小人惟舜之去四凶足以當之三代以後之主皆不能也漢禁黨錮與君子爲仇至黃巾賊起始解黨禁然已不及矣宋熙寧之政君子小人並進至元祐正人引用宜乎君子有解矣未幾藉

名紹述復章惇呂惠卿等官正士貶斥朝廷一空後遂立黨人碑子端禮門而五國城之禍基矣君子有解小人退也非智周萬物之君談何易哉上六居解之極大奸斯得解悖之象也公賓之斬王莽王允之誅董卓其射隼於高墉而獲之者乎解以去小人爲要義必解拇獲狐射隼而難始解解時生于憂患之時也故曰解之時大矣哉

損䷨（兌下艮上）　益䷩（震下巽上）

損益二卦世道盛衰之大端也雜卦云損益盛衰之始蓋損下益上衰自此始損上益下盛自此始時至叔季以奢僭敗國用不足履畝增稅頭會箕斂乃至算及舟車緡錢卒之民力竭而杼柚空國亦隨之而疲剝民奉君亦何益哉有道之世藏富于民蠲租賜粟史不絕書而府庫充裕家有蓋藏比櫛崇墉之時所爲作也百姓足君孰與不足豈不信哉夫盛衰者運也損益者時也聖人維持世運與時爲變通而已損何以有孚國儉民貧之時上之人躬行節儉以倡之下之人自率作興事以應之（閔公二年）衞文大布之衣大帛之冠元年革車三十乘季年乃三百乘其明效大驗也象示以二簋可用享夫子以二簋應有時明之非以儉處損之道乎神且歆之民有不孚者乎元吉无咎可貞利有攸往宜矣損以柔益剛何以曰損剛益柔蓋由儉而致富將由損而得益所謂損益盈虛與時偕行也益損上益下自上而下下窮鄉僻壤鰥寡孤獨无一夫不被其澤矣故曰民悅无疆然或始勤終怠則惠不下究何以益下卦之德動而能巽以興利施厚之政爲淪肌洽髓之謀如天施地生相續不絕則日進无疆矣所謂凡益之道與時偕行者也卦言爲治夫子通之爲學所謂損德之修益德之裕也身之宜損者莫過于忿與慾必損之又損以堅其懲窒之力一朝之忿不敢忘身與親發乎情必止乎禮義德不期進而日進矣澤日以深山日以高非損下以益上乎身之受益者莫大于善與過禹聞善言則拜子路人告之以有過則喜皆以中正之德受无方

之益者也見則遷如風之倏忽无定爲有則改如雷之奮迅圖功爲日積月累以進于有善无過之地風雷交於上雨澤沛於下非損上益下乎君子觀損益之卦得淑身淑世之道益固益損亦益也故皆利有攸往爲損初九與益初九皆在下而以陽居正然一當損下之時一當益下之時故損以遄往无咎益以大作无咎什一之稅惟正之供不爲損下也惟上或不以義取則下亦不能不以誠應庶人召之役則往役已事遄往之說也然或不酌其宜而迎合上意則兩失矣齊景公田招虞人以旌不至將殺之孔子取其非其招不往也得酌損之義矣益初九一爻正受上之益者若一无報効是謂无良之民然不出大力以圖報亦非所以任厚事者翳桑之餓夫執戈以報宣子（宣公二年）食馬之三百人赴敵以報秦穆可謂利用爲大作矣損之九二賢而自守不肯變其志以媚上者然下有守職之臣則民安而國富益于上者大矣唐元宗宴從官於宋州謂張說曰懐州刺史王邱餼牽之外一无所獻魏州崔沔供帳无錦繡示我以儉濟州裴耀卿表數百言莫非規諫且曰人或重擾則不足以告成朕當置之座隅如三人者不勞民以市恩眞良吏矣所謂中以爲志弗損益之者也益之六二受益與損六五同然以臣而受益于君必永貞乃吉永貞非永守其貞之謂坤之用六利永貞陰變而陽剛柔相濟也六二柔中以剛濟之不愧十朋之龜矣王用之可以享帝獲吉舊說如成湯用伊尹而享天心大戊用伊陟而格上帝是也損六三一爻繫詞盡矣天地絪緼萬物男女搆精之象於此爻見之歸妹天地之大義天地不交而萬物不興歸妹人之終始也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦天地之大德曰生男女居室人之大倫舊說損自泰來以未濟卦言之下乾爲天上坤爲地以乾下三爻交坤上三爻而爲損有天地絪緼之象以既濟卦言之上坤變艮爲少男下乾變兌爲少女有男女搆精之象故三人行則損一人一人行則得其友三則疑言致一其意不深切著明哉益六三之用凶事以三居下之上不中不正警戒竦動所以益之管仲射小白之鉤寺人斬重耳之袪（僖公二十四年）非用凶事乎卒之桓以齊霸而奚邱受胙文以晉顯而踐土賜策告公用圭凶事之益信矣損六四柔而得正然陰柔則其疾也下更受初九陽剛之益沈潛剛克歸于平康如董安于之佩弦西門豹之佩韋變化和平以損其疾不亦可喜乎益六四之告公從殆以益下爲心而合于中行者（僖公二十四年）春秋書天王出居于鄭告難于魯于晉卒平內亂所謂利用爲益遷國也損六五受天下之益者十朋之龜非大賢不足以當之得大賢與之理國將轉損爲益而天下且受其益楚書以二臣之善珍于白珩齊威以四子之功美于照乘六五元吉不自上祐乎益九五之有孚惠心誠實以惠心也有孚惠我德下以誠實惠于上矣此非三代以下之君所能當也其武王克殷之後散財發粟大賚于四海天下之民歸心之時乎勿問元吉俗所謂不卜可知也損上九當損下益上之極欲自損以益人者殆天子不言有無

諸侯不計多寡以天下爲一家者也以美利利天下而不言所利所謂因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎十三卦自離至夬皆所謂弗損益之也益上九則反是居益之極知益而不知損悖入必至悖出（僖公二十八年）子服惠伯謂叔孫曰天殆富淫人慶封又富矣穆子曰善人富謂之賞淫人富謂之殃天其殃之也其將聚而殲旃終卒受戮于楚立心无恆之凶豈但或擊之已哉漢向子平讀易至損益二卦喟然歎曰吾已知富不如貧貴不如賤但未知死何如生耳盡觀于消息盈虛之理損極必益益極必損而了然于富貴貧賤之途也乎

夬䷪（乾下兌上）

夬三月之卦五陽盛長決去一陰故爲夬以五陽決一陰宜其易矣而彖詞諄切告戒不勝其鄭重戒懼之心何也一陰乘於五陽之上此非尋常庸惡陋劣之小人乃竊持國柄生殺在手如桓靈之十常侍獻帝之董卓凶狠肆

慮一不勝而禍及其身者也君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成聖人慮之深而備之周不欲以易心嘗之此決小人之機權也此卦呂說較本義爲優呂云揚于王庭小人得志顯據威纍于王者之庭一柔乘于九五之上故曰柔乘五剛也孚號之有厲乃君子以光明行之故危也告自邑不利卽戎言我聞有命不敢以告人如雍糾之告雍姬所尙乃窮也利有攸往自治既密則剛必至于乾故曰剛長乃終也君子之決小人以陰用而不以陽用所謂健而說決而和者如此澤上於天與地中有山同一廬象澤上勢必潰決施祿及下之象在下受之爲祿在上施之爲德居如居積之居若居德則爲屯膏吝賞羣下離散故居德則忌施祿及下所以結臣民之心也初九壯趾只知疾惡而不量其勢之不敵故不勝爲咎太子丹使荊軻刺秦軻奉督亢地圖以進圖窮而匕首見剌秦政不中而死竇武何進謀誅中官皆事未成被殺所謂不勝而往者豈能免于咎哉九二以剛居柔臨事而懼

好謀而成者故能有備无患（襄公二十八年）齊慶封之難陳无宇從慶封田于萊陳文子使召之請曰无宇之母疾病請歸慶季卜之示之兆曰死奉龜而泣乃使歸陳无宇濟水而戕舟發梁可謂有戎勿恤得中道矣九三過剛故有壯頄之凶以與上六爲應故爻以獨行遇雨若濡有慍示之王允當董卓留洛陽之時朝政大小悉委之于允允矯情屈意每相承附卓亦推心不生乖疑臣主內外莫不倚恃焉後見卓殘逆已兆乃密與黃琬鄭公業等謀共誅之後卒潛結呂布誅卓非君子夬夬終无咎乎九四不中不正非能決陰者然當夬之時位近于君坐觀則不安與下三陽不同體行則不進故爲臀无膚其行次且之象若能隨衆陽之後與之共濟則可成決陰之功所謂牽羊悔亡也然四外剛內柔聞言必不信故曰聰不明也獻帝時韓馥得橋瑁移書欲興兵討董卓問于從事劉子惠惠曰兵者凶事不可爲首今宜往視他州有發動者然後和之可謂牽羊悔亡矣胡廣與李固謀立淸河王蒜翼以王

年長有德恐爲後患威意立桓帝廣等懼憚不敢與爭非其行次且乎呂說此爻以聞言不信爲四之經濟似與聰不明也未合九五爲夬之主上六之惡五議成者言能如夬莧陸之易則于中行爲无咎矣霍禹等謀反宣帝誅之下詔曰迺者冠陽侯霍雲謀逆朕以大將軍故抑而不揚冀其自新今大司馬博陸侯禹與其母及從昆弟諸姊妹婿謀爲大逆欲危宗廟咸服其辜此莧陸夬夬中行咎无者也靈帝畏梁冀之逼與常侍單超左悺等五人嚙臂爲盟誅冀可謂莧陸之夬矣然五侯由是擅作威福夫子曰中未光也程傳所載得其義矣上六无號終有凶陰柔小人罪惡滿盈乃唐元宗勒兵入元武門斬韋后及安樂公主武延秀上官昭容時也一時諸韋親黨及宗楚客紀處訥趙履溫張嘉福馬秦客楊均葉靜能等皆伏誅非无號之凶終不可長乎呂云當五陽齊謀已玩上六于股掌之上至此號召其罪以致討六五亦何說之詞而聖人不忍也曰吾之所以待六者無遺智有餘勇矣無事

之號自然有凶天網恢恢不漏矣故不盡法以俟其自凶說无號別一意存

參

姤䷫（巽下乾上）

姤與復對五月之卦一陰始生以盈虛消長言復陰極陽生姤陽極陰生皆天運自然之理而聖人名卦曰姤若不期而遇來自意外者元稹知制誥朝論鄙之會同僚食瓜于閣下有青蠅集其上武儒衡以扇揮之曰適從何來遽集于此憎惡之意見于詞色何也姤之一陰卽坤之初六履霜之象也剝亂已成姤亂始萌聖人不慮剝而慮姤從此小人道長天下多故矣故戒之曰女壯一陰始生何至于壯姤以一陰遇五陽直前當之不爲迴避非壯而何且以一陰敵五陽女不貞之極故曰勿用取女彖傳曰不可與長也慮之深矣夫復一陽始生未始不壯聖人惟恐其微弱而閉關以養之姤則稱其壯而金柅以繫之聖人之情不可見乎然此爲抑陰計也若天地陰陽之理

不遇則不交不交則萬物不通而生理息矣故曰天地相遇品物咸章也九五以剛居中正之位下有九二中德之臣以爲之輔天下事大可爲故曰剛遇中正天下大行也若能思患豫防不使一陰得志何至變治爲亂乎故曰姤之時義大矣哉然天運至此非知微知彰知柔知剛之聖人不能弭其患也唐太宗嘗密問李淳風秘記所云信有之乎對曰臣仰稽天象其人已在宮中自今不過三十年當王天下殺唐子孫殆盡其兆既成矣上曰疑似者盡殺之何如對曰天之所命人不能違也王者不死徒多殺无辜且自今以往三十年其人已老庶幾頗有慈心今若殺之天或生壯者恐陛下子孫无遺類矣由是觀之戒堅氷而繫金柅聖人只盡人事耳后以施命誥四方風流令行所以消患于未萌也初六雖始生之陰其勢必進聖人不能止之使不進也第曰如是則吉如是則凶庶懼其凶而不進然而蹢躅之孚安可以羸豕而不爲之備哉張守珪使安祿山討奚契丹敗績奏請斬之張九齡曰昔穰苴誅莊賈孫武斬宮嬪守珪軍令若行祿山不宜免死上惜其才赦之九齡固爭曰失律喪師不可不誅且其貌有反相不殺必有後患上曰卿勿以王夷甫識石勒枉害忠良竟赦之此不爲金柅之繫者也柔道之牽豈人力能止之哉九二之包有魚知其將不利于賓而能制之唐太宗時冀州進士張昌齡與王公治皆有文名王師旦知貢舉黜之上問其故師旦曰二人文體輕薄終非令器若置之高第恐後進效之宋眞宗久欲相王欽若王旦曰宰相須賢士乃可臣不敢沮抑人此亦公議也及旦罷欽若遂相語人曰爲王子明遲我十年作宰相一有魚而之制一不能制可以觀矣九三亦欲遇于初者初既爲二所包三不遇矣故爲其行次且之象宋李迪與丁謂同左遲時劉筠已草迪謂同罷制既而謂復留命草制筠不奉詔乃更召學士晏殊草之筠自院出遇殊殊惶愧側面不敢與揖非其行次且乎九四與初正應初本四之魚也乃爲二所得欲包而无所有故曰包无魚非魚之不願

爲四包四自无之耳桀紂以暴虐失民心民皆歸心湯武是湯武所得皆桀紂之魚也故曰爲湯武敺民者桀與紂也既遠乎民安得不凶哉九五爲一卦之主所謂剛遇中正者本義以杞包瓜爲九五在上而防在下始生必潰之陰含章有隕就九五說如唐太宗嘗止樹下愛之宇文士及從而譽之不已上正色曰魏徵嘗勸我遠佞人我不知佞人爲誰意疑是汝今果不謬士及叩頭謝此可爲防小人之證若如呂說以杞包瓜瓜甘美之物喩初有章美之德杞下而包之爲天道下濟人君下賢之象賢者出于意外如有隕自天之象在初固爲奇遇如版築磻溪之爲臣在五則爲聖主如高宗文王之爲君所謂剛遇中正天下大行也又曰含命如房舍之舍今之寓非望之福者如舍命然有隕自天非初所敢志故曰不舍命俱有理上九姤其角以上九亢陽如角之向上无下濟之心是謂天地不遇呂云居上而驕負勢自賢故吝然无求于人亦无咎然而嫉者何也居至高之位既无九五之下賢又假九四之遠民子然无與何嫉如之（昭公五年）晉韓宣子如楚楚子朝其大夫曰晉吾仇敵也苟得志焉无恤其他今其來者上卿上大夫也若吾以韓起爲閽而以羊舌肸爲司宮足以辱晉吾亦得志矣蘧啓彊之言而止非姤其角吝无咎乎大抵此爻與乾上九相似乾過于亢知進而不知退故有悔此則止于不遇故无咎姤之時不遇於陰未始非幸也九三无大咎亦同此意

萃䷬（坤下兌上）

萃乃國家庶富人物都會蕃昌盛麗之象與泰豐之時不同故曰萃聚也卦有順以說之象萃聚之時百產豐殖民氣喜悅故六爻皆无咎王者因時和年豐而致祭于廟必先聚己之精神然後能感格祖考之精神受祭祀之福用大牲吉牲牷肥腯衆盛豐潔萃之象也惟仁人爲能饗帝惟孝爲能饗親九五剛中爲萃之主是以利見大人然所聚或不以正則人情浮蕩風俗侈靡亂端自此而萌故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣君子知之除戎

器戒不虞有備无患亦消禍機于无形也萃之時以有應爲吉聚而在朝則同心同德以佐明時聚而在野則同氣同聲以修道藝皆所以亨其萃也初與四應本宜往而從之乃處萃始而近與二陰爲黨濡而不舍其志爲所亂矣若慮其笑而不能自奮是一慙之不忍而終身慙也宋元昊叛時有張元者許州人客于長葛閒以俠自任累舉進士不第又爲縣宰所笞逃詣元昊將行過項羽廟沽酒極歡酹酒泥像悲歌累日大慟而逝後鄜延被圍元實在兵中昊之強黠多元導之雖所從之不正然協往无咎之義二與五應五以誠實下交二以虛中上應萃之吉者何以引吉无咎二雜于二陰有牽引以萃之意後漢王遵與隗囂舉兵常有歸漢意後隨來君復入京師知囂將牛邯有歸義意遵與邯有舊以書喻之邯隨歸命於是同歸者十三人可謂引吉无咎矣三與上俱陰爻當萃之時既無正應求萃不得四海之大誰與同心上雖无位往而從之猶不失念舊之意孔北海爲賊管亥所圍遣太史慈求救于平原相劉備備驚曰孔北海乃復知天下有劉備耶即遣兵救之與爻意頗合四以九居陰非得正者然下比羣陰上近九五多凶多懼之地非審時度勢相機而圖何以无咎寇恂爲郡功曹太守耿况甚重之更始使者至况上印綬恂劫使者使還之王郎起遣將急况發兵恂說况使歸光武襲擊邯鄲使者殺之所謂大吉无咎也五爲萃之主不萃以位而萃以德非孚而元永貞所謂遠人不服則修文德以來之也舞干羽于兩階而有苗格非其驗哉上處萃極既无高位又无應與獨擁崇厚之貲何以自全齎咨涕洟生于憂患也卜式輸粟于塞下豈惟急國亦自全之道席豐履厚而孤立无助者可以思矣

升䷭（巽下坤上）

升取上升之意卦以巽木入于地下以漸而升爲地中生木之象故爲升六五柔中之君與九二剛中之臣同德相應君能疾敬德而信用其臣臣得行其志而納忠于君中外晏然仕路清夷其成康嗣位宋太宗仁宗臨御天下之時乎故曰元亨九三開誠布公進賢舉能狄梁公之藥籠呂文穆之夾袋汲汲求才如不及故有用見大人之慶南者離方也萬物皆相見王者嚮明出治之所故南征吉巽爲長爲高故有積小高大之象君子樹德如樹木由飲食日用之微精之至于參天地贊化育由庸言庸行之謹積之至于動天地格鬼神不猶木之積小以高大乎升者上也聚而上者謂之升序卦之言得卦象矣初本无位又陰柔无應何以曰允升以柔順之德合于卦象與上二爻同爲巽體素爲所信欲與同升此信乎朋友而獲上者也故曰上合志也公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公祁大夫之舉祁午魏獻子之舉魏戊皆叶允升之義下卦三爻皆取升象二何以不言升二剛中而應已位于朝矣誠信久孚於君如高宗之舉傅說結于夢寐高歡病篤謂其子澄曰侯景專制河南常有跋扈之志非汝所能駕馭也堪敵之者惟有慕容紹宗

周易史證

下經後

困䷮（坎下兌上）

困陽陷於陰剛爲柔所揜窮而不能自振故爲困凡坎在上卦有出險之理屯蹇需是也坎在下卦則身入險中不能出矣此卦是也以上卦兌體有處險而能說之象身雖困而道自亨惟君子能之故曰貞大人吉自古處困阨而不失其所亨者舜遇井廩之變而彈琴自如文遭羑里之囚而演易忘憂夫子厄於陳蔡而弦歌不輟皆以剛中之德處困而亨者也若屈原放逐而賦離騷左邱失明而著國語孫子臏脚而修兵法不韋遷蜀而傳呂覽以至虞卿以窮愁著書揚子雲以寂寞草玄處困則有之道亨則未也困德之辨困以寡怨困窮而通憂愁拂鬱天所以磨礪英豪也故困有亨道焉彖詞申之以有言不信示人處困之理備矣細玩卦象坎水居澤之下澤涸水逝深谷爲陵之象滄海將變爲桑田志士仁人殺身成仁之時也故大象曰君子以致命遂志侍中之血常山之舌張睢陽之慷慨殉節文信國之從容就義皆身死而與日月爭光者身困道亨之象所包者廣矣六爻皆處困者初以陰柔處困之底居臀之極故爲入於幽谷之象蘇武奉使匈奴見常惠等屈節辱命引佩刀自刺衛律大驚爲武召醫鑿地爲坎置煴火覆武其上蹈其背以出血武氣絕半日復息律知武不可脅乃幽武置大窖中絕不飲食天雨雪武臥齧雪與旃毛并咽之數日不死匈奴以爲神乃徙北海上無人處使牧羝羝乳乃得歸後居匈奴十九年乃歸國殆入於幽谷三歲不覿之象乎二以剛中而處困時困而得其所欲者也坎有酒食之象易卦凡言酒食皆取坎象重耳出亡處狄十二年適齊齊桓公妻之有馬二十乘公子安之（僖公二十三年）可謂困而得其所欲及矣秦秦伯享之公子賦河水公賦六月可謂利用享祀矣中有慶也不其然乎三不中不正夫子繫詞言之備矣（襄公二十五年）

齊崔杼欲娶棠姜卜得此爻陳文子解之曰困於石往不濟也據於蒺藜所恃傷也人於其宮不見其妻凶无所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂娶之後崔成作亂盧蒲嫳盡俘其家其妻縊崔子至則無歸矣亦縊遂知來物何其神哉四之困於金車以初六困於下欲往救也然徐徐有與則有終矣班超久在絕域年老思土上疏請還其妹曹壽妻昭亦上書請曰妾同產兄定遠侯超延命沙漠至今積三十年今且七十恐且猝入地句超餘年一得生還復見闕廷帝感其言乃徵超還可謂困而有終矣五剛中說體見傷於困而徐有說者也故有劓刖有說之象漢司馬遷遭李陵之禍幽於縲紲下之蠶室可謂劓刖矣乃著史記藏之名山爲千古史家之祖可不謂乃徐有說乎上六處困之極葛藟臲卼無適而可所謂苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所爲者也然物窮則變困心橫慮所以動心忍性者至矣曰有悔征吉蓋操心也危慮患也深德慧術智所從出也夫子曰吉行也殆困窮而通者乎困以征吉終聖人之情見矣

井䷯（巽下坎上）

井養道也巽乎水而上水井之象也井養而不窮井之義也古者分田畫井授民以耕養民之道莫大於此故井者養民者也勞民者以君養民制田里教樹畜自井竈蔥韭以至瓜瓠果蓏之細無不爲之區畫經理各得其宜而又爲之巡野觀稼春省耕而補不足秋省斂而助不給王者養民之道備矣勸相者使民自相養也死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持於犁雲鋤雨之中寓任衈睦婣之意三代之民所以樂其樂而利其利至死而不畔者恃此道也然則井養之意豈不大哉改邑不改井邑雖改而井之濟物者自若也往來井井以美利利天下而不言所利所謂民日遷善而不知爲之者若未繘井而羸其瓶不能成濟物之功矣蓋井以陽剛爲泉上出爲功水不上出无以濟物故下三爻皆不吉以居下而未能上出也故

井卦愈上愈吉初以陰居下井之不泉而泥者所謂眢井也（宣公二年）大棘之戰狂狡輅鄭人鄭人入于井倒戟而出之獲狂狡（宣公十二年）伐蕭之役還無社號申叔展展曰有麥麴乎曰無有山鞠窮乎曰無河魚腹疾奈何曰目於眢井而拯之若爲茅絰哭井則已所謂井泥不食舊井无禽者也九二剛中有泉矣然上无應而下比初功不上行爲井谷射鮒甕敝漏之象賢者伏處草茅德不及遠爲善於鄉黨而已太原王烈字彥方少師事陳實以義行稱鄉里有盜牛者主得之盜請罪曰刑戮是甘乞不使王彥方知也諸有爭訟曲直將質之於烈或至塗而反或望廬而還其以德感人若此頗協爻義九三之德同于九五但以在下之上而未爲時用井有寒泉而不能上出者曰可用汲深惜之之詞也孔席不暇煖周流七十二國轍還終老孟子遨遊齊梁一無所遇非井渫不食行道之人皆以爲惻乎明王不作而天下其孰宗予聖人蓋早知之王明並受其福徒托之夢想而已王者不與而名世抱才以老讀

井渫之爻爲聖賢長太息矣六四居陰得正雖無及物之功而家庭修整門內井井蓋盛時之善良爲政於家者唐張公藝九世同居北齊隋唐皆旌其門高宗幸其宅問何以致此公藝書百忍字以進上善之賜以縑帛宋江州陳競九世同居長幼凡七百口不畜僕妾上下姻睦人無閒言每食必羣坐廣堂未成人者別爲一席有犬百餘共一牢一犬不至羣犬亦皆不食唐僖宗及南唐皆旌其門太宗詔本州每歲貸米二千石皆可謂修井者矣九五陽剛中正泉之上出澤被生民者也禹平水土稷樹百穀思天下有溺者由己溺之思天下有飢者由己飢之海寓蒼生罔不率俾耕田而食鑿井而飲妄帝力於我何有之世也率土頌井養之功氿泉無穫薪之歎寒泉之食中正也其利不已普哉上六爲收之象出水之具也井收勿幕蓋溥博淵泉而時出之往來井井如中衢設樽飲淺飲深各隨所便家給人足求无弗與井道至此大成矣大同之世飲和食德之象也井養之民何其樂哉

革䷰（離下兌上）

革者變革也爲卦澤水在上離火在下冰炭異性少女中女同居而志不相得皆有變革之象革非聖人之得已必求諸天理順乎人情天下之人皆以爲可革而後從而革之所謂利不百不興弊不十不去聖人舉事必出萬全故曰巳日乃孚不孚未可革也盤庚之遷殷也小民安土重遷胥動浮言再三申諭告羣臣告庶民告百官族姓鞠人謀人之保居可謂巳日乃孚者矣革之大者莫若天地天地之革於何見之日中星鳥鳥獸孳尾日永星火鳥獸希革宵中星虛鳥獸毛毨日短星昴鳥獸氄毛聖人觀鳥獸之文與天地之宜治歷明時使寒暑得其正農桑庶務不失其時此歷象日月星辰敬授人時帝堯所以命羲和也非天地革而四時成乎湯武革命尤革道之大者桀紂之時民如在沸湯鼎鑊之中不有聖人爲之伐暴取殘民命何以更生然不至數窮理極聖人方望其改紂易轍不肯遽興問罪之師也天與人歸

四海同心然後起而應之所謂順乎天而應乎人文明以說大亨以正革而當其悔乃亡也聖人之愼於革如此革豈易言哉初當革之始天命已去海內離心可以革矣聖人猶不忍也積誠以感之盡瘁以事之精白其心而不敢稍萌異志其文王三分天下有其二以服事殷之時乎鞏用黃牛之革至今如見其心也二爲文明之主時可以革矣武王曰嗟我有邦冢君越我御事庶士今商王受弗敬上天降災下民天命我文考肅將天威大勳未集予小子發觀政於商惟受罔有悛心商罪貫盈天命誅之予弗順天厥罪惟均可謂巳日乃革之征吉无咎矣九三過剛不中處當革之時而求孚於民者也蘇氏曰予讀泰誓武成常怪周取殷之易及讀大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士又怪周安殷之難也方殷之虐人如在膏火中歸周如流及天下粗定人自膏火中出即念殷先王如父母雖以武王周公之聖相繼撫之而莫能禦也使周無周公則亦殆矣非革言三就有孚者乎四處革之時

卦已過中革已成矣此甲子昧爽受率其旅若林會於牧野前徒倒戈以北之時也乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能改命之吉信志也非明徵與九五大人虎變乃革命之後創制顯庸咸與維新大人自新新民之極萬姓改觀易聽之時也一戎衣天下大定改正朔易服色追王太王王季制祭祀之禮春秋修宗廟陳宗器設裳衣薦時食宗廟以序昭穆序爵以辨貴賤序事以辨賢旅酬燕毛逮賤而序齒郊社之禮以事上帝宗廟之禮以祀其先彪炳巍煥郁郁乎文哉未占有孚風同道一矣上六革道已成文明之化自上而下其君子淑愼而秉禮睟而盎背如豹之隱霧而澤其文采也其小人畏威而守法安居樂業舍其舊而新是圖也在上勵羔羊素絲之節在下不致飲沈猶氏之羊順以從君沐浴於化日光天之下而已矣開國之初文物聲明氣象於變時何其盛哉

鼎䷱（巽下離上）

易有聖人之道四一曰以制器者尙其象自離至夬十三卦皆尙象之事而井鼎二卦尤顯井猶取以木入水之象鼎則耳足鉉腹卦形具備聖人所以設卦觀象繫辭焉而明吉凶也昔大禹鑄九鼎以象神姦使民入山林不逢不若武王克殷遷九鼎於洛邑卜世三十卜年七百此正位凝命之鼎所謂叶于上下以承天休者也本卦則指烹飪之器實之匕以升于俎者郊祭牲用騂尙赤也用犢貴誠也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月所以別事天神與人鬼此烹以享上帝也若大烹以養聖賢則膳膷臐膮牛炙牛胾牛膾羊炙羊胾豕炙豕胾魚膾雉兔鶉鷃凡饔飱牢禮必備物以致敬則鼎之爲用大矣鼎器也德不足以勝其器則爲顛爲折君子觀於鼎而知器小德薄之不足以任大事也故曰在德不在鼎初居鼎之下趾象也有應於上則係於私而顛矣然藉以出否則因顛以致貴天下固有成功於意外者故曰以從貴也彭城劉裕以賣履爲業劉牢之引參軍事使將數十人覘賊遇賊數千人從者盡死裕墜岸下賊臨岸欲下裕奮長刀仰斫殺數人乃得登岸大呼逐之劉敬宣見裕獨驅數千人因進擊賊大破之非因敗爲功乎二以剛居中鼎有實矣初不正而相求則其仇也二能愼其所之故不我能卽慕容垂自鄴邑避難威名益振慕容評忌欲誅之乃奔秦王猛言於苻堅曰垂父子譬如龍虎非可馴之物不如早除之堅曰吾方收攬英雄奈何殺之乃以垂爲冠軍將軍桓溫請遷都洛陽孫綽上疏爭之桓溫見綽表不悅曰致意興公何不尋君遂初賦而知人家國事耶可謂我仇有疾不我能卽矣九三居鼎之腹中有美實値鼎耳方革不見用於人士君子抱經濟之才而不遇時者也王羲之負逸群之姿智識謀慮出東晉諸人之上常與桓溫牋曰謝萬才流經通使之廊廟固是後來之秀今以之俯順荒餘則違才易務矣殷浩北伐羲之以書止之不聽後以無功復謀再舉羲之遺之書曰今以區

區江左天下寒心若竭保長江省其賦役與民更始庶可救倒懸之急又與會稽王昱牋曰以區區吳越經緯天下十分之九不亡何待而不度德量力此封內所以痛心歎悼者也儻使主持國柄必能措置得宜乃浮沈閒曹非雉膏不食乎四不中不正力小而任重者繫辭備矣殷浩才名冠世時人擬之管葛謝尙王濛嘗伺其出處以卜江左興亡後連年北伐師徒屢敗桓溫因朝野之怨請免爲庶人宋張魏公浚銳意恢復苻離之敗軍資器械殆盡又以無罪枉誅曲端皆所謂鼎折足覆公餗者夫子曰信何如也嗣戲而冷智小謀大名過其實者可以鑒矣六五黃耳金鉉人君有中德而虛己下賢者其大雅所稱追琢其章金玉其相勉勉我王綱紀四方濟濟辟王左右奉璋奉璋峨峨髦士攸宜者乎中以爲實非文王之德何克當之上六玉鉉在上剛柔有節所謂瑟彼玉瓚黃流在中兕觥其觩旨酒思柔不吳不傲胡考之休者也正位凝命受天之祜矣大吉无不利不亦宜哉

震䷲（震下震上）

震一陽生于二陰之下陽主動故其象爲雷本乾之初爻乾與坤交一索而得男故爲長子陽德光亨一陽來復故有亨道焉當雷來之時鍧驚猛迅人心恐懼故有虩虩之象尸居而龍見淵默而雷聲戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞相在爾室尙不愧於屋漏震來虩虩不且笑言啞啞乎震驚百里遠近驚懼群邪消散陰陽和鬯非恐懼致福乎光武封諸侯博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷彊幹弱枝所以爲治也長子主器舉鼎俎之物以盛祭和鬱鬯之酒以通神黍稷非馨明德惟馨可以守宗廟社稷以爲祭主矣故曰不喪匕鬯初爲卦主處卦之初動而以愼行者也故以象辭之全美歸之南國被文王之化婦人女子皆明于尊君親上之誼當君子之行役在外知其能以恐懼致福而托於聞雷以致其倚也曰殷其雷在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子歸哉歸哉莫敢或遑恐懼以從事也歸哉歸哉則笑言啞啞矣何吉如之六二柔順中正乘初九之剛而能安靜以自守者雖喪其貝可不求而獲黃帝遊于赤水之北登崐崙之邱歸而遺其元珠使去索之不得使離朱索之不得使喫詬索之不得乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎可謂億喪貝躋于九陵勿逐七日得者矣六三以陰居陽聞雷而自失故有蘇蘇之象先主受獻帝衣帶中密詔當誅曹公尙未發是時曹公謂先主曰天下英雄惟使君與曹耳本初之徒不足數也先主方食失匕箸于是正當雷迅因謂曹曰聖人云迅雷風烈必變良有以也一迅之威乃可至于此可謂震行无眚矣九四一陽陷於二陰又居位不中不正動非其時爲天變之象故曰遂泥雷以十一月起黃鐘二月大聲八月閉聲其常也非時則爲災異後漢五行志載安帝二年六郡冬雷延光四年郡國十九冬雷是時太后攝政上無所與阿母王聖及皇后兄閻顯更秉威權上遂不親萬機桓帝時雷擊憲陵靈帝中平四

年十二月晦雨水大雷電雹皆陽陷於陰失威柄之象所謂未光者也六五以陰處陽當震之時無時不危者也然能得中故无喪有事堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷蓋過非常之變不驚懼失當非度量過人者不能故曰納於大麓烈風雷雨弗迷非其事在中大无喪乎上六以陰柔處震之極驚動恐懼過於尋常者也故爲索索矍矍之象王遠知善易一日雷雨晦暝雲務中有一老人下叱遠知曰所洩書何在天帝命我攝六丁六甲來取遠知取其書與之遂去可謂索索矍矍者矣春秋僖公十五年九月己卯晦雷擊夷伯之廟董仲舒以爲夷伯季氏口之也陪臣不當有廟當絕去僭差之類故晦冥雷擊其廟可謂不于其躬于其鄰矣夫子曰雖凶无咎畏鄰戒也蓋因人反己可以免災大象所謂恐懼修省者此也六子皆繼乾坤用事震其首也以恐懼爲致福之本故能負荷大業繼天立極此堯舜之所以兢兢業業而從古聖賢戒愼恐懼不敢一日或怠者也讀者其致思焉

艮䷳（艮下艮上）

艮易之心學也其象爲止止非寂滅之止止而寂滅流爲異端矣養心莫大于主靜靜者動之體也大學之誠意中庸之愼獨皆由靜以制動呂新吾云靜之一字十二時離不了一刻纔離便亂了門雖日開闔樞常靜妍媸雖日往來鏡常靜人雖日應酬心當靜惟靜也故能主得動天地萬物之理出於靜入於靜人心之理發於靜歸於靜靜者萬理之橐籥萬化之樞紐也艮其背不獲其身止固靜也行其庭不見其人動亦靜也此之謂動靜不失其時其道光明艮其背止其所也所爲何物所者敬也不敬則心無主何以能靜天下國家之存亡身之生死只係敬怠二字敬則愼愼則百物修舉怠則苟苟則萬事廢頹故主敬又爲主靜之本所以時止則止時行則行也八純卦皆上下敵應何獨於艮卦明之他卦尙有往來變化之義艮則六爻各止其所于象爲切故曰不相與也思不出位君子思誠之學位卽止其所之所不

出卽不獲其身不見其人之義思則主敬之功主一無適者也素位而行不願乎外圜牏之中可迎賓客床第之內可交神明艮止之篤實光明如此非聖賢之心學乎初六之艮其趾趾步必出於正者也以其陰柔又戒以永貞則不失其正矣子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣又曰立則見其參于前在輿則見其倚于衡欲其存養純熟則動如其靜故曰夫然後行此艮趾之所以无咎也六二居中得正所謂居處恭執事敬與人忠者艮其腓宜矣但腓隨限而動事有不宜止而宜行者見義不爲謂之無勇集義所生行則慊心若一槪不行則坐失事機需爲事之賊矣三止於上不能退聽二惟有浩歎而已其心豈能快哉齊人轅固見公孫宏不肯而折廷諍曰公孫子務正學以言無曲學以阿世於爻意近之三居限之位當上下之際宜與時屈伸害其用舍行藏之理者乃止其所而不遷列夤至於熏心所謂氣壹則動志也佛氏滅絕彝倫去六識斷五欲忍辱參悟明心見性乖戾彌轉至死而不悟皆艮其限之類也危熏心不亦宜乎六四以陰居陰柔順得正能主靜而愼動涵養其氣質者涵養工夫全在定火火定則百物兼照萬事得理水明而火昏靜屬水動屬火惟君子善處火故身安而德滋夫子告顏淵非禮勿動吉凶悔吝生於動無屋漏工夫做不得宇宙事業故有一毫麤疏處便認理不眞所以說惟精不然衆論淆之而必疑有一毫二三心便理守不定所以說惟一不然利害臨之而必變夫子曰艮其身止諸躬也蓋日以九思攝其心由定靜安慮以止於至善者乎六五艮其輔言有序所謂修辭立其誠者也咸上六何以咸其輔頰舌咸上居兌之極務以口舌感人說之不以其道者也艮五居艮之中抱中試之讜言出而千里之外應之有德者必有言也（襄公二十五年）鄭子產獻捷於晉戎服將事晉人問陳之罪並問其何故侵小又問何故戎服子產引典以對士莊伯不能詰復於趙文子文子曰其詞順犯順不祥夫子曰志有之言以足志文以足言不言誰知其志晉

爲伯鄭入陳非文辭不爲功愼辭哉非言有序悔亡乎上九敦艮吉何以謂之敦艮敦厚於止如山之重止於其所而不遷君子一其心於主敬持之以自强不息之心通乎晝夜要之於純一不已之地忘乎死生瞬有存息有養造次於是顚沛於是安土而能敦者也故曰以厚終也艮之以厚終始由戒愼恐懼而造於至誠無息者乎大德敦化小德川流可以與天地參矣此心學之極功也

漸䷴（艮下巽上）

漸爲漸進之義天地萬物之理以漸而裕呂新吾云天地萬物之理皆始於從容而卒於急促急促者盡氣也從容者初氣也事從容則有餘味人從容則有餘年則漸之所成者大矣卦以艮遇巽止於下而巽於上有從容舒徐之意其象爲山上有木木之發生自萌而芽而枝而幹然後條達暢茂以至干霄參天皆漸之爲也卦以男遇女故取女歸之象成二少相遇故爲感漸以少男配長女標有梅頃筐塈之之時也然時雖過有男下女之象故女雖遲歸而不肯廢禮六禮備而始行有不遽進之義焉故曰女歸吉也自二至五位皆得正故曰利貞不貞雖漸亦不去也夫子曰進得位往有功也進以正可以正邦也進不得位則爲妄進爲躁進枉己未有能正人者也士君子隱居求志學至而君求之授以公卿師長之位正一身以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民而濟和咸理矣所謂止而巽動不窮也大象以居賢德善俗明其義天德王道備矣居德不以漸揠苗助長之心勝而學術入於驚怪善俗不以漸欲速不達之弊生而治術流於功利楊墨老莊管晏申韓皆無從容涵養之學以爲之基也君子於漸得進機焉盈科而後進成章而後達不敢躐乎其等也殘殺百年而後去禮樂百年而後興不敢躁期其效也勿忘勿助日變月化以俟其自至而已此居德善俗之方也六爻皆以鴻取象鴻行有序進而不迫有漸之義自干而磐而陸而桷而陵而逵以次

而進愈進愈高亦以漸造極之義初之漸於干所謂鴻飛遵渚也當進之始徘徊信處自適其適于人無忤矣小子何以有言艮山也又爲少男少男小子之象也初無應于上宜入山恐不深矣乃彳亍河干所以動無譏之疑也然世莫我知于義何咎哉二漸于磐自干而進得其所止上有九五之應而磐磵未至飲啄自適以俟時而已龐士元未爲先主所知居耒陽飲酒不事事其于磐之時乎昌黎送李愿歸盤谷曰是谷也宅幽而勢阻隱者之所盤旋漸磐之鴻有焉三之于陸所謂鴻飛遵陸者也何以致凶過剛不中上无應按孤鴻獨往之象也過剛則昧于審勢信步冥行杜甫無家別所謂家鄉既蕩盡遠近理亦齊也故曰夫征不復无應則形單影隻有唱无和杜甫孤雁詩所謂誰憐一片影相失萬重雲也故曰婦孕不育然以剛而獨宿能爲同侶禦寇則不負其有用之才所謂鴻奴者也夫子曰順相保也不猶愈于不復不育乎四入巽體離乎艮矣山上有木雖鴻不木棲而暫借平柯以就

一枝之安亦計之得者先主未能得益州而借吳之荊州以居其或得其桷之時乎溫溫恭人如集於木惴惴小心如臨於谷无咎宜矣五之漸於陵位高而勢尊正應在下可求以自輔而和其聲以鳴其盛者矣雖自我不見於今三年而由睽得合夙願以償光武於更始元年納陰麗華於宛後西之洛陽鄧奉起兵后兄識爲之將后隨家屬徙淯陽止於奉舍及即位令侍中傳俊迎后歸洛可謂終莫之勝而得所願也上六之漸於逵鴻入雲中矣萬古雲霄一羽毛天下仰之巽爲風風雲際會翺翔天衢鴻毛遇順風之象也聖主得賢臣而四國奉爲典型殆建威揚之勛而爲世所儀表者乎夫子曰不可亂也蓋卓爾不群之志自于千磐時其清標已絕俗矣世安得而亂之哉

吉䷵（兌上震下）

卦象詞之妹極之效也求進者 其審思此漸進以至於之無隃此者歸不

此卦聖人爲後世慎男女之防思深慮遠六十四

聖人之意切矣兌以少女而從長男故曰歸妹其情爲說以動又上動而下說男動而女說皆出于情欲之私合之不以正者發乎情而不能止乎禮義終必有凶故曰征凶曰无攸利禮始于男女必始之以正而後伉儷之情篤夫婦之好終成取女吉男下女也漸女歸吉不遽進也歸妹反是以欲滅禮聖人睹微而知著有危詞焉周襄王不聽富辰之諫立狄女以爲后卒搆王子帶之難（僖公二十四年）楚子過鄭鄭文夫人芈氏姜氏勞于柯澤楚子入享夜出文芈送于軍取鄭二姬以歸（僖公二十二年）君子是以知楚王之不沒也鶉賁之詩艾豭之歌（定公十四年）貽譏千古非未終知儆乎自古亂紀瀆倫之事其始皆起于男女之相說不能以禮制欲而其終遂至覆國亡家貽數世之禍史册所載可爲鑒戒此情欲之感無介乎容儀晏安之私不形于動靜匡衡所以爲王化之端也卦無吉象爻有吉者以位言也初以陽居下女子之賢者以上无正應故有以娣能履之象泉邱人有女夢以其帷幕孟氏之廟遂奔僖子

其僚從之盟于淸邱之社曰有子勿相棄也僖子使助薳氏之簉生懿子及南宮敬叔其僚無子使字敬叔（昭十一年）與此爻征吉之義甚合二以剛居柔而又得中女之賢而守禮者也上有應與而陰柔不正匹配不良之象以莊姜之賢而遇終風之暴碩人之詩所由作也利幽人之貞未免中心是悼耳三不中不正爲說之主女之賤而人莫之取者故爲反歸以娣之象晉惠公之在梁也梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之其子曰將生一男一女招曰然男爲人臣女爲人妾故名男曰圉女曰妾及子圉西質于秦妾爲宦女焉（僖十七年）其此爻之義乎四无正應而遲歸以待賢女守正而不輕從人者也嬰兒子之至老不嫁江有汜之待嫡以迎所謂窈窕之志有待而行也六五以柔中之德下應九二之賢尙德不尙飾故不如其娣之袂良所謂貴而能勤富而能儉不敢挾貴以驕其夫家者何彼穠矣棠棣之華曷不肅雝王姬之車平王之孫可上配帝乙之妹矣後世尙主之吉占也上六居歸妹之

終而下无應與約婚不終者也地垣之約雖誓于初而桑落之睦不免於後圖由於士之二三其德亦由於己之以我賄遷不可說而躬自悼亦何及哉（僖公十五年）晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也歸妹之睽猶無相也後太子圉質秦其言皆驗聖人觀象繫詞而定吉凶後人觀象玩占以決禍福受命如響易之用神矣哉

豐䷶（離下震上）

豐與豫萃相似而其時較難豫之時人心和樂有九四以保豫故六五雖闇而得不死萃之時人情順說有九五之君六二之臣足以保萃豐挾明動之勢盛大已極日已中矣不能再中也過此則昃矣二五皆柔三四雖有陽剛之才不得其位其象爲闇主在上正直見擯故六爻無一吉者彖詞曰勿恤即否三之勿恤其孚也曰宜日中言宜守其豐而不失夫子曰宜照天下也

言當豐之時人情汰侈邪慝易生宜以明威照之預絕其萌勿使滋蔓難圖也嗟乎豐易言哉祖宗開創之初革故鼎新人心風俗以漸而變豐亨之盛及身不能致也繼體之君於遵循舊章之中爲救弊補偏之策然後重熙累洽而豐盈之象著焉漢之文景明章是也然府藏充裕侈肆久而釁端生權歸外戚已兆王莽之篡勢移內豎積至桓靈之朝勿憂宜日中聖人亦知天道人事之窮至無可如何也故曰天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎然則豐之時豈不難哉折獄致刑威照並行之象不徒豐之時宜然以明折獄則下無遁情以威致刑則上無濫法刑清而民服特保豐之一事耳六爻惟上六一爻爲敗豐之臣自初至四皆欲保豐者而皆爲豐所蔽時爲之也初與四皆陽而无應故曰配主曰夷主然兩陽相遇志同道合協力共濟思以挽回世運故曰往有尙潁川李膺見朝廷日亂綱紀頹阤與馮緄劉祐等共同心志糾罰姦倖及遭黨事太尉陳蕃却之曰今所考案皆海內人譽憂國公忠之臣此等猶將十世宥也於是不肯平署可謂遇其配主矣二以柔中之德爲離明之主文明淑愼之臣也事六五闇主誠不見信忠而見疑臣力竭矣楊伯起爲太尉見帝乳母王聖及女伯榮出入宮掖傳通姦賂並中常侍樊豐周廣謝惲等專權橫恣連章切諫帝皆不省後爲豐等所譖行至夕陽亭飲酖而卒嗟乎豐其蔀日中見斗此何時也有孚發若雖矣哉三處明極與上六姦邪之臣爲應殆不能兩存者豐沛更深于豐蔀見沫愈深于見斗折其右肱毀肱見傷之象李固當順帝時讜言極諫及冲帝崩以淸河王蒜年長有德欲立之梁冀畏其嚴明立蠡吾侯是爲桓帝遂因此誣固誅之終不可用聖人蓋早見之矣四與二同爲王臣故其象亦同二之疑疾已深三之右肱亦折時事至此尙可問乎過其夷主殆有退志矣其順帝時南陽樊英江夏黃瓊廣漢楊厚會稽賀純以病免歸之時乎六五以柔暗之資處豐豫之世溺於逸樂任用宵小故以來章勸之以有慶譽歆動

之然昏憒優柔之主必不能也班史稱漢成帝臨朝淵默尊嚴若神博古通今容受有詞然遭世承平湛於酒色釀王氏專政之禍范史稱漢哀帝損撤膳服克念政道然權歸鄧氏令自房帷繼世不振不亦宜乎上六以陰柔居豐之極窮奢極欲勢可薰天而惡貫滿盈者也翟禹以驕恣謀逆而伏辜梁冀以窮極滿盛而受誅以至元載楊國忠韓侂胄賈似道之流千古一轍皆豐屋蔀家自以爲翔於天際而豈知闚戶無人自取族滅之禍乎豐極而熾物窮則反天道惡盈不信然哉

旅䷷（艮下離上）

火在山上爲旅山止其所而不動逆旅之象火炎於上而无定行旅往來之象旅雖暫時憩止然必守正始吉滕館失屨來或人之疑請帶（昭公元年）求狗（昭公二十三年）莽無厭之求非自守以正或致意外之虞柔順乎剛止麗乎明處旅之道也卦之三陽爻皆不吉以羈旅必謙巽始順人情過剛則上下離心必致

凶矣夫子周流列國爲東南西北之人風塵道路閱歷半生故贊其時義之大所以示人者切矣初之取災以其瑣瑣也初本陰柔又居下位何以致災陰性愚暗又多疑寡斷於微細之事苛刻求全必至同舍之人牴牾不安斯取災之道矣夫子過舊館人之喪脫驂致賻群情感仰心服瑣瑣者可悟矣盧舍資斧僮僕旅人藉以无憂者也三者或缺其人則困矣六二以柔順中正之德處輪蹄邁征之時不辭不絀主僕一心即次而安懷資而裕旅之最吉者爻何以不言吉蓋天下事吉一而凶悔吝三旅爲動時得免尤悔爲幸敢望吉乎殆夫子適衛與冉有車中商富教主顏讎由之時乎終无尤也聖人之情見乎詞矣三居下之上僮僕厮養奉令唯謹者也乃以過剛不中處之或細故末節自矜明察則卑賤無所逃罪遂至變生意外如晉侯之豎頭須竊藏以逃（僖公二十四年）焚其次棲身無所也喪僕左右無人也旅之與下如此非自取乎夫子在陳絕糧絃歌不輟即以旅與下之義也蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯旅之轉厄帝王且不免況下此乎四雖不正然能用柔亦得旅之道者惟與初爲應初既取災四亦不能脫然事外故我心不快漢趙憙當更始之敗爲赤眉所圍與所友善韓仲伯等數十人携小弱越山阻徑出武關仲伯以婦色美慮受強暴之害欲棄於道憙責怒不敢因以泥塗仲伯婦面載以鹿車身自推之既入丹水遇更始親屬踝跣飢困以所裝縑帛資糧悉以與之獲歸鄉里可謂得其資斧心未快矣夫子將適荊先之以冉有申之以子貢愼密如是何至其心不快哉六五之終以譽命止而麗乎明者也夫子以旅人而開萬世文明之化成德達材半得于馬足車塵之際德行言語政事文學諸賢相從于陳蔡文采風流照映鄰國不可謂非旅寓之樂也因相從者之各有所就遠思吾黨之狂簡文章禮樂粲然明備從此脫車器而動高山之仰況親炙之者乎譽命上逮宜矣上九處旅之上明極而驕鳥焚其巢失所依也先笑後號咷先喜後憂也喪牛於易不知以中順自守也三既失旅下之義而上又失在上之道旅之不易處如此然皆不中過剛有以致之謙受益滿招損必然之理而於旅尤不可失夫子見畏於匡伐檀削迹可謂旅人之窮矣然乃横逆之遭非旅之故也讀者統六爻觀之處旅之道思過半矣

巽䷸（巽下巽上）

巽以一陰伏於二陽之下爲卑伏之象本坤之初陰坤與乾交一索而得女故爲長女其性柔而善入卑伏而善入女之德也故小亨其象爲風無微而不入柔而無質无所不到故利有攸往卦體中互離兌皆陰柔也群陰无成故必利見大人大人指九五剛巽乎中正而志行者群陰在內不有剛中之大人統率制馭則嫉妒讒忌謠逐日生人彘之慘骨醉之事出矣是以小亨利往見大人必柔皆順乎剛也風命令之象重巽以申命命既出而又申之至於再至於三作誓而民畔作誥而民疑已非不識不知之世矣大抵巽非吉卦以陰爲主陰在下而勢尙微故能順乎剛霜未成冰金柅見繫之時也然內懷險險之毒而外爲卑巽之態柔媚順意必至於剝唐武后屈體忍辱以事高宗卒爲所制滅唐社稷其明驗也九五亦危矣哉巽與謙不同謙以陽剛之德中實而若虛故其至也德盛而禮恭巽以陰柔之性內柔而善入故其弊也畏縮而失己恭而無禮則勞恭近於禮遠恥辱也可爲處巽之藥石矣初六爲巽之主巽爲進退爲不果昏弱寡斷故利武人之貞剛克之道也桓溫請經略中原事久不報知朝廷使殷浩以抗己至是拜表輒行帥衆四五萬順流而下軍於武昌朝廷大懼浩欲去位以避溫王彪之謂浩曰彼若抗表問罪卿爲之首欲作匹夫豈有全地耶且靜以待之奈何無故忽忽先自猖獗乎浩曰決大事正自難頃日來欲使人閒聞卿此謀意始得了非進退利武人之貞乎九二以陽居陰當巽之時有不安之意故曰巽在牀下以其居中能以誠意自達故爲用史巫紛若之象焉巽在關中懷來百姓人

有上章言巽專制關中斬長安令威權至重百姓歸心帝使以章示巽巽惶懼上書戰慄恐怖詔報曰將軍之於國家義爲君臣恩猶父子何嫌何疑而有懼意可謂紛若之吉得中道矣九三過剛不中非能巽者勉而爲巽故曰頻巽吝夏主赫連勃勃徵隱士京兆韋祖思既至恭懼過甚勃勃怒曰我以國士待汝汝乃以匪類過我汝昔不拜姚興今何獨拜我我在汝猶不以我爲帝王我死汝曹秉筆當置我於何地邪遂殺之卑巽之過至於殺身非志窮乎六四何以悔亡當巽之時承乘皆剛故有悔以居陰得正合柔傳柔順乎剛之意故悔亡上卦互離離爲網罟有田之象宣王會諸侯於東都選徒搏獸蓋古者田獵獲禽而傷不獻踐毛不獻不成禽不獻擇取三等自左膘而射之達於右腢爲上殺以爲乾豆奉宗廟達右耳本者次之以爲賓客射左髀達於右䯚爲下殺以充君庖所謂三品也四處上之下能巽順而行有功宜矣九五以剛健中正居巽體象所謂大人者巽之時事多叢脞九五以

剛濟之故曰先庚後庚熟思審處事事敬愼者也漢明帝將封皇子按地圖悉半諸國明德后言曰諸子食數縣於制不已儉乎曰我子豈宜與先帝子等歲給二千萬足矣貞吉悔亡无不利不亦宜乎上九居巽之極過於卑巽畏縮巽懦優柔不斷者故爲巽在牀下喪其資斧之象斧所以斷物者上九失其陽剛故有此象張禹見時有變異若上體不安擇日潔齋露蓍正衣冠立筮得吉卦則獻其占如有不吉禹爲感動憂色然自見年老子孫弱又與曲陽侯王根不平恐爲所怨因上問災異不肯言王氏之惡孔光周密謹愼或問光溫室省中樹皆何木光嘿不應後附王莽莽所欲搏擊輒爲草風光使上之非喪其資斧正乎凶哉巽之終於喪其資斧舉人以剛斷之道示人所以救巽之弊也合六爻觀之陰陽剛柔進退變化之象可以悟矣

兌䷹（兌下兌上）

兌亨利貞六子惟言亨而已獨兌言利貞兌說也說之道貴於貞不貞則爲妄說其弊必至邪媚干進比周營私而天下事大壞故彖以利貞戒之貞則風俗淳美人心和樂甘雨和風天人交應故曰順乎天而應乎人芣苢之詩所謂化行俗美家室和平婦人无事相與采采芣苢而賦其事以相樂也文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼父母與孔邇之歌庶民歌子來之詠非說以使民民忘其勞乎東征西怨南征北怨歌同仇而敵王所愾非說以犯難民忘其死乎子庶民則百姓勸說於帝者出作入息說于王者後舞前歌熙皞驩虞雖王霸不同而其趨事赴功鼓舞歡欣之情一也說之大民勸矣哉不誠然乎朋友講習亦吾道中樂事也時習而說朋來而樂有奇共賞有疑共析同方同術之情洽而敬業樂群之意篤得天下英才而教育之非君子之樂乎兩澤相麗互相滋益何其情志之交析也此兌亨所以利貞也初居說體旣居下位又無係應乃和順於道德而不愧不怍者也故曰和兌吉蔡元定登建陽西山絕頂忍飢啖薺以讀書聞

晦菴名往師之晦菴叩其學驚曰季通吾老友也凡性與天道之妙他人所不得聞者必以語元定會僞學黨禁之論起元定曰吾其不免乎及聞貶卽就道晦菴與從遊者餞別蕭寺中視元定不異平時因歎曰交朋相愛之情季通不挫之志可謂兩得矣夫子曰行未疑季通有焉九二剛中能孚信於人而爲兌者邢雍好學篤志富弼司馬光呂公著雅敬雍恆相從遊爲市園宅雍德氣粹然待人以誠故賢志敬其德不賢者服其化非孚兌之吉信志者乎六三不中不正以陰柔而求說於人故曰來兌楊再思爲相專以諂媚取容司禮少卿張同休易之之兄嘗戲再思曰楊內史面似高麗再思欣然翦紙貼巾反被紫袍爲高麗舞許及之諂事韓侂胄居官二年不遷見侂胄流涕敍其衰遲不覺屈膝植侂胄生辰及之後至閽人掩關會門闌未及閉遂傴僂而入當時有由竇尚書屈膝執政之語趙師睪嘗隨侂胄遊南園過山莊胄顧竹籬草舍曰此眞田間氣象但欠犬吠雞鳴耳俄聞犬嗥叢薄間

之乃師舜也程松諂侂胄尤甚嘗市妾獻侂胄名曰松壽胄曰奈何與大諫同名答曰欲使賤名長達鈞聽皆所謂來兌之凶廉耻掃地矣九四上承九五下比六三乃與小人共事而能用計以去其疾者溫嶠爲王敦左司馬諮爲敬謹深結錢鳳後敦薦嶠爲丹陽尹嶠恐既去而鳳間之因餞別僞醉以手板擊鳳幘墜後鳳讒嶠而敦不信可謂介疾有喜矣九五當兌說之時審近上六之陰柔乃孚于剝者自來人主信用宵小覆國亡家千古一轍史册所載不可勝數如成帝寵趙氏姊妹哀帝寵董賢桓靈之十常侍唐元宗之李林甫楊國忠德宗之盧杞楊炎宋眞宗之王欽若丁謂神宗之王安石呂惠卿哲宗之章惇蔡京徽宗之童貫王黼皆以孚剝致亂者也象言有厲爲戒深矣上六爲說之主居說之極以妄說引人主而不能必其從者故曰引兌宋宏薦桓譚于光武每讌輒令鼓琴愛其繁聲宏聞之不說伺譚內出召而讓之曰吾所以薦子者欲令輔國家以道德也而今數進鄭聲以亂雅頌

非忠正者也譚頓首辭謝後大會群臣帝使譚鼓琴譚見宏失其常度帝怪而問之宏離席免冠謝曰臣所以薦譚者望能以忠正導主而令朝廷耽說鄭聲臣之罪也帝改容謝其後遂不令譚給事中非引兌未光者乎小人以媚道說人人君不知而墜其術者多矣三之來兌五之孚剝上之引兌可爲炯戒象言利貞其旨深哉

渙䷺（坎下巽上）

渙以王假有廟爲主利涉大川取木行水上之象國之大事在祀與戎祭祀至重典也未祭之先散齋七日以定之致齋三日以齊之思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜宮室既修牆屋既設百官既備夫婦齋戒沐浴奉承而進之洞洞乎如弗勝如將失之祭之日入室僾然必見乎其位周旋出戶肅然必聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已撤而退敬齊之色不絕於面及祭之後陶陶遂遂如將復入然是故惟賢者能盡祭之義己之精神聚則神之格思祭則受福矣渙之王格有廟所以聚已渙之神明而明禋以享也故大象曰先王以享於帝立廟享帝天神也立廟人鬼也燔柴於泰壇祭天瘞埋於泰折祭地埋少牢於泰昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱四坎壇祭四方所謂享於帝也王立七廟諸侯立五廟大夫立三廟適士二廟官師一廟庶人無廟所謂立廟也皆所以聚其渙也初二兩爻所以拯渙上四爻則因渙以濟渙善於用渙者也初當渙之始易于用拯滕公言韓信于上上未奇之也與蕭何語何奇之至南鄭信度上不用乃亡何聞信亡不及以聞自追之言于上以爲大將非馬壯用拯之吉哉九二當渙之時九來居二象傳所謂剛來而不窮者也項羽殺樅公圍成皋漢王北渡河自稱使者晨入張耳韓信壁而奪之軍可謂渙奔其機得所願矣六三位不中正故以渙其躬戒之陳平辭

項王間行仗劍渡河船人見其美丈夫獨行疑其亡將腰下當有寶器金玉目之欲殺平平心恐乃解衣贏而佐刺船船人知其無有乃止非渙其躬无悔乎九四居陰得正能散其朋黨以濟渙者故曰渙其羣元吉宋仁宗時石介篤學尚志遇事敢爲會呂夷簡罷相章得象晏殊賈昌朝韓琦范仲淹富弼同時執政歐陽修蔡襄王素余靖並爲諫官因大喜曰此盛事也作慶歷聖德詩可謂渙有丘匪夷所思矣五以陽剛中正當渙之時而居尊位漢王入關約法三章封秦重寶財物府庫還軍霸上之時也渙汗其大號渙王居无咎帝王之業成矣上九居无之極能謹愼恐懼以出渙者蕭何聽鮑生之計遣子孫昆弟能勝兵者悉詣軍從漢王建武四年詔耿弇進攻漁陽弇以父據上谷又兄弟無在京師者自疑不敢獨進上書求詣洛陽耿況聞弇求徵亦不自安遣舒弟國入侍帝善之皆所謂血去逖出无咎者也豈僅遠害而已哉大抵渙與萃相似而義不同萃之時以保萃爲重故除戎器戒不虞

有備无患也渙以濟渙爲重故以祭爲主禮有五經莫重于祭祭者教之本也特於渙發之歟

節䷻（兌下坎上）

雜卦云節止也有限而止則物各得其分而無濫溢之虞爲卦坎水在兌澤之上澤容而有限水流而不盈有所節而不過故爲節節之大者莫過於四時溫凉寒暑四時之氣也不節則偏人災而物病矣分至啓閉所以節其氣也寒之後暑未來而繼以溫暑之後寒未至而繼以凉舒徐變換氣和而物遂矣天地節而四時成也聖人知不節之不可以理天下也爲之制節謹度三農生九穀九式節財用生衆食寡爲疾用舒而理財之道得矣六禮以節民性六樂以防民欲周規折矩導和宣滯而性情之用通矣親親之殺尊賢之等車服必辨上下有章而人適于平中之域矣萬物適其中謂之節過則苦糾糾葛屨可以履霜摻摻女手可以縫裳子有車馬弗馳弗驅子有衣裳弗曳弗婁不已過乎故曰苦節不可貞其道窮也初以陽居下得正當節之始謹密守禮不敢踰閑自放盡明于通塞之宜者荷蓧丈人辟世自藏而雞黍留賓二子見客雍容有禮長幼之節閨房肅穆非不出戶庭无咎乎九二剛而不正知節而不知通守其節而不變者段干木踰垣而避泄柳申詳之閉門不內揆以聖賢中正之道未免已甚不出戶庭非失時哉六三不中不正鄙夫之才縱欲而不能節者梁冀席先人之縮暴恣驕奢作平上軿車埤幘狹冠折上巾擁身扇狐尾單衣柱壁雕鏤加以銅漆窗牖皆有綺疏青瑣圖以氣雲仙靈後伏誅市里鼎沸數日乃定百姓莫不稱慶收冀財貨斥賣合三十餘萬萬以充王府用減天下租稅之半不節之嗟禍由自取又誰咎哉每慨士大夫以勤儉起家疎于貽謀子弟習爲紈袴膏粱不知節縮只解揮霍身殁之後流離困苦所不忍言雖社稷之子降爲卑隸從古不免然早思節儉未必至此極也讀顏氏家訓令人惕然內省不節之嗟可无思哉四

柔順得正當而好禮自然有節者張奮少好學節儉行義常傾損租奉贍卹宗親雖至傾匱而施予不怠賈逵母常有病帝特以錢二十萬使潁陽侯馬防與之謂防曰賈逵母病此子無人事於外屢空則從孤竹之子于首陽山矣其得安節之恒者乎六五甘節之吉所謂當位以節中正以通者漢章帝二年詔曰比年陰陽不調深維先人要人之本詔書曰不傷財不害民誠欲元元去惡歸本而今貴戚親近奢潛無度嫁娶送終尤爲僭侈其備爲之禁又詔齊相省冰紈方空縠吹綸絮七年至河內又下詔曰車駕行秋稼觀收稼皆特騎輕行无他輜重不得輒修橋道以爲煩擾但患不能脫粟瓢飲耳嗟呼恭儉若此國有不殷富者哉上六居節之極苦於節而以爲甘者故曰悔亡南陽陰瑜妻者穎川荀爽之女也名采十七適陰氏十九產一女而瑜卒常慮爲家所逼自防頗甚閻後同郡郭奕喪妻爽以采許之采懷刃自誓爽令傳婢奪其刃采既到郭氏請奕入相見共談言詞不輟既入室以衣帶自經以粉書扉上曰尸還陰呼可謂苦節矣雖貞凶名教不有賴哉禮奢寧儉與其以奢侈致貧何如含菽飲水者不求而自足況儉可養廉人心風俗可因之厚乎玩節之象可以悟矣

中孚䷼（兌下巽上）

中孚者誠敬之積也卦外實內虛爲中虛中虛則敬二五剛中而實爲中實中實則誠誠敬積於中而孚信著於外故曰中孚仲弓問仁夫子告以出門如見大賓使民如承大祭則在家无怨在邦無怨非說而巽孚乃化邦乎韓愈爲潮州刺史鱷魚爲患愈投文以祭而鱷魚遠徙非信及豚魚乎忠信足以涉波濤故利涉大川不但卦有虛舟之象也利貞應乎天天之理誠而已中孚以誠敬事天則與天應矣雜卦云中孚信也五常非信不立萬事非信不行乾二庸言之信三忠信以進德大有之信以發志革之已日乃孚改命之信志豐之有孚發若孚兌之信志皆中孚也孚之爲義大矣而其大者尤

在於讞獄獄者民命所關讞當其罪則心服而死无怨所謂求其生而不得則死者與我無憾也若羅織无辜構造布置如周興來俊臣之所爲則人人自危何以獄成而孚乎君子觀澤上有風之象而讞獄緩死所以成信讞也初當中孚之初與六四爲應四陰柔无識初欲以誠感之而自度其可信故曰虞吉唐王庭湊圍牛元翼于深州朝庭遣韓愈宣慰其軍詔愈至境更觀事勢無遽入愈曰止君之仁死臣之義遂至鎭厲聲以責庭湊示以逆順禍福之理庭湊納其言因與愈宴禮而歸之可謂虞吉有他不燕者矣九二與九五同德相應君臣交孚如鶴之和鳴縻爵所謂言行動天地者也宋太宗以李沆參知政事沆嘗侍宴上目送之曰風度端凝眞貴人也呂蒙正不以媚道妄隨人主意太宗嘗謂左右曰蒙正氣量我不如又太宗欲相呂端或曰端爲人糊塗帝曰呂端小事糊塗大事不糊塗卒相之眞宗時王旦爲翰林學士嘗奏事退上目送之曰爲朕致太平者必此人也觀君臣之間情意

浹洽非我有好爵吾與爾靡之者乎三與上九相應乃信之窮者三不中正象中无所主故爲鼓罷泣歌之（襄公二十四年）晉侯使張骼輔躒致楚師求御于鄭鄭人卜宛射犬吉二子在幄坐射犬於外既食而後食之使御廣車而行已皆乘乘車將及楚師而後從之乘皆踞轉而鼓琴近不告而馳入壘皆下搏人以投弗待而出皆超乘既免復踞轉而鼓琴曰公孫同乘兄弟也胡再不謀曰曩者志入而已今則怯也皆笑曰公孫之亟也可謂得敵或鼓或罷者矣四居陰得正近于九五而以信自結絕下之應故曰馬匹亡錢氏自武肅王鏐有國至俶納土於宋俶四徙大國善始令終窮極富貴可謂月幾望絕類上者矣九五剛健中正以居尊位中孚之主也豚魚之吉利貞應天此爻當之乃言不必信行不必果之大人不動而敬不言而信者也至誠所臨見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說豈伐原示信大蒐示禮者（僖公二十七年）可同日語哉擧如无咎宜哉上居信之極而不知變言必信行必果之小人也晉荀息謂里克曰吾與先君言矣不可以貳能欲復言而愛身乎雖无益也將焉避之尾生與女子期於橋下水至不去抱橋柱而死皆所謂翰音登于天者也不度義不度勢雖貞亦凶聖人之爲戒深矣

小過䷽（艮下震上）

小過只取陰多於陽之義非陰盛長也陽大陰小故曰小過二五得中羣陰得時主事卦之二陽皆失位而不中爲小人得志君子失時之象然地道无成自古定大業成大事必藉陽剛之才有猷有爲有守然後可以宏濟時艱四陰雖盛柔而寡斷以舉大事必无成功如陳勝吳廣更始盆子之類終于敗亡故小過雖有亨之理然可小事而已又必利貞然後可吉若大事則雖貞亦不吉也卦體內實外虛象鳥之振翼而飛飛鳥遺音能下而不能上故不宜上宜下小過之時陰雖過于陽然陽上陰下陰之正也故大吉夫子曰上逆而下順也意可見矣卦爻愈上愈不吉失宜下之正故也楊伯起客居

於湖有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前都講取魚進曰蛇鱣者卿大夫服之象數三者法三台也先生自此升矣此飛鳥遺之音宜下大吉之應也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆小過之義過而不過如正考父之循牆小過也若巧言令色足恭則甚矣高柴之泣血小過也若毀性滅身則甚矣晏子之敝裘小過也若彼汾宋賓則甚矣可小過而不可甚過彖傳所謂與時行也此小過之義也初六陰柔與九四應當小過之始志在於上如飛鳥之初舉翼志欲冲天失宜下之義故致飛鳥之凶宋之六鷁退飛（僖公十六年）魯之爰居止於東門（文公二年）靈帝時五色大鳥止於新城又有萬餘雀集於陵上先極悲鳴已因亂鬬相殺皆斷頭懸著樹枝枳棘皆羽蟲之孽也夫子曰不可如何也災由自取致凶宜矣六二抱柔順中正之德越三四而應六五過祖遇妣之象附陰无成時事不可爲矣退而中正自守无咎之道也故曰不及其君遇其臣桓帝時安陽人魏桓數被徵其鄉人勸之行桓曰夫干祿求進所以行

其志也今後宮千數其可損乎廐馬萬匹其可減乎左右悉權要其可去乎皆對曰不可桓乃慨然歎曰使桓生行死歸於諸子何有哉遂隱身不出得此爻之義矣九三以剛居正見忌於衆陰而欲害之者也當小過之時宜過爲防範可免意外之灾乃自恃其剛不肯過防張桓侯敬愛君子而不卹小人先主嘗戒之曰卿刑殺既過差又日鞭撻健兒而令在左右此取禍之道也侯猶不悛先主伐吳侯當率兵會江州臨行爲帳下卒所殺非弗過防之從或戕之者乎夫子曰凶如何也惜之至矣九四與九三相反當小過之時以剛處柔能過防之者故曰弗過遇之往厲必戒戒其不宜上也勿用永貞當小過之時宜與時爲變通不可執一也（宣公二年）趙宣子驟諫靈公公使鉏麑賊之晨往寢門闢矣盛服將朝坐而假寐鉏麑不忍殺之觸槐而死可謂弗過遇之矣後飲趙盾酒伏甲將攻之其右狄彌明知之遂扶以出公嗾獒彌明搏而殺之盾遂免非往厲必戒勿用永貞乎六五當陰過之時以陰居柔

彖所謂不可大事者也下與六二陰柔相應兩陰不能濟大事故爲公弋取地在穴之象蜀主祇用王昭遠欲興師伐宋昭遠酒酣攘臂言曰此行非止克敵取中原如反掌耳手執鐵如意指揮三軍自比諸葛亮後爲王全斌所擒蜀遂亡南唐李煜寵舍人張洎之言不入朝宋後曹彬下江南洎與陳喬約同死社稷然洎實無死志皆可謂取彼在穴兩陰无成者矣上六處動之上過之極能上而不能下者也與彖意正相反故不免乎災眚春秋（昭公二十五年）書有鸜鵒來巢師己曰異哉吾聞文武之世童謠有之曰鸜之鵒之公出辱之鸜鵒之羽公在外野往饋之馬鸜鵒跦跦公在乾侯徵褰與襦鸜鵒之巢遠哉遙遙裯父喪勞宋父以驕鸜鵒鸜鵒往歌來哭童謠有是今鸜鵒來巢其將及乎後昭公不聽子家羈之言終于乾侯非飛鳥離之凶是謂灾眚乎小過一卦惟六二无咎能守中者也九四雖无咎然有戒詞其餘皆凶失宜下之義者也上逆下順聖人示人之意切矣

既濟䷾（離下坎上）

既濟與豐泰相似然豐泰半由天運既濟則全係人事豐日中則昃泰无平不陂天地盈虛與時消息不能免也既濟則功成事就物阜民安日愼一日則國祚靈長侈肆萌則流於壞亂內無法家拂士外無敵國外患者國恆亡既濟之謂也聖賢處此持以兢業之心爲未雨綢繆之計成王踐阼周公作豳風進無逸俾王知稼穡之艱難康王即位命畢公保釐東郊皆畏天誡身以保既濟者也（成公十六年）鄢陵之師范文子不欲戰曰惟聖人爲能外內無患自非聖人外安必有內憂盍釋楚以爲外懼乎伐吳之役山濤退而告人曰自非聖人外安必有內憂今釋吳爲外懼豈非算乎梁武帝初受侯景之地意猶未決嘗獨言我國家如金甌无一傷缺今忽受景地詎是事宜脫致紛紜悔之何及後卒受之及陷臺城乃歎曰自我得之自我失之亦復何恨唐元宗開元之初勵精圖治幾致太平可謂盛矣天寶以後奸臣執權豔妃亂

政至於寵身失國皆所謂初吉終亂者也靡不有初鮮克有終非思患豫防之君子何以能愼終如始乎故曰既濟全係人事也初之曳輪濡尾當既濟之時引身遠去能見幾而作者介之推嘗晉文歸國之後隱於緜山（僖公二十四年）范蠡當勾踐沼吳之後乘輕舟以浮於五湖留侯舉四皓定太子之後從赤松子游皆能見事於幾先夫子曰義無咎也功成身退免兎死狗烹之辱不亦合于去就之義乎六二文明中正持世保家之臣也九五以剛中之才當既濟之時不能下賢以行其道故有婦喪其茀之象宋太宗以劉昌言罷問左右曰昌言涕泣否及呂蒙正罷又曰望復位目穿矣錢若水因歎曰上待輔臣如此蓋鮮秉節高邁全進退之道以感動之者耳遂以母老請解樞務上問近臣可大用者以中書舍人王旦對上曰此固朕所屬也太宗之時中外又安可謂既濟矣而待賢臣之心如此六二之所以勿逐七日得也九三以剛居剛當既濟之時圖勤遠畧故爲高宗伐鬼方之象又戒以小人无用

用小人三年亦不克矣趙充國年七十餘義渠安國爲虜所敗上使御史大夫問充國誰可將者充國對曰無踰于老臣者矣上問將軍度羌虜何如當用幾人充國曰百聞不如一見兵難隃度臣願馳至金城圖上方略後辛武賢建滅虜之策天子下其書充國奏言不宜詔書讓之乃上書謝罪陳兵之利害且言臣犬馬之齒七十六爲明詔塡溝壑死不悔獨思維兵之利害至熟悉也因陳其計留屯田得十二便出兵失十二利上下公卿議初是充國計者什三中十五最後什八上然其計復爲後將軍可謂三年克之矣六四居柔得正乃深識遠慮能思患而豫防者宋眞宗時西北用兵王旦歎曰我罷安得坐見太平耶李沆曰強敵外患足爲警戒他日四方安謐朝廷未必無事因日取四方水旱盜賊奏之旦以爲細事不足煩帝聽沆曰人主少年當使知四方艱難不然血氣方剛不留意聲色狗馬則土木甲兵禱祀之事作矣吾老不及見此此參政他日之憂也繻有衣袽終日戒不愧此爻之義矣九五一爻周公不忍明言以東西二字隱寄其意殺牛祭之豐者禴祭之薄者享帝貴誠不惟其物惟其儀東鄰已自絕于天神不歆非類矣西鄰正乃眷西顧之時實受其福蓋滅殷之後追憶而爲是語以見人主克當天心在此而不在彼也夫子曰不如西鄰之時也蓋應天順人正當受福之時聖人尊周之意可見矣上六濡其首厲象所謂終止則亂者也既濟之終盈滿極而禍亂生晉殺三郤公室鼎沸晉武平吳荒於後宮羊車行幸身沒之後骨肉相殘釀成亂華之禍梁武帝求蜜不得荷荷而終明皇崎嶇蜀道聞鈴悲傷思張九齡之時也雖悔何及矣觀既濟之象事之成敗由于心之敬肆敬則夕惕若厲常存其亡其亡之心是以身安而國家可保肆則縱慾忘身蹈覆亡之轍一人之身而前後異觀治亂殊途可不戒哉

未濟䷿（坎下離上）

未濟爲水火不交火炎上而水潤下不相爲用故爲未濟細玩卦象既濟中互未濟亂不生於亂而生於治故既濟初吉終亂未濟中互既濟治不生於治而生於亂故未濟柔得中而亨未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終六十四卦不終于既濟而終于未濟旋轉乾坤撥亂反正其權在于人事聖人之意深矣上經終于坎離下經終于既濟未濟亦坎離也坎離陰陽之中自虞廷以一中相授受而中之一字遂爲千聖百王之則故既濟之二曰中未濟之二亦曰中叶乎中者惟時審乎時者惟節故既濟之五曰時未濟之上曰節易三百八十四爻皆隨時以處中而能中其節者也二之多譽以其柔中五之多功以其剛中讀者觀象玩辭能於剛柔變化之義潛心以求其故易之大義略可覩矣卦六爻吉凶貞吝悔无咎皆備未濟之時世途多故下三爻尙在險中故靜正則吉吉凶悔吝生乎動也上三爻皆悔亡无咎時已出險將濟之時矣愼辨物居方君子蓋爲將濟計也初居卦之下當未濟之初宜靜守者也乃以陰柔不能固守妄思宏濟時艱故爲濡其尾之象涉水而濡尾終於未濟矣翟義起兵誅王莽徐敬業起兵誅武氏於義未爲不宜但不審時度勢故終於敗亡夫子曰亦不知極也凡物極則反待其極而圖之則易爲功未濟之初禍亂方始遽然圖之豈有濟哉九二之曳其輪以其居柔得中能止而不進故貞吉徐庶從先主當陽之敗其母爲操所獲庶辭先主指其心曰本欲與將軍共圖王霸之業者以此方寸地也今已失老母方寸亂矣無益於事請從此別遂詣操不爲設一謀李密起兵徐洪客獻書勸其直向江都執取獨夫號令天下密壯其言以書招之竟不出莫知所之可謂中以行正者矣六三不中不正尙在險中故征凶以將出坎故利涉大川欲其隱居待時也虞翻屢忤孫權徙置交州翻既放置乃云自恨疏節骨體不媚當長沒海隅生無可與語死以靑蠅爲弔客使天下一人知己者可以不恨協征凶利涉之義矣九四已出坎體時將濟矣以居位不正故勉其用堅剛之力可以圖功此爻與既濟九三相對既濟恃剛故持久而後克

敵此則欲其艱難以求濟也必有忍其乃有濟其九四之謂乎馬伏波征交趾上潦下霧毒氣薰蒸仰視飛鳶跕跕墮水中卒斬徵側徵貳可謂三年有賞于大國矣六五爲未濟之主彖所謂柔得中者時雖未濟然其氣象足以懾伏群雄君子之光有孚吉者也漢高微時飮醉臥武負王媼見其上常有怪始皇嘗曰東南有天子氣於是東遊以厭之高祖隱芒碭山澤間呂后求常得之高祖怪之呂后曰季所居上常有雲氣光武隆準日角從兄伯升起兵衆見光武絳衣大冠皆曰謹厚者亦復爲之耶唐太宗年四歲有書生見之曰龍鳳之姿天日之表其年幾冠必能濟世安民非君子之光其孚吉乎上九以剛明居未濟之極時將可以有爲居易俟命順以觀之武王遵養時晦之時也光武既平河北更始遣侍御史持節立爲蕭王悉令罷兵詣行在所光武辭以以河北未平不就徵自始貳于更始可謂有孚於飮酒无咎者矣聖人于小象之終以失是二字結之易六十四卦三百八十四爻皆不失其是者也是卽中也以時求中以節制時求歸于是而已矣仕止久速無可無不可聖人時中之妙不可于繫易見之哉

周易史證下經後終

周易史證附

易傳偶解

平水彭作邦（字對山號荷村）手著

乾知大始於春夏見之春氣動而百物發生乾之始物也坤作成物秋於冬見之秋氣斂而萬寶告成坤之成物也易知簡能即以男女論男女居室人之大倫非易知乎未有學養子而後嫁非簡能乎道不遠人君子以人治人改而止非易知易從乎天下之理無不自易簡中來者聖人治天下順人性之自然而爲之禮樂刑政所以節其過與不及非有所勉強矯拂於其而也是故其道可十世可百世若索隱行怪雖後世有述如佛道二教至千餘年而不廢然後世之治天下者終不能舍人倫綱紀而爲理備者之教循之則治違之則亂有親有功可久可大之義昭然矣聖人所以贊化育而與天地參者此也

居則觀象玩辭動則觀變玩占何以自天祐之吉无不利蓋玩辭體易之道於靜敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅昊天曰明及爾出往昊天曰旦及爾游衍所謂相在爾室尚不愧于屋漏者也玩占體易之道於動非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動所謂德惟一動罔不吉德二三動罔不凶者也惠迪吉從逆凶殃慶各以類招靜與爲存養動與爲省察一身之理與天地之理相爲脗合天豈有不祐者乎夫子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順天人交應矣非吉无不利哉

无咎者善補過也易之辭莫善於无咎吉凶者失得之象已定者也悔吝何以爲憂虞之象悔自凶趨吉吝自吉趨凶失而能悔則自怨自艾創鉅痛深之念切而言行必細加檢點此以約失之者鮮也故曰趨於吉故曰小疵過而若吝則飾非長傲掩覆蔽匿之心勝而動作依然故我此小人之過必文也終至惡積而不可揜故曰趨於凶故曰憂虞惟无咎則始若可咎而終於无咎故曰補過天下之事吉一而凶悔吝三君子之行富貴一而貧賤夷狄患

難三世途一陷穽也人心一危機也能於吉凶悔吝之外常居於无咎之地豈非無過之君子哉六十四卦象言无咎者八（師比隨復恆損困艮）爻言无咎者八十八乾（三四）坤（四）需（初）師（二四五）比（初）小畜（初何其咎四）履（初）泰（三）否（四）同人（初）大有（初二四）豫（上）蠱（初三）臨（三四上）觀（初五上）噬嗑（初二三五）賁（上）剝（三）復（三）无妄（四）頤（四）大過（初上）坎（四五）離（初上）晉（初上）睽（初二四五往何咎）解（初）損（初四上）益（初三）夬（三五）姤（二三上）萃（初二三四五上）升（三四）困（二）井（四）革（二）鼎（初）震（上）艮（初四）漸（初四）豐（初三）巽（二）渙（五上）節（初三）中孚（四五）小過（二四）既濟（初）未濟（上）內惟節之六三與他爻異作無所歸咎解餘皆補過者也象言元亨利貞者六（乾屯隨臨无妄革）言元亨者五（坤大有蠱升鼎）言亨者二十六（蒙需小畜履泰同人謙噬嗑賁復大過坎咸遯萃困震豐旅巽兌渙節小過既濟未濟）爻言亨者三否（二）大畜（上）節（四）象言元吉者一（損）爻言元吉者十一坤（五）訟（五）履（上）泰（五）復（初）大畜（四）離（二）損（五）益（初五）井（上）渙（四）象言吉者十九（需訟師比泰豫咸睽蹇解萃升困漸旅中孚小過既濟）爻言吉大吉者百零四屯（四）蒙（二五）需（二五上）訟（初三四）師（二）比（初二四五）小畜（初二）履（二四）泰（初）否（初二五）同人（四）大有（五上）謙（初二三）豫（二）隨（初五）蠱（初）臨（初二五上）噬嗑（四）賁（三五）復（二）无妄（初）大畜（五）頤（五上）大過（四）離（五）咸（二四）恒（五）遯（三四五）大壯（二四上）晉（初二五上）明夷（二）家人（二三四五上）睽（上）蹇（上）解（二五）損（上）益（二）姤（初）萃（二四）升（初四五）困（上）革（二四上）鼎（二三上）震（初）艮（上）漸（二五上）歸妹（初五）豐（二四五）巽（二五）兌（初二）渙（初）節（五）中孚（初）未濟（二四五）象言悔亡者一（萃）爻言悔亡者十八咸（四）恒（二）大壯（四）晉（三五）家人（初）睽（初五）夬（四）萃（五）革（四）鼎（三虧悔）艮（五）巽（四五）渙（二）節（上）未濟（四）言无悔者五同人（上）復（五）咸（五）大壯（五）未濟（五）象言凶者四（比臨井歸妹）爻言凶者五十一屯（五）師（初三五）比（上）小畜（上）履（三）豫（初）隨（四）噬嗑（上）剝（初二四）復（上）頤（初二三）大過（三上）坎（初上）離（三）咸（二）恒（初五上）大壯

初損二益上夬三上姤初四困二三革三上鼎四震上漸三豐上旅上巽上兌三節二上中孚上小過初三上未濟三言悔者五乾上豫三蠱三家人三困上言吝者十八屯三睽初四泰上同人二蠱四觀初噬嗑三咸三恆三晉上家人三解三姤上革三困四巽三未濟初統而計之吉之類八吉元吉大吉亨元亨无咎无悔悔亡爲數二百九十二凶之類三凶悔吝爲數七十八吉之數四倍於凶何吉之多也聖人善善從長與人爲善之意不可微窺哉憂悔吝者存乎介介者幾也幾有善惡動而未形於此審之又審舜跖從此分途矣介有剛介之義一刀兩斷善念則擴充之惡念則斬絕之大學誠意所謂如惡惡臭如好好色其功夫在毋自欺此愼獨之學也悔吝何自而至震无咎者存乎悔悔則改過不吝悔之愈深則改之愈力此補過之方也何以有咎哉

原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀人與天地共此一氣人受氣於天地受形於父母其始生也陰精陽氣聚而成物修短壽夭由於所禀之數顏子妖盜跖壽其數異也聖賢順受其正集義以養氣修身以立命全受全歸得正而斃所謂存吾順事歿吾寧也若桎梏而死則非正命矣此原始反終之說也伯有爲厲（左傳昭公七年）子產答趙景子之問曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄强是以有精爽至於神明匹夫匹婦强死其魂魄猶能馮依於人以爲淫厲況良霄敝邑之卿而三世執其政柄其用物也宏矣其取精也多矣其族又大所馮厚矣而强死能爲厲不亦宜乎觀此則游魂爲變之理洞然矣昌黎言鬼神無聲無形民有忤於天有違於民有爽於物逆於倫而感於氣於是鬼神有形於形有馮於聲以應之而下殃禍焉皆民之爲之也其既也又反乎其常此鬼神之情狀也

旁行而不流仁義禮智信五者天下古今所共由之路正路也世間只有此一條大路其餘煦煦爲仁孑孑爲義周旋裼襲以爲禮私意穿鑿以爲智硜硜自守以爲信此曲徑也何以曰旁行旁行者於正路之外別闢一途其事似與正理異而措之天下而安即乎人心之大同而安故曰旁行而不流流於私則非旁行矣自上古以來傳天下者皆世及至堯舜揖讓則旁行矣自夏啟以來君雖不賢未有桀紂之甚者至湯武征誅則旁行矣二者雖其行事有異而天下後世之人不以堯舜爲專湯武爲僭者何也朱均不肖湯武至德其公天下之心千載猶共諒也是以自春秋以前不惟無議堯舜並無議湯武者人心猶未漓也時至戰國學術治術大壞人心昏然罔知於是傳賢傳子之說紛紛不一其暴虐者不惟藉口誅伐而並希名揖讓子之噲是也秦漢以後亂臣賊子接踵相仍明明篡也而美其名曰揖讓明明弒也而假其名曰誅伐魏晉宋齊梁陳北齊周隋若出一轍何後世堯舜湯武之多與推其所由皆權之一字不明之故也夫子曰可與立未可與權以稱物爲喻酌事之輕重而適於中之謂也賢者守經所見只是正理聖人達權則酌其中而用之所謂精義入神以致用也子見南子公山之召欲往佛肸之召欲往子路不說所執者經也夫子則權矣男女授受不親經也嫂溺援之以手則權矣自公羊以反經合道爲權以鄭祭仲廢忽立突爲行權於是以權爲權謀權變權術而奸雄詐僞之徒又爲之說曰反經合義如爾朱榮女先爲肅宗嬪榮欲魏主納以爲后魏主疑之黃門侍郎祖瑩曰昔文公在秦懷嬴入侍事有反經合義陛下獨何疑焉夫理有定而用無定理者經也用者權也以無定之權用有定之理所謂執其兩端用其中於民也揖讓雖非世及而平成之治自若也征誅雖非恆有而謳歌之歸猶昔也行權與執經無二理也不明乎經之理則是非可否倚於一偏而無以處天下之常不明乎權之義則時勢因革泥於一成而無以處天下之變權即中也中者經常不易之理也以權酌中而後不易之理得其歸宥謂之反經固非即謂之濟經亦非也此之謂旁行而不流

一陰一陽之謂道道卽太極也太極不可見於兩儀見之道不可見於陰陽見之陰陽者氣也太極者理也理附於氣流行於一陰一陽之閒而萬事萬物千變萬化之道莫不由是而出故曰一陰一陽之謂道所謂道之大原出於天者此也是道也不二不雜純粹以精所謂善也太極以是道生陰生陽而人又爲陰陽之所生故曰繼之者善也其成於人則所謂性也性所具之理卽太極之理純一而不貳眞誠而無僞無偏駮無欠缺孟子所謂性善者指此人既得之以爲性則天命之理墮於氣質之中氣有淸濁質有厚薄於是上知中材下愚之性分爲上智之於性也如明珠在水澈底澂淸不加陶汰之功自然瑩明此徇齊敦敏之聖人間世一出者也下愚之於性也如明珠埋於九仞之下層層錮蔽雖陶汰之不能顯也此冥頑凶惡之至極亦不數數覯者也中材之於性也則爲鹽土所掩而已掩之輕者略加拂拭而珠光宛然明覩此學知利行之聖人反之者也其次掩之重者則必大加洗濯之功而後渣滓盡而淸光來此困而學之者也故曰性相近也言兩近於學非近於上也上知之聖人聰明睿知自有天授斷非人可學而至故曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也又曰唯上知與下愚不移特論其受性之初則其爲明珠一也故曰人皆可以爲堯舜堯舜之道孝弟而已人能孝弟卽堯舜矣此孟子誘世之苦心也仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知曷嘗非性第得其氣之偏則所見亦偏淸任和之所見亦猶是也卽此可悟性之不同矣百姓日用而不知純任乎氣質者也此修道之教所不可無而遂生復性之事不能無望於位乎天德之聖人君子之道所以鮮者職是之故與

天行健終古不息乾之靜於何見之利貞則其靜而元亨則其動也動之直自靜專來天地之大德曰生乾只以生物爲心生物之直俱從專中發出不專無以爲直專不可見可見者直坤之翕卽乾之專也翕者聚也凝聚生物之

理積而愈厚結而不散當閉塞成冬之時人以爲冰堅地凍生物之心不可見矣不知其斂藏孕育發榮滋長之象全於翕時裕之所謂冬日之斂藏也不固則春日之發生也不茂貞元之交循環無端此造物之功也故聖賢之學以靜爲主所以法乾之專與坤之翕也動如其靜靜以制動四時行百物生而天無言也施於四體四體不言而喻而聖人無隱也靜專動直靜翕動闢之理不可悟哉

死生鬼神胡氏云邵康節言耳目口鼻心膽脾腎之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂腎之靈曰精心之靈發乎目謂之視腎之靈發乎耳謂之聽脾之靈發乎鼻謂之臭膽之靈發乎口謂之言八者具備謂之人人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則魂魄交形返則精魄存神魂行於天精魄返於地行於天謂之陽行返於地謂之陰返陽行則晝行而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼无形而无知者吾不信也又云鬼神者无形而有用以其情狀可得而知也於用則可見矣若人之耳目口鼻手足草木之枝葉花實顏色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也蔣道林云天地淸氣爲人其淸粹之極則爲聖賢偏濁之氣則爲禽獸草木及其沒也淸復歸淸濁復歸濁死生流轉一氣大息復生人生物生聖生賢皆從此氣流出〇坎水在人屬腎離火在人屬心然坎中陽卽離火之陽離中陰卽坎水之陰故坎水暖氣卽離離火潤氣卽坎水火自然相交神藏精精藏神天人一也人惟精耗則神昏神勞則精竭水火不交形神離矣精固則神自明神安則精益固寐則神入於腎而交乎精魂亦隨神而攝於魄故神得精而愈充覺則精見於離故神得精而愈旺養德養身其妙皆在此

勞謙君子有終吉君子禮卑法地其德與大於謙謙則不伐故能以功下人是以致恭以存其位（左傳襄公四年）魏絳以和戎之功晉侯賜之女樂絳辭曰夫和戎國之福也八年之中九合諸侯諸侯無慝君之靈也二三子之勞也臣何力之有焉（成公二年）鞍之戰晉師歸范文子後入武子曰無爲吾望爾也乎文子曰師有功國人喜以逆之先入必屬耳目焉是代帥受名也故不敢郤伯見公曰子之力也夫對曰君之訓也二三子之力也臣何力之有焉范叔見勞之如郤伯對曰庚所命也克之制也燮何力之有焉欒伯見公亦如之對曰欒之詔也士用命也書何力之有焉均可謂能勞謙者晉平吳之役渾濬爭功范通謂王濬曰卿功則美矣然恨所以居美者未盡善也卿旋旆之日角巾私第口不言平吳之事若有問者輒曰聖主之德羣帥之功老夫何力之有此蘭生所以屈廉頗也得居功之道矣勞謙之有終不亦宜乎

幾事不密則害成從古以不密殺身者多矣（左傳桓公十五年）鄭伯使雍糾殺祭仲糾妻雍姬祭仲之女也知之以告仲仲遂殺糾尸諸周氏之汪鄭伯曰謀及婦人宜其死也君不密則失臣臣不密則失身鄭伯與糾之謂矣魏高貴鄉公欲討司馬昭召侍中王沈尚書王經常侍王業謂曰司馬昭之心路人所知也吾不能坐受廢辱當與卿出討之業沈奔走告昭昭爲之備遂遇害閶門之禍宋文帝欲廢太子劭與始興王濬以其謀告潘淑妃妃以告濬濬報劭劭遂謀逆弑帝非幾事不密則害成乎然慎密之義非特君子知之奸雄亦往往有焉司馬懿當曹爽擅政之時僞爲疾篤李勝出爲荊州刺史爽使辭懿并伺察焉懿見勝令兩婢侍持衣衣落復指口言渴求飲婢進粥懿持杯飲粥粥皆流出沾胸與勝言氣息纔屬陽得昏謬錯亂其詞勝信以爲眞爽不爲備後遂誅爽此固奸雄之用心然於不密之義足相發明聖人之言宜於蓍蔡不信然與

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天地之所以亘古常新者如是而已不變不通則乾坤或幾乎息矣日往月來寒往暑來四時晝夜無一刻之停留闔極而闢闢極而闔發育斂藏無一息之間斷所謂生生不已易之變通無窮與天地準者此也

吉凶何以生大業否泰循環者天之道治亂升降者世之運治極必亂由吉而凶亂極必治由凶趨吉吉凶未定之際必有傾否休否之大人出爲撥亂世而反之正一時攀龍附鳳之士乘風雲而起削除蕩平而成巍煥之業是吉凶者非大業所由生乎

馬負圖而出河龜載書而出洛所謂河出圖洛出書也聖人則之觀其文以取象而已八卦則聖人所自作故曰庖犧氏之王天下也仰觀俯察近取遠取於是始作八卦非圖書即有八卦也天生神物聖人則之指蓍龜而言知此可以決後世圖書之僞

吉凶者貞勝者也貞正也天下之理正則常勝雖奸險陰邪亦有相勝之時至時過運遷而正直之理仍復常伸如天地清晏至常也至陰晦沈霾若反常矣而風雨晴霽則天地如故也日月光華至常也至薄蝕虧蔽若反常矣而陰消翳退則日月如故也東坡三槐堂銘言松柏生於山林其始也困於蓬蒿厄於牛羊而其終也貫四時閱千歲而不改其天定也蓋凶之勝吉乃未定之天及其定而凶固不勝吉矣故曰貞勝言吉固以貞而常勝也此天地之道以貞示象日月之道以貞常明而天下之動所由貞夫一也舍貞何以爲動哉易言利貞未有言利不貞者言貞吉未有言不貞吉者其吉凶貞勝之謂乎

十三卦始離終夬治天下之道備矣垂衣裳而天下治別等威殊尊卑上下於此辨民志於此定也易結繩爲書契治百官察萬民周禮六官之政統此矣耒耜杵臼之利興農功懋而民食無虞也佃漁交易之制定懋遷得而民用有資也服牛乘馬舟爲爲楫而水陸無患矣擊柝以禦非常濟之以弧矢之

威而武事有備矣宮室以安其身棺槨以送其終養生喪死無憾矣正德利用厚生三代之政皆從此出後世不過因革損益而已此古聖人治天下之始也

二君一民何以爲小人之道自古無二君治天下者天無二日民無二王古今之通理也二君何以治天下後世女主臨朝垂簾聽政其初權宜而已其後遂以幼主爲利專立襁褓以圖久據國柄於是宦寺傳命蠹國病民而釀成大亂此二君一民之象也非小人之道而何

君子藏器于身隱居以求其志待時而動行義以達其道器而曰藏被褐懷玉衣錦尙絅之謂也時而曰待待賈而沽用之則行之理也出而有獲則舉而措之天下之民謂之事業矣此君子之全德也

善必積而成名惡必積而滅身積者漸也大惡大罪其始由於小惡之萌去所謂涓涓不塞終爲江河燄燄不滅隆隆若何故君子謹小愼微以防其漸

安不妄危存不忘亡治不忘亂自堯舜禹湯以至文武周公皆是心也昏庸之主器小易盈安其危而利其菑樂其所以亡者所謂不仁者不可以長處樂也破國亡家及身爲戮何足惜哉

幾者動之微吉凶之先見者也此動乎四體之理在其人發於不自知而旁觀有識之士預決其禍福其應如響何也人之一身神明之所棲神明生於心心動而後身隨之威儀動作見於身實發於心心有主則敬敬則兢兢秉持無一念之敢放故謹愼周密而百體從令吉氣見矣心無主則昏昏則忽忽不檢任四體之所爲故縱恣怠惰而精氣已亡凶咎著矣君子知微知彰見微知著此自然之理也左氏傳所載徵應極詳因備列之庶覽者知所警焉陳五父如鄭涖盟歃如忘洩伯曰五父必不免不賴盟矣（隱七）魯享曹太子初獻樂奏而歎施父曰曹太子其有憂乎非歎所也（桓九）楚屈瑕伐羅鬬伯比送之還謂其御曰莫敖必敗舉趾高心不固矣（桓十三）楚武王伐隨將齊入告夫人鄧曼曰余心蕩鄧曼歎曰王祿盡矣盈而蕩天之道也若薨於行國之福也（莊四）宋大水臧文仲聞宋君之言曰宋其興乎禹湯罪己其興也勃焉既而聞知爲公子御說之辭曰是宜爲君有恤民之心（莊十一）王子頹享五大夫樂及徧舞鄭伯聞之見虢叔曰寡人聞之哀樂失時殃咎必至今子頹歌舞不倦樂禍也臨禍忘憂憂必及之盍納王乎（莊二十）有神降于莘內史過聞虢請命曰虢必亡矣虐而聽於神虢使史嚚享焉神賜之土田嚚曰虢其亡乎神聰明正直而壹者也依人而行虢多涼德其何土之能得（莊三十二）晉侯以魏賜畢萬卜偃曰畢萬之後必大萬盈數魏大名以是始賞天啟之矣（閔元）虢敗戎於桑田卜偃曰虢必亡矣不可以五稔（僖二）王使內史過賜晉惠公命受玉惰過告王曰晉侯其無後乎禮國之幹也敬德之輿也不敬則禮不行禮不行則上下昏何以長世（僖十一）辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎禮先亡矣（僖二十二）秦師過周北門免冑超乘王孫滿尙幼

觀之言於王曰秦師輕而無禮必敗（僖三十三）晉陽處父聘於衛甯嬴從之及溫而還其妻問之曰以剛商書曰沈潛剛克高明柔克夫子壹之其不沒乎（文五）楚越椒來聘執幣傲叔仲惠伯曰是必滅若敖氏之家傲其先君神弗福也（文九）襄仲如齊復曰齊君之語偷臧文仲有言曰民主偷必死（文十七）鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之（宣六）晉侯使趙同獻狄俘於周不敬劉康公曰不及十年原叔必有大咎天奪之魄矣（宣十五）公如晉晉侯見公不敬季文子曰晉侯必不免詩曰敬之敬之天惟顯思命不易哉夫晉侯之命在諸侯矣可不敬乎（成四）鄭伯如晉子游相授玉於東楹之東士貞伯曰鄭伯其死乎自棄也矣視流而行速不安其位宜不能久（成六）晉侯使郤錡來乞師將事不敬孟獻子曰郤氏其亡乎禮身之幹也敬身之基也郤子無基不亡何爲（成十三）成肅公受脤於社不敬劉康公曰國之大事在祀與戎戎有受脤神之大節

也今成子惰棄其命矣其不反乎（同上）衛侯享苦成叔甯惠子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亡乎古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也（成十四）楚將北師子囊以爲背盟不可子反曰敵利則進何盟之有申叔時聞之曰子反必不免信以守禮禮以庇身信禮之亡欲免得乎（成十五）晉三郤害伯宗譖而殺之韓獻子曰郤氏其不免乎善人天地之紀也而驟絕之不亡何待（同上）晉侯使郤至獻楚捷於周與單襄公語驟稱其伐單子語諸大夫曰溫季其亡乎位於七人之下而求掩其上怨之所聚亂之本也多怨而階亂何以在位（成十六）衛孫文子來聘公登亦登穆叔曰孫子必亡爲臣而君過而不悛亡之本也詩曰退食自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇必折（襄七）齊高厚相太子光以先會諸侯於鍾離不敬士莊子曰高子相太子將社稷是衛而皆不敬棄社稷也其將不免乎（襄十）衛侯在郲臧紇如齊唁之衛侯與之言虐退而告人曰衛侯其不得入矣其言糞土也亡而不變何以復國子展子鮮聞之見紇與之言道紇謂其人曰衛君必入二子者或輓之或推之欲無入得乎（襄十四）衛石共子卒悼子不哀孔成子曰是謂蹶其本必不有其宗（襄十九）會於商任齊侯衛侯不敬叔向曰二君者必不免會朝禮之經也禮政之輿也政身之守也怠禮失政失政不立是以亂也（襄二十一）齊侯將伐晉崔杼諫不聽陳文子曰將如君何崔杼曰羣臣若急君於何有文子退告其人曰崔子將死乎謂君甚而又過之過君以義猶自抑也況以惡乎（襄二十二）晉韓宣子聘於周王使請事對曰晉士起將歸時事於宰旅無他事矣王聞之曰韓氏其昌阜於晉乎辭不失舊（襄二十六）楚薳罷如晉蒞盟晉侯享之將出賦既醉叔向曰薳氏之有後於楚也宜哉承君命不忘敏子蕩將知政矣（襄二十七）蔡侯歸自晉入於鄭鄭伯享之不敬子產曰蔡侯其不免乎日其過此也君使子展廷勞於東門之外而傲吾曰猶將更之今還受享而惰乃其心也君小國事大國而傲

惰以爲己心將得死乎若不免必由其子其爲君也淫而不父僑聞之如是者恒有子禍（襄二十八）公過鄭鄭伯有廷勞於黃崖不敬穆叔曰伯有無戾於鄭鄭必有大咎敬民之主也而棄之何以承守鄭人不討必受其辜濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也敬可棄乎（同上）齊高子容與宋司徒見知伯女齊相禮賓出言於知伯曰二子皆將不免子容專司徒侈皆亡家之主也知伯曰何如對曰專則速及侈將以其力斃專則人實斃之將及矣（襄二十九）楚子使薳罷來聘穆叔問王子之爲政何如對曰吾儕小人食而聽事猶懼不給命而不免於戾焉與知政固問焉不告穆叔告大夫曰楚令尹將有大事子蕩將與焉助之匿其情矣（襄三十）王儋季卒其子括將見王而歎單愆期聞其歎而言曰烏虖必有此夫入告王且曰必殺之不戚而願大視躁而足高心在地矣不殺必害王曰童子何知及王崩括爲亂（同上）楚公子圍殺大司馬蒍掩而取其室申無宇曰王子必不免善人國之主也絕民之主何以得免（同上）穆叔至自會語孟孝伯曰趙孟將死矣其語偷不似民主且年未盈五十而諄諄焉如八九十者弗能久矣（襄三十一）公作楚宮穆叔曰君欲楚也夫若不復適楚必死是宮也六月公薨於楚宮（同上）滕成公來會葬惰而多涕子服惠伯曰滕君將死矣怠於其位而哀已甚兆於死所矣能無從乎（同上）北宮文子相衛襄公以如楚過鄭文子入聘子羽爲行人馮簡子與子太叔逆客事畢而出言於衛侯曰鄭有禮其數世之福也其無大國之討乎（同上）北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志雖獲其志不能終也詩云靡不有初鮮克有終終之實難令尹其將不免（同上）虢之會退子羽謂子皮曰齊衛陳大夫其不免乎國子代人憂子招樂憂齊子雖憂弗害皆取憂之道也憂必及之言以知物其是之謂矣（昭元）劉定公勞趙孟歸語王曰諺所謂老將至而耄及之者其趙孟之謂乎趙孟不復年矣（同上）趙孟與秦后子語后子出而告人曰趙孟將死矣主民翫歲而愒日其

與幾何（同上）楚子示諸侯侈子產見左師曰吾不患楚矣汰而愎諫不過十年左師曰然不十年侈其惡不遠遠惡而後棄善亦如之德遠而後興（昭四）單子會韓宣子於戚視下言徐叔向曰單子其將死乎朝有著定會有表衣有襘帶有結會朝之言必聞於表著之位所以昭事序也視不過結襘之中所以道容貌也言以命之容貌以明之失則有闕今單子爲王官伯而命事於會視不登帶言不過步貌不道容而言不昭矣不道不共不昭不從無守氣矣（昭十一）九月葬齊歸公不戚晉士之送葬者歸以語史趙趙曰必爲魯郊叔向曰魯公室其卑乎有三年之喪而無一日之戚不顧親也能無卑乎殆其失國（同上）宋華定來聘公享之爲賦蓼蕭弗知又不答賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受將何以在（昭十二）將禘於武公戒百官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑之祲非祭祥也喪氛也其在涖事乎癸酉禘叔弓涖事籥入而卒（昭十五）晉荀躒如周葬穆后籍談爲介除喪以文伯宴樽以魯壺王曰伯氏諸侯皆有以鎮撫王室晉獨無有何也文伯揖籍談對不能對賓出王曰籍父其無後乎數典而忘其祖籍歸以告叔向叔向曰王其不終乎今王樂憂言以考典典以志經忘經而多言舉典將焉用之（同上）鄭六卿餞韓宣子於郊宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子齹賦野有蔓草子產賦鄭之羔裘子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮宣子喜曰鄭其庶乎二三君子數世之主也可無懼矣（昭十六）小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采叔穆公賦菁菁者莪昭子曰不有以國其能久乎（昭十七）晉侯使屠蒯如周請有事於雒與三塗萇宏謂劉子曰客容猛非祭也其伐戎乎君其備之（同上）周毛得殺毛伯過而代之萇宏曰毛得必亡是昆吾稔之日也侈故之以而毛得以濟侈於王都不亡何待（昭十八）周原伯魯不說學閔子馬曰周其亂乎夫學殖也不殖將落原氏其亡乎（同上）日南至梓慎望氛曰今茲宋有亂國幾亡三年而後弭蔡有大喪叔孫昭

子曰然則戴桓也汰侈無禮已甚亂所生也（昭二十）天王將鑄無射泠州鳩曰王其以心疾死乎今鍾槬矣王心弗堪其能久乎（昭二十一）葬蔡平公蔡太子位在卑昭子歎曰蔡其亡乎若不亡是君也必不終詩曰不解于位民之攸塈今蔡侯始即位而適卑身將從之（同上）叔輒哭日食昭子曰子叔將死非所哭也（同上）楚薳瓦爲令尹城郢沈尹戌曰子常必亡今土數圻而郢是城不亦難乎（昭二十三）叔孫婼聘於宋桐門右師見之語卑宋大夫而賤司城氏昭子告其人曰右師其亡乎君子貴其身而後能及人是以有禮今夫子卑其大夫而賤其宗是賤其身也能有禮乎無禮必亡宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄明日宴飲酒樂宋公使昭子右坐語相泣也樂祁佐退而告人曰今茲君與叔孫其皆死乎吾聞之哀樂而樂哀皆喪心也心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久（昭二十五）楚子使薳射城州屈使熊相禖郭巢季然郭卷子大叔聞之曰楚王將死矣使民不安其土民必憂憂將及王弗能久矣（同上）晉魏舒如京師城成周魏子南面衛彪傒曰魏子必有大咎干位以令大事非其任也詩曰敬天之怒不敢戲豫敬天之渝不敢馳驅況敢干位以作大事乎（昭三十二）晉歸諸侯之戍齊高張後不從諸侯晉女叔寬曰周萇宏齊高張皆將不免萇叔違天高子違人天之所壞不可支也衆之所爲不可奸也（定元）邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祭喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度心已亡矣嘉事不體何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君爲主其先亡乎（定十五）伍員將死曰樹吾墓檟檟可材也吳其亡乎三年其始弱矣盈必毀天之道也（哀十一）衛侯自吳歸效夷言子之尚幼曰君必不免其死於夷乎執焉而又說其言從之固矣（哀二十）以上六十九則稍節其文合而觀之吉凶先見之理昭然矣所謂知幾其神者此也

作易者其有憂患乎炎聖演鍛固處憂患之時然周公當流言方與罪人未得居東繫爻惴惴危懼之意見於各卦者不一而足不僅乾以惕无咎震以恐致福也亦可謂有憂患矣故夫子謂易之道懼以終始其要无咎特舉九卦反復申解以明處憂患之事他日又曰加我數年五十以學易可以無大過矣則九卦之德豈第足以處憂患哉立德始於踐履故首履履禮也禮莫大於定分分不定則舉履無所適從夫子告子路名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足名分之所係大矣分定則上下尊卑秩然不紊父慈子孝兄友弟恭夫義婦順出入動作皆協於禮而不可亂故以履爲基則德立矣然履乎禮而不持以謙則直情徑行不但非處憂患之道恐其大履而流於傲也故必以謙爲德之柄卑以自牧自卑而尊人則愛人人愛敬人人敬無慢人惡人之事矣所謂敬而無失與人恭而有禮也復何以爲德之本復一陽始生善端

之發見所謂仁也仁爲善之長培養擴充奉持勿失則萬善同歸本立道生矣非德之本乎然持之不固則貳以二參以三久之而本實先撥矣故必以恒爲德之固久而不懈持之以終身守而不移堅之以金石所謂非禮弗履自強不息也由是懲忿窒慾去其性之本無遷善改過增其性之固有辨益徙義德日崇而業日進德以此修亦以此裕矣困何以爲德之辨困之時艱難險阻備嘗之矣人之情僞盡知之矣同人之類族辨物未濟之辨物居方則歷久而講求熟矣動心忍性增益其所不能理之纖微曲折事之大小精麤無不洞澈其故非德之辨乎井何以爲德之地井不變其所謂德之立不易其方也富貴貧賤夷狄患難遇無定而素位之行則有定中立而不倚和而不流所謂天不變道亦不變也非德之地乎由是和順於道德而理於義斟酌於經權而協於中以禮制心以義制事故以巽爲德之制爲此九德之序也履以爲基則履中蹈和動而无違和而至矣謙以爲柄則德盛禮恭人莫予侮尊而光矣復以爲本則陽雖小而根深蒂固能辨羣陰之物而不爲其所亂恒以爲固則本在中而日新月異雖當冗雜之時而習熟不厭損以修德則由勉強而臻自然先難而後不漸易乎益以裕德則由充實而有光輝晬而盎背不假人爲非長裕而不設乎困以明辨則德益慧術益智銷而通矣井不易地則仁成己知成物居其所而遷矣巽以制德則因物制宜稱材而施不露作爲之迹此九德之效也履和而至周中規折中矩履以和行也謙尊而光崇效天卑法地謙以制禮也復辨於物則戒慎不睹恐懼不聞審幾於早非自知乎恒雜不厭則瞬存息養動靜不失非一德乎損欲至於無欲物來順應邦家無怨可以遠害矣益德以至成德以美利利天下而不言所利可以興利矣困至於通則躬自厚而薄責於人怨豈不寡乎井至於遷則思無遺理慮無遺事義豈不辨之精乎至於備物之宜不徇自以爲功則從容中道內無意必固我之私外協因應措施之宜雖蠻貊之邦行矣

非巽以行權乎此九德之成也修德至此感神明動天地矣何憂患之不可處哉

又明於憂患與故易卦爻言凶悔吝皆示人以憂患之故也如豫六三之盱豫悔遲有悔望其速悔臨六三之甘臨无攸利既憂之无咎望其憂以免咎萃六三之萃如嗟如无攸利往无咎小吝恤其往以免咎諄諄懇懇示以憂患之所從生而開人遷善之門非无有師保如臨父母乎讀者引而伸之觸類而長之可以免於憂患而无凶悔吝之咎矣

二與四同功而異位易之道以得中爲上得正次之中正兼者六二九五兩爻而已九二六五中而不正九三六四正而不中六三九四則不中不正矣故小象傳以中正也只四爻需（五）訟（五）豫（二）晉（二）皆九五六二也二與四同居陰位一多譽一多懼柔中之德勝也三與五同居陽位一多凶一多功剛中之德貴也故曰其剛勝大抵六爻剛柔貴於得中過剛則凶過柔亦凶爻位

與時互爲變通不但中爻爲然初上雖无位其剛柔相濟之理亦與中爻同因備舉六十四卦各爻而統觀之其吉凶存亡可見矣六爻陰陽各三十二卦初九吉爻二十屯需小畜履泰同人大有隨臨賁復无妄離家人益革震豐兌節不吉之爻三頤大壯夬餘皆平以初居九陽得其正故也初六吉爻五比謙蠱大過升不吉之爻九豫觀剝坎恒困旅小過未濟餘皆平以初居六不得其正故也九二吉爻二十三乾蒙師小畜姤泰大有蠱臨恒大壯睽解損夬姤升困巽兌渙中孚未濟不吉之爻一節餘皆平以九居二雖不得正得中故也六二吉爻十六坤比謙豫復无妄離遯家人蹇益萃革漸旅小過不吉之爻四隨觀剝頤餘皆平柔得中得正故也九三吉爻九乾大有謙蠱賁大畜明夷升井不吉之爻十四需小畜同人大過離咸恒大壯艮漸豐旅巽小過餘皆平正而不中過剛故也六三吉爻五坤觀剝晉渙不吉之爻十七屯蒙師比履否豫臨頤坎睽解困歸妹兌節未濟餘皆平外柔內剛不中不正故也九四吉爻十乾履否大有豫无妄大過遯大壯革不吉之爻七離恒晉夬姤鼎震餘皆平外剛內柔不中不正故也六四吉爻十五坤屯師比謙臨觀復大畜家人升井艮渙節不吉之爻三蒙需剝餘皆平雖不得中得正故也九五吉爻二十乾需訟比小畜否同人隨觀无妄遯家人蹇益姤井革渙節中孚不吉之爻三屯大過兌餘皆平剛居中正故也六五吉爻二十坤蒙泰大有謙蠱隨賁復大畜晉睽損升鼎艮歸妹豐旅未濟不吉之爻二豫恒餘皆平雖不得正得中故也上九吉爻十四履否大有蠱賁大畜頤離遯家人損鼎艮漸不吉之爻九乾訟噬嗑无妄睽益旅巽中孚餘皆平陽極於上故也上六吉爻七師隨臨大過蹇解井不吉之爻二十坤屯比泰豫復坎咸恒大壯明夷夬升困震歸妹豐兌小過既濟餘皆平不吉之爻惟上六最多陰居卦極陰柔險躁不能固守故也合三百八十四爻而校其吉凶之多寡剛柔之相易變化進退立本趣時之義不昭然可睹哉

爻不當故吉凶生焉小象傳言位正當也四卦（履否兌中孚）皆九五剛中正之爻言位之當也十六卦（履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟）皆六三爻（晉夬萃升小過）皆九四爻（大壯）六五爻皆陰陽不得其正之爻此外如象傳噬嗑之雖不當位遯之剛當位而應蹇之當位貞吉歸妹之征凶位不當節之當位以節既濟之剛柔正而位當未濟之雖不當位剛柔應也皆統論一卦之象然當位者或有戒辭如履五之夬履貞厲兌五之孚剝有厲不當位者或有恕辭如噬嗑之六三遇毒小吝无咎大壯六五喪羊于易无悔睽六三无初有終是也聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言所謂神而明之存乎其人者於此可見矣

危者使平易者使傾卦爻中凡言吉无咎往吉无不利之類皆危者使平也言凶貞凶貞厲之類皆易者使傾也易之道歸於損其過益其不及而已所謂生於憂患者也故曰懼以終始其要无咎

愛惡相攻而吉凶生如同人三四兩爻欲同於二一伏莽一乘墉睽六三與曳牛掣上九張弧脫弧之類遠近相取而悔吝生如觀初二兩爻遠於九五故不免童觀之吝闚觀之醜六四近五則利用賓于王隨二近初故係小子失丈夫之類情僞相感而利害生如屯二之十年不字四則往吉无不利咸三之亦不處旅四今我心不快之類近而不相得如小畜九三之近四則夫妻反目鼎九二之近初則我仇有疾之類皆吉凶悔吝所由生也

將叛者其詞慙胡氏云歉於中者必愧於外秦舞陽色變而荊軻爲之辭謝是也故曰將叛者其詞慙將有背於人而逆疑其不售必左右其說以嘗之商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其詞枝直情無所煩瑣至正無所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之詞寡躁競者危言以炫世而無所忌彈肆以撼人而不遜已能令人順亦令人喜淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之詞多小人嫉君子而毀之也必深匿其毀之之迹疾之愈甚

則毀之愈綴或顯譽其人而隱寓其伎或托爲之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫宏之謂仲舒汲黯是也故曰誣善之人其詞游見理不定无所執持人得因其隙攻之片語而折吳王失國辭詘於晉虞之失對受命於孟子是也故曰失其守者其詞屈孟子知言之學本此故先儒稱其善易

參天兩地而倚數道生一一生二三生萬物萬數皆倚此而起一推爲奇二推爲偶則兩奇也奇與偶合三數成矣一而圓三三各一奇天圓之象也一而圍四四合二偶地方之象也故曰參天兩地兩三爲六三偶亦六一三兩偶則七兩三一偶則八三三則九一三三偶亦九七八九六老陽老陰少陽少陰之數倚此而起矣河圖之一六在下一三兩偶也二七在上一三三偶也三八在左三三一偶也四九在右三三二偶也五十在中則三三三偶也洛書之戴九三三三也履一一奇也左三一三也右七一三二偶也二四爲肩三偶也六八爲足二三四偶也皆參天兩地之數也故曰參天兩地而倚數蘇氏軾曰天數五地數五其曰參兩何也自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數大衍之數五十孔子之論已悉豈容復有異說哉（見周易辨畫）

易始於陰陽陰陽之象始於一奇一偶奇偶之畫成而卦之形體立矣故曰觀變於陰陽而立卦由一奇一偶相摩相盪而八卦六爻之位定所謂變動不居周流六虛上下无常剛柔相易故曰發揮於剛柔而生爻爻言乎象統論一卦之德皆就其時之所值而明其理之不可易非有所矯揉造作也故曰和順於道德爻言乎變分晰六爻之象各就其位之所值而示以專之不可違井井有條而不紊故曰理於義和須於道德如大德之敦化理於義如小德之川流此聖人見天下之賾而擬諸其形容象其物宜見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶也故曰和順於道德而理於義窮陰陽之理陰極陽生陽極陰生天道之盈虛消息與世運之治亂興廢無不

默會其原盡人物之性親親仁民仁民愛物禮樂兵農以輔其宜食時用禮以節其過無不成若其天由是盡人合天以契乎無聲無臭之妙故曰窮理盡性以至於命此聖人作易之極功也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注引邵子之言云所謂先天之學也數往者順知來者逆是故易逆數也注云起震至乾數已生之卦自巽至坤數未生之卦易之生卦則以乾一兌二至坤八爲次故皆逆數也前伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲六十四卦次序圖伏羲六十四卦方位圖注云此四圖其說皆出邵氏邵得之李之才李得之穆修伯長穆得之陳希夷圖南所謂先天之學也然則說卦注所云即此圖矣十翼相傳爲夫子所作豈夫子時已有此圖至宋始出乎此理之難信者天地定位天尊地卑乾坤相對也山澤通氣如山上有澤咸山下有澤損艮兌相對也雷風相薄如雷風恆風雷益震巽相對也水火不相射如水火交則爲既濟不交則爲未濟坎離相對也此之謂八卦相錯據大象繫辭俱可引以發明至數往者順一節朱子即據前圖注順逆之義語簡而難曉恐此節別有奧義當闕以俟知者

數往者順胡秀巖氏云先天卦自乾而兌而離震自巽而坎而艮坤皆退後逆數遘乾兌屬秋金離屬夏火震巽屬春木坎屬冬水艮坤爲中央土時序自秋而夏而春而冬非退而逆遡者乎全氏爲蓍初揲分陰陽三十二次揲十六三揲八四揲四五揲二六爻備則二分而歸於一亦逆數安公石謂自上而下曰順自下而上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆易畫自下而上圖自右而左皆逆臨平泉云人之生也自少得壯自壯得老其得也以時至而得然至壯則失少矣至老則失壯矣其失也以順而失故鳥之遡風也魚之泝流也皆逆也陰陽家沙水之取逆者迎生氣也易乾下坤上之爲泰外坎內離之爲既濟者皆取逆也陽上陰而曰一陰一陽之爲道陰先於陽正不謝之

神也鄭孩如云易順性命之理聖人以人但知順而不知逆將沿流而忘源遂末以遺本故又拈出逆字以示人反求之宗得所歸宿也易以太極爲宗乃欲人逆收之數非生出廣衍之數也誠齋云易之道无他於已往之得失吉凶既旋觀而順數於方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜知堅冰之至因往微知來著見離明知日昃之凶因往盛知來衰以往知來可逆知者膰肉不至孔子行醴酒不設穆生去晉勝鄢陵士燮懼與會黃池子胥憂況易之道乎

平庵項氏曰數往者順即卦以藏往也知來者逆即蓍以知來也（見易闕明辨）

邱氏程曰易言藏往知來彰往察來又言數往知來則方來已往之事易皆有以知之然往者已過而易知來者未形而難見易之占筮爲知來設故曰易數逆也正如所謂占事知來所謂遂知來物所謂前民用皆逆數之謂也（同上）

乾爲天爲圜（天象圜）爲君爲父（乾天也故稱乎父君父皆乘尊上之義）爲玉爲金（乾之德純粹以精玉金取其象）爲寒爲冰（乾在後天爲西北之卦西北嚴凝寒冰之象）爲大赤（乾先天位在南大赤南方之象）爲良馬（乾爲馬良馬取其德之純良而健行）爲老馬（取其易以知險）爲瘠馬（取其骨力而言）爲駁馬（駁與駮同駮馬食虎豹可以禦兵取其剛健）爲木果（果中有仁天地生物之心寓焉乾元之生物象之）

坤爲地爲母（坤配乾猶地配天母配父）爲布爲釜（布表敷天下釜所以熟物取其衣食養人）爲吝嗇（坤主斂藏陰性多慳）爲均（坤之生物地氣一勻百卉叢榮世若勻有偏枯）爲子母牛（坤爲牛子母牛生生不已之象）爲大輿（輿所以載物大輿所載甚廣坤之載物象之）爲文（山川草木自成文章故曰經緯）爲衆（衆多也坤地廣大故爲衆）爲柄（柄所以持物坤無不持載故象之）其於地也爲黑（坤先天位在北黑北方之色猶乾之爲大赤）

震爲雷爲龍（雷奮而龍興又位在東方故象之）爲元黄（能戰于野其血元黄因雷取象）爲旉爲大塗（旉取普徧之義大塗取千里轟澤之義見雷在陷爲旅普也皆因雷取義）爲長子（一索得男故爲長子）爲決躁（陽性剛決而多躁）爲蒼筤竹爲萑爲葦（巽爲林木之木震爲中通外直之木故取象於竹萑葦）其於馬也爲善鳴（雷鳴谷應故取象於馬之善鳴）爲馵足（陸佃云馵足取其躁故二絆其足有馵之面勸今字書馵從馬一絆其足馵二絆其足）爲作足（作立也取陽剛之義震爲足故於馬取象於馵足作足）爲的顙（的顙馬之健者脫先生根溪之雄）其於稼也爲反生（震一陽在下根性盤踞迫遂之象今稼有一種根旁發引迪蔓延生故爲反生）其究爲健爲蕃鮮（健震之象蕃鮮則木生光華之象）

巽爲木爲風（木穿地而出風無微不入巽一陰入於二陽之下其象肖之）爲長女（一索得女故爲長女）爲繩直（木爲曲直從繩則正故象之）爲工（木必得工

師以成材山有木工斲度之圖有六職百工居一所以飭化入材繩墨者工之用也故象之）爲白（巽先天位西南西方色白又女象故爲白）爲長爲高（木性條直上之象）爲進退爲不果（巽柔而無勝故爲此象）爲臭（五味皆稱臭左氏傳香臭味也木得寒氣其味爲酸爲臊之香故爲臭）其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼（巽二陽在上陽多陰少陽氣見於面非髮陰不足之象髮寡故顙廣多白眼因爲白顙及面取象）爲近利市三倍（書說離爲日中之市巽位東南近離故爲近市巽善入故利三倍）其究爲躁卦（陰性多躁巽之極必反其本故爲躁卦）

坎爲水（坎水之象）爲溝瀆（水之流者）爲隱伏（溝瀆故隱伏）爲矯輮（水流曲折有矯輮之象）爲弓輪（弓輪皆矯輮山折而成者故象之）其於人也爲加憂（坎爲陷爲險多險故加憂）爲心病（坎中實心實則病）爲耳痛（坎爲耳上下二陰其形不見故耳痛）爲血卦爲赤（血屬陰水象赤又血象）其於馬也爲美脊爲亟

心爲下首（美脊中爲亟心行速下首近地皆坎象）爲薄蹄爲曳（蹄薄下曳坎下拽斷曳往前爲水流之象）其於輿也爲多眚（坎多泥途故輿多眚）爲通（水流則通達）爲月（太陰之精上浮爲月）爲盜（盜隱伏又其他爲險皆盜之象）其於木也爲堅多心（坎中實中實爲堅故堅多心）

離爲火（一陰麗於二陽光明四達故爲火）爲日（太陽之精）爲電（陽之象）爲中女（再索得女故爲中女）爲甲冑爲戈兵（離爲剛威之象甲冑戈兵皆象其威）其於人也爲大腹（中虛象腹有噐其腹之象故爲大腹）爲乾卦（火燥則物乾）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜（皆介蟲之有甲者甲兵之象）其於木也爲科上槁（火炎上則上枯故爲科上槁）

艮爲山（一陽在地之上止而不動故爲山）爲徑路爲小石（因山取象艮爲少故路曰徑后曰小）爲門闕（一陽在上二陰雙峙於下有門闕之象）爲果蓏（物之細碎而緊密者亦艮之象）爲閽寺（男體而陰多於陽外男而內陰又少男而體微故爲閽寺之象）爲指（艮爲手故爲指）爲狗爲鼠爲黔喙之屬（皆取尖口之象）其於木也爲堅多節（而木之曾叢處艮有堅實之象故爲多節）

兌爲澤（坎水而塞其下流故象澤澤止水也）爲少女（三索得女故爲少女）爲巫（少女而能言故爲巫）爲口舌（巫以口舌說神）爲毀折（兌本乾體上毀不完毀折之象）爲附決（兌一陰在上附下二陽而決之）其於地也爲剛鹵（鹵鹹地下澤之所聚鹵堅而鹹不生物近澤故也）爲妾（少女之象）爲羊（外柔內剛羊之德一陰中斷見於上象羊之角在上故爲羊）

序卦傳疑非聖人所作有精粹語有極淺語如履而泰然後安剝窮上反下此精粹語也云進必有所傷一於進而不知退必至見傷固有是理然不必凡進者盡見傷也傷於外者必反其家亦有是理然不必凡傷於外者盡反於家也語病在二必字聖人說理似不如是與彖象繫辭各傳參觀自見朱子不下註語或即此意與

雜卦傳文甚簡古多以一字該括一卦連用五十餘也字只見其跌宕歷落錯綜可喜絕無堆滯之氣歐陽醉翁亭記似從此奪胎然只是宋文氣息無此超妙矣不解末段何以卦不反對誠如朱子所疑竊謂說卦序卦雜卦三篇辭氣與彖象繫辭各傳自別果否出於聖人不可知矣

益而不已必夬漢文帝日減省而國家富庶此損之必益也唐德宗瓊林大盈日盛月溢而有奉天之難此益之必夬也

後天圖模寫天之五氣五氣順則四時行而萬化流二老與六子各居其方則各致其用先天明對待乾上坤下冠履之大經後天序流行乾西北坤西南斂散之微權也何以言之離位乎南火用事也兌位乎西金用事也離火盛則克兌金夬金天之義德也調攝之權當在坤矣坤土沖氣也有以和之則火不過亢金不受傷萬物欣然各足兌得收說澤之功矣致役者收火之餘氣以生金此坤之不得不西南也以西南爲夏秋之交入則復命此其門也兌居正秋以收物坎居正冬以藏物肅殺極矣天道可一日无陽乎起而挽之宜莫如乾存陽於陰潛執其極寓生機於殺機之中戰者不倒予舉陰以爭抗之柄一戰而大分明矣此乾所以不得不西北也以西北爲秋冬之交正諸陰乘謝之日也乾居亥爲之門而陽卽萌生蓄德純天而後復乾位西北爲貞元之本三陽統爲德備順而後宮坤位西南收亨利之成三陰統爲故君藏天地之大用仁義天地之大德生死萬物之大紀也（山易史）

邵子大易吟曰天地定位否泰反類（方圖分作四層者第一層四隅乾坤否泰四卦是也然以周圍二十八卦而直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也）山澤通氣損咸見義（第二層四隅兌艮損咸四卦是也然以周圍二十卦而直觀之皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也）水火相射既濟未濟（第三層四隅爲坎離既未四卦是也然以周圍十二卦而直觀之皆當離三坎六之卦此見水火不相射之象也）雷風相薄恒益起意（其最裏一層

（爲旅頤恆姤四卦其象亦可見矣）四象相交爲十六事八卦相盪爲六十四

黃氏象數論曰易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分五日得四百分四分日之一得二十分積四百二十分均於六十卦六七四十二每卦得六日七分（見易圖明辨）

邵子三十六宮都是春有六說以八卦言者三乾一兌二至坤八次第積數爲三十六（一）乾一對坤八爲九兌艮離坎震巽皆然亦三十六（二）乾畫三坤畫六八卦積之亦三十六（三）以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八（乾坤等八卦）反易者二十八合之共三十六（一）方回曰復起子左得一百八十日姤起午右得一百八十日一（句）爲一宮故爲三十六宮（二）以十二辟卦言者一鮑魯齋曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤至坤陰陽爻合之亦然朱子云天根月窟指復姤二卦（同上）

反對實文王演卦之一義六十四卦皆乾坤之所生姤復遯臨否泰同在六十四卦之中安能生諸卦乎第乾坤雖諸卦所自出以象傳證之唯三陰三陽者可通而二陰二陽者不可通不如專主反對之爲得也（同上）

世傳河圖洛書出於北宋唐以前所未見也河圖作黑白圈五十五洛書作黑白圈四十五考孔安國論語註稱河圖即八卦（安國注今已不傳此條乃何晏論語集解所引）是孔氏之門本無此五十五點之圖矣陳摶何自而得之至洛書既謂之書當有文字乃亦四十五圈與河圖同是宜稱洛圖不得稱書繫辭何以別之曰書乎劉向劉歆班固並稱洛書有文孔穎達尙書正義併詳載其字數（初一曰等是也加之）觀此硯山（此條乃見一裝硯山上有自撰作山高月小四字）知石文成字黧然不誣未可執盧辨晚出之說（明堂九宮註龜文始見北周盧辨大戴禮註朱子以爲鄭康成說則誤記也）遂以大乙九宮眞爲神禹所受也（今術家所用洛書乃太乙行九宮法出於易緯乾鑿度即漢書藝文志所謂太乙家言當時原不稱爲洛書也）出曉嵐先生槐西雜志

周易辭故一卷

光緒十九年七月
廣雅書局校刻

周易解故自序

易自孟京荀虞之學亡魏王輔嗣出而廓淸諸家獨標名理究其流失不無空言浮虛之獘於是矯其獘者復倡爲漢學侈談爻辰卦氣納甲之說好奇騁異大抵惠氏之支流也夫惠氏當師法蕩然之後捃摭殘賸以扶微學之一綫固不爲無功矣然一惟漢儒之言是从顓門墨守而不顧其義之安理之是烏能免穿鑿之譏哉而後之無識者更從而餔其糟魄揚其頽波展轉販鬻無異攘他人之縢篋而有之余竊笑其僞也且易自京焦流爲小數五行占候之言參同道家之說皆託之於易漢世之言易者亦雜矣獨輔嗣起而空之鑿山開道上契古人之眞詮使後儒得見名理本乎絜靜精微之教而不至沒溺於象數

之學以岐入異端未必非輔嗣導其先也而今之學者顧輕詆王學指爲空言之罪首烏得爲公論乎余謂易本象數象數不可知以義理知之數奇而理正也義理不可見於訓詁見之義微而詁顯也離訓詁而言理其失也虛離義理而言數其失也誣祛其虛誣之獘而察之以平心求之以實事則無論其爲漢易爲魏易爲宋儒之易觀其會通探其指要門戶之見所以不可存也余少而讀易於易義略無所得惟是區明解故述其一隅之見以備遺忘其所言者不過小學之緒餘以言易義抑末矣然世之讀易者必先熟經文經之訓詁不明則其說糾紛而不定偏曲而不安是故本之訓詁以正其文求之義理以衷其解訓詁者義理之本根也義理者訓詁之標準也顧義理爲人心所自具可以沈潛體驗而得之而訓詁則非博攷不明非研究不精故是正文字未可以其識小而忽之也若夫矜言古義株守舊文言訓詁而不本於理與言象數而不本於理則皆說易者之過也夫奚取焉

嘉慶二十四年己卯夏四月淮安山陽丁晏識

國史館儒林傳

丁晏字柘堂江蘇山陽人性嗜典籍勤學不輟阮元爲漕督以漢易十五家發策晏條對萬餘言江藩稱其撫羣籍之精闡漢易之奧好學深思爲當世冠道光元年舉人（丁晏歷年紀畧）晏以顧炎武云梅賾僞古文雅密非賾所能爲攷之家語後序及釋文正義而斷爲王肅僞作益肅雅才好博好作僞以難鄭君鄭君之學昌明於漢肅爲古文孔傳以駕其上後儒遂誤信之而皆莫能發其覆特著論之申辨之撰尚書餘論二卷（尚書餘論自敘）又以胡渭禹貢錐指能知古人而不能信好古學踵謬沿譌自逞意見後之學者何所取正既爲正誤以匡其失復采獲古文甄錄舊說征俗訂譌斷以己意自史漢水經注及許鄭古學取其說之確者著之於篇傳以後儒之解證以地志期於發揮經文無取泥古其引用前人說各繫姓氏於下輯禹貢集釋三卷（禹貢集釋自敘）生平篤好鄭學於詩箋禮注研討尤深以毛公之學得聖賢之正傳其所稱道與周秦諸子相出入康成申暢毛義修敬作牋孔疏不能尋繹誤謂破字改毛援引疏漏多失鄭旨因博稽互攷證之故書雅記義若合符譔毛鄭詩釋四卷康成詩譜宋歐陽氏補亡今通志堂刊本譌脫踳駮爰據正義排比重編譔鄭氏詩譜攷正一卷以康成兼采三家詩王應麟有三家詩攷附刊玉海之後舛謬錯出世無善本乃蒐采原書校讎是正譔詩攷補注二卷補遺一卷鄭氏注禮至精去古未遠不爲憑虛臆說迄今可攷見者如儀禮喪服注多依馬融師說士虞記中月

而禮注二十七月依戴禮喪服變除周禮大司樂鼓鼗注依許叔重說與先鄭不同小胥縣鐘磬注二八十六枚在一虡依劉向五經要義小宗伯注五精帝依劉向五經通義射人注稱今儒家依賈侍中注攷工記山以章注作獐依馬季長注禮記檀弓瓦不成味注當作沬依班固白虎通王制大綏小綏注當爲緌依劉子政說苑玉藻元端朝日鄭讀爲冕依大戴禮朝事義祭法幽宗雩宗鄭讀爲禜依許氏說文鄭君信而好古原本先儒確有依據凡此釋義補賈孔之遺闕皆前人未發之祕疏通證明炪若爟火譔三禮釋注共八卷又輯鄭康成年譜署其堂曰六藝取康成六藝論以深仰止之思（楊以增六藝堂詩禮七編序）晏早歲治經復熟於通鑑故經世優裕嘗在籍辦堤工司賑務修府城浚市河開通文渠中支均有功於鄉里咸豐壬子閒粵匪蔓延大江南北兩江總督檄行府縣教練鄉勇廣積穀米爲守禦計以晏主其事旋以事爲人所劾奉旨遣戍捐繳臺費部議免行庚申捻匪擾淮安北關晏號召團練分布要隘城以獲全辛酉以團練大臣晏端書薦奉旨隨同差遣委用敘前守城績由侍讀銜內閣中書加三品銜花翎壬申重讌泮林晏少多疾病迨長讀書養氣日益强固治一書畢方治他書手校書籍極多必徹終始卒年八十有二其著作已刊者有頤志齋叢書（歷年紀畧）

周易解故

山陽丁晏譔

孔氏正義序子夏傳云分爲上下二篇　案經分上下不獨見於子夏傳也孔沖遠第八論云前漢孟喜易本云分上下二經京房易傳云易卦六十四分上下象陰陽也漢書費直傳徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經後漢書荀爽傳文王作易上經首乾坤下經首咸恆韓康伯序卦注云先儒以乾至離爲上經天道也以咸至未濟爲下經人事也是孟京費荀諸儒之易皆有上下經之名矣杜預左傳後序云汲郡汲縣發舊冢大得古書皆簡編科斗文字周易及紀年最爲分了周易上下篇與今正同晉書束晳傳汲郡人發魏襄王墓或

言安釐王冢得竹書數十車其周易二篇與周易上下經同玉海引王隱晉書束晳傳太康元年汲郡得竹書漆字科斗之文有周易上下經二卷是古文科斗之書亦有上下經之名矣易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道純而偶故下篇三十四所以法陰也繫辭傳曰二篇之策則是六十四卦舊分上下孔子時已云二篇不始於西漢諸儒矣　又案荀慈明謂文王分上下經甚確漢藝文志亦云文王重易六爻作上下篇攷汲郡古文無彖象文言繫辭杜元凱謂仲尼造之於魯尚未播於遠國而是時已稱上下經則經別爲二出於孔子以前其爲文王所分無疑也唐孔氏謂文王易經本分爲上下二篇宋石氏介謂易題作上下二篇當是文王周公時已然而酸棗王氏嵩山晁氏妄謂易無上下經之分故特辨之

正義又一說云卦辭爻辭並是文王所作宋李氏舜臣曰班馬只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包犧文王孔子未嘗及周公也　案李氏之說非也孔氏八論謂言三聖不數周公者父統子業故也易乾鑿度曰孔子五十究易作十翼師於姬昌法旦注旦者周公立易簡而文困學紀聞引京氏易積算法夫子曰聖道玄微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻攷象隋經籍志周文王作卦辭謂之周易周公又作爻辭經典序錄云文王拘於羑里作卦

辭周公作爻辭左傳疏四十二稱鄭衆賈逵等謂爻辭周公所作馬融陸績姚信並同此說唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王用享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事故諸說皆以爲爻辭出於周公且春秋傳韓起觀易象曰吾乃知周公之德則周公作易又何疑乎

漢書儒林傳費直治易亡章句　案班固言亡章句而七錄有直易章句四卷何也此蓋其弟子所傳述者爾隋志五行家有費直易林二卷周易筮占林五卷易內神筮二卷皆是傳其師法盧紹弓謂後人依託恐非

夕惕若厲　案漢唐以來並以厲字絕句至宋儒始屬下讀淮南子人閒訓云易曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎終日乾

乾以陽動也夕惕若厲以陰息也漢書王莽傳易曰終日乾乾夕惕若厲後漢書張衡傳思玄賦云夕惕若厲以省諐兮說文惕字注讀若易曰夕惕若厲易緯乾元序制記夕惕若厲懼後戒金縢孔疏引易曰夕惕若厲文選潘岳藉田賦云夕惕若慄李善注引易夕惕若厲又張茂先荅何劭詩趙景眞與嵇茂齊書沈休文齊故安陸昭王碑文注俱引易夕惕若厲王輔嗣注云至於夕惕猶若厲也荀慈明注立誠謂夕惕若厲虞仲翔注夕惕若厲故不驕也孔疏云諸儒並以若爲如如似有厲陸氏釋文亦以若厲二字連文何棲鳳注文言云乾乾懷厲至夕猶惕干寶注下繫云外謂大夫之從王事則夕惕若厲並從厲字屬讀蓋古文師傳之句讀也

亢龍有悔　說文引易亢作忼郭忠恕汗簡云古周易作忼唐九經字樣忼亢易曰忼龍有悔上說文下經典相承隸省

保合大和　案釋文凡大字讀如泰者皆加音以別之此大和無音則當讀如本字隸釋孔彪碑雲行雨施□□大和是漢易本作大和徐鍇說文繫傳通論中和字注亦引作大和近刻本義妄加一點作太譌謬已極然幸上有數字云坊本大音泰京本如字足徵原文爲大字也

大人造也　釋文云造劉歆父子作聚案漢書楚元王傳劉向上封事曰賢人在位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也

遯世無悶　漢婁壽碑作遁世無悶

非離羣也　案文選東方朔畫贊注引作非爲離羣也正與上非爲邪也句法一類

聖人作而萬物覩　釋文作馬融作起史記注六十一裴駰引馬融曰作起也案馬本從起裴龍駒因馬之本遂爲此注非馬氏訓作爲起也裴注往往改竄舊說不獨此條

乾始能以美利利天下　音訓引晁氏曰鄭作而以美利利天下案屯釋文鄭讀而爲能履六三眇能視跛能履仲翔本能皆作而而古與耐通耐而能也

問以辨之　釋文作辯唐石經亦作辯當從之

其唯聖人乎　釋文王肅本作愚人後結始作聖人案荀爽注再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也觀此注則漢易舊本明作兩聖人子雍好作僞妄改作愚人可笑甚矣

坤　案釋文作巛云坤今字也文選謝宣遠詩注引易巛靈圖漢韓勑修孔廟後碑受象乾巛史晨祠孔廟奏銘乾巛所挺西嶽華山廟碑乾巛定位司隸楊君石門頌巛靈定位續漢書輿服志黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾巛孔龢碑則象乾巛劉熊碑寔惟乾巛周憬碑乾巛剖分建兩儀又作川孟郁修堯廟碑乾川見徵成陽靈臺碑則軋川之象又作巛魏受禪表軋巛之德魏修孔子廟碑崇配乾巛

先迷後得主利西南得朋　案魏伯陽參同契曰先迷失軌後爲主君通典四十四博士秦晉議易曰坤爲土土爲西南成德在未易曰坤利西南得朋東北喪朋據此則漢唐以前皆

以主字斷句而以利字屬下讀證以蹇利西南解利西南正與他卦句法一例故文言曰後得主而有常則當以後得主爲句無疑矣自莊氏盧氏誤以主利爲句程子并疑文言後得主下當有利字攷虞氏注震爲主爲常何棲鳳注彖云後順於主保其常慶孔疏云若在事之後不爲物先卽得主也皆無利字文選石闕銘注引易後得主而有常亦無利字本義用伊川之說皆由誤從主利屬讀也

德合無疆　釋文疆或作壃同案說文畺界也或作疆廣韻疆亦作壃史記晉世家借也出壃乃免與疆同

地勢坤　漢宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也案漢書敘傳坤作墬埶高下九則張晏引易地埶坤劉德曰九則九州土田上中下九等也師古曰墬古地字

履霜堅冰至　鄭曰履讀爲禮案古履禮通商頌率履不越韓詩外傳作率禮說苑漢書引亦作禮

由辯之不早辯也　釋文荀作變案禮運鄭注變當爲辯聲之誤也古辯變通

宜建侯而不寍　荀爽曰不寍言寍也案不寍言寍如不顯顯也不驚驚也不寍寍也之類必如慈明合并之說文義乃順　又案鄭注而讀曰能禮運鄭注云耐古能字正義曰古字爲耐亦有誤不安寸直作而字則易屯彖利建侯而不寍及劉向說苑能字皆爲而也

君子以經綸　釋文作論云本亦作綸案古論綸通禮記中庸經綸天下之大經釋文綸本又作論

磐桓　釋文磐本亦作盤又作槃案集古錄張表碑畔桓利正歐云疑是盤桓隸釋載此碑作盤桓利貞又仲秋下旬碑般桓辭病張納碑般桓弗就郭究碑槃桓知幾說文槃籀文作盤文選西征賦注登樓賦注幽通賦注俱引易作盤桓

乘馬班如　釋文班鄭本作般案古班般通爾雅釋言般還也郭注引左傳有般馬之聲今襄十八年傳作班書序班宗彝釋文本又作般漢書禮樂志般裔裔師古曰般讀與班同

卽鹿无虞　釋文鹿王肅作麓虞翻注山足稱麓麓林也案鹿麓古今字應劭風俗通麓者山足也引易卽鹿无虞大雅瞻彼旱麓毛傳麓山足也周語引詩作旱鹿春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳林屬於山爲鹿說文林部引春秋作沙麓本義以爲鹿豕之鹿語類又引沙隨說作麓據郭京易然古注皆訓山足不必據郭京僞書也

以從禽也　釋文從鄭黃子用反案康成黃穎讀如縱謂縱放之文選魏都賦樵蘇往而無忌卽鹿縱而匪禁義本鄭氏

小貞吉大貞凶　案本義斷小大爲句非也漢書谷永傳引易此文孟康曰小貞臣也大貞君也王弼崔憬俱從貞字屬讀周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封先鄭注貞問也國有大疑問于蓍龜

童蒙求我　釋文一本作來求我案呂氏春秋勸學高誘注引易作來求我王注云童蒙之來求我以輔嗣本有來字（蔡中郎集）

（處士圂叔則銘童蒙來求）
需有孚光　釋文光師讀絕句案陸氏多稱師說蠱振民育德振師讀音眞遯莫之勝說師云說解說也此元朗之經師故序錄云余承師說皆辯析之竹垞朱氏經義攷乃以爲淮南九師訓鄙書燕說益可笑也　又案後漢書張衡傳李賢注引九師道訓遯而能飛吉孰大焉道訓僅見此一條其書久佚隋唐志皆不著錄非陸氏所能見故知釋文所稱必非九師訓也
雲上于天　釋文王肅本作雲在天上案宋衷曰雲上于天須時而降也京氏傳亦作雲上于天漢易傳本如此肅本未足據也

王用三驅　釋文驅徐云鄭作敺文選東京賦注亦引作敺薛綜云敺與驅同風賦注敺古驅字說文驅馬馳也古文作敺鄭君傳費直易故多古字
愬愬終吉　釋文馬本作虩虩案說文虎部虩易履虎尾虩虩恐懼一曰蠅虎也義海撮要震卦引陸希聲曰虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也古愬虩通呂氏春秋引愬愬終吉高誘注愬讀如虩又震來虩虩荀本亦作愬愬馬鄭皆云恐懼貌
后以財成天地之道　釋文財荀作裁漢書律志引易作裁成貨殖傳仍引作財成爾雅釋言邢疏云財裁音義同
以其彙征吉　釋文彙音胃類也古文作⿱艹胃案廣韻⿱艹胃音謂草

名古彙字多通從胃之字釋獸彙毛刺釋文本或作猬又作蝟亦作㣇同音謂爾雅釋木謂櫬釋文舍人本作彙同以偏旁攷之彙與⿱艹胃亦古今字也
包荒　釋文荒本亦作巟案說文引易亦作巟漢柳敏碑荒作巟費鳳碑亦作巟五經文字云巟古荒字
翩翩不富以其鄰　釋文作篇篇子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏案論語偏其反而晉書劉喬傳作翩其反而古偏翩通
君子以儉德辟難不可榮以祿　虞翻作營以祿云營或作榮儉或作險漢婁壽碑亦作不可榮以祿古榮讀如營字亦通用以偏旁證之甘泉賦似紫宮之崢嶸白石神君碑登崢嶸

卽崢嶸也荀子富國篇下疑俗儉注儉讀爲險險儉亦通
繫于包桑　唐石經作苞桑程傳本義同京房傳引易作苞桑文選曹元首六代論引易繫于苞桑
同人曰　案輔嗣注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰孔疏云猶言同人卦曰也唐以前本有此三字恐非羨文
乘其墉　釋文墉鄭作庸案墉古作庸大雅以作爾庸當從鄭本
公用亨于天子　釋文亨衆家並香兩反案古亨享通漢劉熊碑子孫亨之隸釋云以亨爲享左氏傳引易亦作享
明辯晳也　釋文晳章舌反王廙作晰同音徐李之世反又作

晢字鄭本作遰讀如明星晢晢陸本作逝虞作折音訓晁氏曰徐本劉遰作晢案說文晢昭明晣也當讀如制許叔重云從日折聲折古亦音制文選注引說文舊音晣之逝反洪範明作晢正義云鄭本作晢讀爲晢漢書五行志作悊蔡傳作晢古晢晢通用皆音制遰卽古逝字史記賈誼傳鳳漂漂其高遰漢書遰作逝曲禮磬折垂佩釋文折一音逝

謙　釋文子夏作嗛案漢書藝文志易之嗛嗛尹翁歸傳溫良嗛退師古曰古以爲謙字馮煥殘碑陰汝南過嗛子讓隸釋云嗛卽謙字西漢太玄皆有之公羊昭二十五年傳釋文嗛本又作謙汗簡云古文尙書謙作嗛

天道虧盈而益謙　釋文馬本作毀盈案釋詁虧毀也

鬼神害盈而福謙　釋文京本作而富案漢愼令劉修碑鬼神富謙與京房同記郊特牲曰富也者福也釋名福富也其中多品如富者也說文富從宀畐聲畐卽福字

撝謙　鄭曰撝讀爲宣案說文楥從木爰聲讀若指撝楥俗作楦古楥撝音俱近宣故鄭君亦讀撝爲宣

利用侵伐　釋文侵王廙作寑案寑疑寖之譌史記封禪書侵尋於泰山矣漢郊祀志作寖尋古字通用

而四時不忒　釋文忒京作貸惠氏棟曰洪範衍忒史記引作貣管子曰如四時之不貣月令無有差貸呂覽作忒貸當爲貣字之誤案史記白起傳將軍之乞貣漢書韓王信傳旦暮乞貣蠻夷皆讀如忒五經文字云貸相承或借爲貣字不爲

誤也

殷薦之上帝　釋文殷京作隱薦本又作薦同案古殷隱通毛詩殷其雷釋文殷音隱劉熊碑勤恤民殷隸釋云以殷爲隱晉語補之薦飢注薦古薦字商頌釋文薦本又作薦

由豫大有得　釋文由馬作猶猶豫疑也案古由猶通楚辭湘君君不行兮夷猶章句夷猶猶豫也後漢馬融廣成頌注引九歌作夷猶猶豫說見漢書高帝紀注（王注謂衆陰所從莫不由之以得其豫程傳六五之君順從之亦以由爲從也）

而天下隨時　釋文王肅本作隨之案虞翻注時行則行故天下隨時矣輔嗣本亦作隨時肅本僞妄不可信

隨時之義大矣哉　釋文王肅本隨之時義案蜀才注得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉京房傳進退見於隨時之義是京氏易作隨時晉書褚皇后傳隨時之義周易所尙于令升晉紀武帝論曰各因其運而天下隨時文選頭陀寺碑文注引易天下隨時隨時之義大矣哉又西征賦藉田賦注俱引易隨時之義大矣哉漢唐以前古本俱作隨時子雍妄改作隨之不過欲與他卦文法一例耳程傳仍從隨時甚是朱子誤信肅本非也

君子以振民育德　釋文振師讀音眞振振仁厚也育王肅作毓古育字案詩螽斯振振兮毛傳仁厚貌釋文振音眞周禮園圃毓草木釋文毓古育字文選顏延年釋奠詩注宋孝武宣貴妃誄注俱引易作毓德

有子考无咎　釋文周依馬王肅以考絶句案漢書五行志引京房易傳幹父之蠱有子考亡咎韋昭曰子能正父之事是爲有子故考不爲咎仲翔輔嗣皆以考无咎連讀文義乃安王肅非也

雷電噬嗑　本義雷電當作電雷項氏安世謂石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當從石經張氏淸子亦云蔡邕石經作電雷案洪景伯集中郎殘碑已無易經平父所據或係孟蜀石經必非漢石經明甚張氏元人益無見東漢石經之理希獻指爲蔡邕殆又依阿項氏而失之者也京房傳云雷電合分陸績注象雷電也漢書敘傳靁電皆至天威震耀五刑之作是則是效劉德曰噬嗑利用獄雷電取象天威也是漢易皆作雷電文選永明九年策秀才文注引易雷電噬嗑唐開成石經亦作雷電陸氏作釋文時並不言有異本經文未可臆改也必謂大象不可倒置則天地交泰天地不交否若改作地天成何文理故知義從其順不必拘拘挨排上下也且彖傳亦云雷電合而章安在其爲電雷乎

屨校滅趾　釋文作止本亦作趾案士昏禮鄭注止足也古文止作趾漢禮樂志獲白麟爰五止顏注止足也說文無趾字止下注云足也

賁　傅氏曰賁古斑字文章貌案毛詩有頒其首書盤庚疏引作有賁其首古賁斑聲相近

賁亨　本義亨字疑衍孔疏連云賁亨者由賁而致亨事義相連也唐人本有亨字

天文也　案王注剛柔交錯而成文焉天之文也僞易舉正據此遂謂天文上脫剛柔交錯不知輔嗣此說是承上剛柔言之虞仲翔曰日月星辰高麗于上故稱天之文也此處並無佚脫卽釋文亦未嘗言也朱子旣斥郭京爲亂道而本義猶用之何耶

賁如皤如　釋文皤鄭陸作燔荀作波案燔乃蹯之譌顧氏易音引釋文作蹯云蔡邕述行賦乘馬蹯而不進經義攷引亦作蹯當從之案蹯說文釆部作番獸足謂之番從釆田象其掌古番蹯通秦誓番番良士史記作黃髮番番班固辟雍詩皤皤國老古番亦與翰爲韻崧高申伯番番是也又慈明作

波周禮其浸波溠鄭注波讀爲播集韻番一音播獸足古皤蹯播俱從番得聲與波相近

束帛戔戔　釋文戔戔子夏傳作殘殘案殘戔古通用說文戔賊也小徐曰兵多則殘也周禮冬官鮑人則是以博爲帴鄭注帴讀爲戔釋文干寶爲殘與周易戔戔之字同亦音素千反案周禮殘餘字本多作戔古殘與戔同音班彪北征賦以殘與前叶是也

剝牀以辨　虞注指閒稱辨案說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨故仲翔以爲指閒　又案辨牀板也說文木部牀安身之坐者從木爿聲刀部辨判也從刀辡聲片部版判也從片反聲片判木也從半木許叔重版辨同訓則辨爲牀板

無疑辨有半義爾雅孫炎注辨半分也周禮朝士鄭注故書判爲辨初言足三言膚二言辨者謂及牀之半正與爻位合也釋文引黃穎曰辨牀簀也釋器簀謂之笫郭注牀板黃說得之

朋來无咎　釋文朋京作萠案字書無萠字乃崩之譌漢書五行志引京房易傳曰復崩來无咎自上下者爲崩小顏注今易崩字作朋也盧刻釋文據宋本神廟本京作崩（鶡冠子備知管子幼官書朋字作倗）

无祇悔　釋文九家本作敍音支案西京賦李善注引廣雅云敍多也音支古多祇通用左傳襄二十九年祇見疏也正義祇作多服虔本作祇論語多見其不知量也邢昺疏云多與祇同

无妄　釋文馬融曰妄猶望謂无所希望也案漢儒解无妄皆讀如望漢書谷永傳應劭注无妄者无所望也萬物無所望于天災異之大者也京氏易謂大旱之卦无所復望是失其正何可往也後漢書李通傳引鄭注妄之言望人所望宜正行必有所望行而无所望是失其正何可往也

天命不祐　釋文馬作右古右祐通漢書韋玄成傳右饗讀爲祐說文右手口相助也大徐曰今俗別作佑

大畜　釋文本又作蓄案古畜蓄通漢書景帝紀素有畜積賈誼傳畜亂宿旤師古並云畜讀曰蓄

輿脫輹　釋文或作輻案古輹輻通用小畜輿說輻云本又作

輹大壯壯于大轝之輹云本又作輻說文輹車下縛也馬注小畜亦云輻車下縛也

曰閑輿衞　本義曰當爲日月之日釋文曰音越鄭人實反康成謂日習車徒仲翔謂離爲日皆爲日月之日

豶豕之牙　虞翻曰劇豕稱豶崔憬曰說文豶劇豕今俗呼猶劇豬是也案今說文豶羠豕也　無崔氏所引文刀部亦無劇字新附有之云未詳劇乃劇之譌小顏急就篇注羖之犗者爲羯謂劇之也王伯厚音劇居言反然則羊去勢謂之劇豕去勢亦可謂之劇也集韻劇音犍剫也謂剫去其勢一切經音義卷十一犍又作㹇劇二形同紀言反通俗文以刀去陰曰劇也劇劇字形相近故集解本誤作劇豕（今俗刻急就篇亦誤劇爲劇）

何天之衢　釋文何梁武帝音賀鄭注人君在上負荷天之大道虞注何當也案先儒皆讀如荷文選魯靈光殿賦荷天衢以元亨張載注引易作荷天之衢詩言何天之休何天之寵皆讀如負荷之荷輔嗣讀如平聲以何爲辭非也

觀我朵頤　釋文朵京作揣案集韻揣音朵動也一曰垂貌易觀我揣頤京房讀字彙補揣朵古文爾雅釋宮音義揣丁果反釋文舊作椯盧刻校從手作揣皆非

顛頤拂經于邱　案唐以前皆讀拂經于邱爲句子雍輔嗣孔疏並同程傳以顛頤拂經爲句于邱屬下文公語類又以于邱頤爲句恐非　又案拂經于邱于夏傳拂作弗韓詩拂厥豐草云拂弗也文選顏延年應詔曲水詩注拂亦作弗古字

通用

其欲逐逐　釋文子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作篴遠也案漢書敘傳六世耽耽其欲浟浟師古注引易其欲浟浟耽耽威視之貌也浟浟欲利之貌也浟音滌古滌從條得聲條從攸得聲攸卽浟之省也說文攴部攸行水也從攴從人水省班書不從省文故作浟浟楚辭大招溺水浟浟毛詩淇水滺滺釋文作攸攸五經文字云滺音攸流貌又爾雅釋詁悠遠也劉表亦訓篴爲遠漢書敘傳攸攸外寓小顏注攸攸遠貌悠篴攸皆訓遠古字並通集韻篴音亭歷反速也說文足部篴疾也長也從足攸聲疾卽速意長卽遠意陸氏引說文舊音篴式六反孫愐韻音式竹切與

逐聲相近故虞喜改攸爲逐又蘇林讀攸如迪周書多方不克終日勸于帝之迪釋文迪馬本作攸古迪從辵由聲與攸浟諸字相近後人轉迪爲徒歷反音又與滌近故小顏又讀浟爲滌周禮笙師篴管杜子春云篴讀爲盪滌之滌篴本從逐聲是逐古亦有滌音矣

虎視耽耽　案周禮眡瞭序官鄭注眡讀爲虎眡之眡賈疏引易虎眡耽耽玉篇眡古文視字漢張壽碑䚄䚄虎視玉篇䚄內視也

枯楊生稊　釋文枯鄭音姑枯謂無姑山榆稊鄭作荑荑木更生謂山榆之實案爾雅釋木無姑其實夷郭注無姑山榆也周禮壺涿氏謂之牡橭杜子春云橭讀爲枯枯榆木名是也

攷漢書五行志引京房易傳云枯楊生稊枯木復生又焦氏易林蒙之訟泰之咸賁之臨俱云老楊日衰條多枯枝西漢師傳如此鄭說鑿矣　又案鄭本作荑文選宋玉風賦被荑楊注引易此文云稊與荑同又劉越石勸進表生繁荑于枯荑善注引易亦云稊與荑通

習坎　釋文坎本亦作埳京劉作欿案莊子秋水篇埳井之蛙釋文音坎玉篇埳同坎文選十八注引王注最處埳底釋文作處欿注疏本作處坎毛詩坎坎伐輪兮漢石經魯詩殘碑作欿欿古坎埳欿通用　又案輯聞引任守一甘棠正義云習坎上脫一坎字容齋隨筆稱僞郭京亦謂習上脫一坎字音訓晁氏引徐氏云上脫一坎字說之案例諸今文則脫在

古文則不脫古文則以其卦爲其名古文又以☵爲水字晏謂乾坤鑿度古文八卦☵古坎字晁氏據此其說頗傷于巧且易緯稽覽圖列六十四卦名特稱習坎疑古本如此亦未必有脫文也彖傳大象俱稱習坎若使上有坎字彖象宜單舉卦名何必以習坎連文耶

水洊至　釋文洊京作臻干作荐案爾雅釋言郭注引易水荐至與干本同古荐洊通洊說文本作瀳水至也從水薦聲讀若尊與臻聲相近又洊字或從至作臸廣韻臸再至也臻字或從水作溱漢書王莽傳注溱與臻同以偏旁攷之疑古臻洊亦通用也

險且枕　鄭注木在手曰檢在首曰枕案釋名枕檢也所以檢

項也是枕亦通稱檢鄭君分言之者散文則通對文則別

納約自牖　音訓晁氏云京房一行作內云內約束案周禮鐘師鄭注故書納爲內內納古今字　又案釋文牖陸作誘大雅天之牖民韓詩外傳引作誘民詩正義云牖與誘古今字說文厶部羑古文誘故崔憬又有羑里之說

係用徽纆寘于叢棘　案穀梁宣二年范甯集解引易纆用徽纆示于叢棘爾雅釋詁係繼也後漢李固傳肇下繼望劉攽曰繼本是繫字繫綴天下之望也古係繼通用　又案釋文寘劉作示子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置小雅示我周行箋示讀作寘中庸其如示諸掌乎鄭注示讀如寘寘置也周禮大司寇寘之圜土鄭注寘置也古示寘並通又姚信作

寔古與實通與寘置音同大雅鄭箋云趙魏之東寔實同聲雜記鄭注實當爲至此讀周秦之人聲之誤也說文湜從水是聲古是字亦與實通詩實墉實壑箋寔是也類篇湜或作寔同

日昃之離　釋文昃王嗣宗本作仄音同案尚書無逸釋文昃本亦作仄仄卽昃之省文說文厢日在西方時側也從日仄聲引易日厢之離大徐曰今俗別作昃非是

咸其腓　釋文荀作肥案艮六二艮其腓釋文云本亦作肥五經文字腓又音肥說文腨腓腸也玉篇腨肥腸也

滕口說也　釋文滕九家作乘虞作媵案儀禮燕禮鄭注今文媵皆爲騰公食大夫禮鄭注騰當作媵媵送也十月之交毛

傳云騰乘也文選注引薛君韓詩章句亦云騰乘也古媵騰媵乘並通用

浚恆　釋文浚古文作濬案說文谷部睿深通川也從谷從卢虞書曰容畎澮古文作濬史記夏本紀作浚畎澮公羊莊九年傳浚之者何深之也爾雅釋言濬深也書疏引舍人注云濬下之深也浚濬通用古文作浚

恆其德貞婦人吉　案虞注從一而終故貞婦人吉也此與小象婦人貞吉正合俗讀從貞字絕句失之

振恆　釋文振恆張作震案尚書震驚朕師史記帝紀作振驚朕衆荀子正論篇莫不振動楊倞注振與震同　又案說文木部榰柱砥古用木今以石從木耆聲易榰恆凶小徐繫傳

曰許愼言榰則孟氏所注易文故不同案爾雅釋言榰柱也郭注相榰拄釋文榰音支說文作榰柱皆從木旁廣韻引爾雅亦作榰柱榰與支枝通周語引逸詩云天之所支不可壞也其所壞亦不可支也韋昭曰支柱也漢書項羽傳莫敢枝梧臣瓚曰小柱爲枝邪柱爲梧文選魯靈光殿賦漂嶢峴而枝柱又云枝牚杈枒而斜據李善注引蒼頡篇云柱枝也孔臧諫格虎賦支輪登較注支與榰同古文震振祇支並通用（內則鄭注祇或作振）說文土部坻或從耆以偏旁攷之知振與榰亦得通也

遯　釋文字又作遂又作遁同案毛詩雲漢盄俾我遯釋文本亦作遂爾雅遯遯也釋文字又作遁又作遂同漢書敘傳攜

手遂泰應劭曰遂逃也師古曰古遯字也匈奴傳遂逃竄伏顏注亦曰古遯字隸釋老子銘肥遁之吉又隸續晉鄭烈碑嘉肥遂而不悶文選謝靈運入華子崗詩既枉隱淪客亦棲肥遁賢注引桓子新論曰周易肥遁無不利皆與遯同

有疾憊也　釋文憊荀作備案既濟九三象曰三年克之憊也陸績作備云當作憊憊從心備聲古文省作備

肥遯　姚寬西溪叢語曰肥字古作𩇯與古蜚字相似卽今之飛字後世遂改爲肥字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思玄賦欲飛遁以保名注引易上九飛遯無不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遯離俗案廣韻𩇯音肥淮南九師在漢初作飛必有所授金陵攝山碑云緬懷飛遁呂氏音訓

引陸希聲曰肥本作飛是唐時本尚作飛輔嗣注言矰繳不能及似王本亦作飛

羸其角　釋文羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆案漢書司馬遷傳幽于纍紲又云何至自湛溺累紲之辱文選報任安書作縲紲之辱毛詩樛木葛藟纍之釋文纍本又作虆南有嘉魚釋文纍本亦作虆同古字並通　又案古羸與累纍並通孔疏羸拘纍纏繞也記玉藻喪容纍纍鄭注羸憊貌劉熙釋名釋言語羸累也恒累于人也姤初六羸豕孚蹢躅陸績注羸讀爲累井羸其瓶蜀才作累鄭康成曰羸讀曰虆又說卦離爲羸京房作螺以易中相類字證之知羸累古得通也惠氏古義以爲未詳蓋偶失攷耳

喪羊于易　釋文作易云陸作場謂壃場也案漢書食貨志殖于疆易師古引詩疆易有瓜漢沛相楊統碑疆易不爭魏呂君碑愼守疆易隸釋云以畺場爲疆場說文土部無場字新附有之場疆也從土易聲當從古文作易後人加土別之非也　又案鄭注易謂佼易也毛詩天作鄭箋亦云有佼易之道正義曰佼健和易

晉　釋文晉孟作齊子西反義同晁以道曰齊古文晉篆文晉今文惠定宇曰古晉字讀爲齊音子斯切又卽移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有晉姜鼎晉姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊案春秋經莊元年齊師遷紀郱鄑郚杜注北海都昌縣有訾城元凱蓋以訾爲鄑

莊十一年公敗宋師于鄑釋文俱云鄑子斯反公羊莊元年釋文亦音子斯反又音晉穀梁莊元年十一年釋文並音鄑子移反說文鄑從邑晉聲孫愐韻音卽移切又攷周禮典瑞王晉大圭先鄭讀晉爲搢廬人晉圍後鄭亦讀爲搢儀禮鄉射禮釋文劉昌宗音搢祖雞反集韻十二齊搢牋西切古晉搢鄑齊聲相近　又案說文晉進也日出萬物進從日從臸易曰明出地上晉徐鼎臣曰臸到也會意爾雅釋詁晉進也釋文本又作晉漢碑書晉字多作晉老子銘晉六卿專征張壽碑蓋晉大夫張老盛德之裔郭輔碑爲晉所并又邑人鄐納刻石作歌繁陽令碑縉紳仰從是偏旁之字亦從晉五經文字云晉說文晉石經然則改晉爲晉始于蔡邕刻石魏三

體左傳石經古文作𣅀篆文作𣈆隸書作晉

晝日三接　釋文接鄭音捷接勝也案古接捷通春秋經宋萬弑其君捷賈逵曰公羊穀梁作接禮內則接以大牢鄭注接讀爲捷捷勝也古接捷通

君子以自昭明德　案鄭注以明自照其德虞注乾五動以離日自照孔疏周氏等爲照之召反以爲自照巳身古昭照通劉熊碑誕生照明鄭令景君碑遠近照明孫叔敖碑處幽暗而照明又嚴訢碑去斯照照富春丞張君碑刊照厥勳義皆爲昭

失得勿恤　案荀注離者射也故曰矢得馬注離爲矢虞注矢古誓字孟喜王肅本俱作矢王輔嗣作失非也

文王以之　釋文鄭荀向作似之案古似字亦音以大雅召公是似與祉叶是也毛詩正義引譜云于思論詩於穆不巳孟仲子曰於穆不似古以巳似並通

夷于左股　釋文夷于夏作睇鄭陸同京作眱左股馬王肅作般姚作右般案內則鄭注引易睇于左股說文睇目小視也玉篇睇目小視也集韻睇或作眱以偏旁攷之說文弟作𢎘夷作𡗝篆文二字相似古亦通用若稊與荑同涕與洟同之類是也又古般字與股相近漢碑書般桓字仲秋下旬碑作股桓巳郡太守張納碑作般桓蔡邕石經書般庚作股細玩股般二字並從殳唯舟月爲異五經文字肉部又作月舟部又作月篆法稍殊舟月多相通如𦨈卽爲服𦩍卽爲朝是也又攷漢劉寬碑書盤作盤郭究碑書盤作䑰楊厥碑書磐作磐嚴訢碑又作磐是股般形相近也

用拯馬壯　釋文子夏作抍案說文手部抍上舉也從手升聲易曰抍馬壯吉或從撜徐鼎臣曰今俗別作拯非是又車部𨍶字注讀若易抍馬之抍漢孔彪碑抍馬鐙害隸釋云抍卽拯字艮六二云不拯其隨漢上傳引馬融云抍舉也渙初六云用拯馬壯吉子夏傳亦作抍字林云抍上舉拯俗字也

家人嗃嗃　釋文嗃嗃荀作確確劉作熇熇案慈明作確依說文當作隺冂部隺字注云高至也古從隺與從高之字多相通淮南于楊搉高誘注讀搉爲鎬毛詩白鳥翯翯孟子引作鶴鶴賈誼新書又引作皜皜字書謂確亦作碻塙古確與嗃

形聲相近說文無嗃字口部新附有之當從劉表作熇說文熇火熱也鄭注嗃嗃苦熱之意疑鄭本亦作熇（大雅多將熇熇毛傳熇熇然熾盛也）

婦子嘻嘻　釋文張作嬉嬉陸作喜喜案晉語妹喜漢書古今人表作末嬉嬉喜古通說文無嘻嬉二字當從陸公紀作喜

其人天且劓　胡氏瑗曰天當作而字古文相類後人傳寫之誤也然謂而字者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍虡作而亦謂髡其鬢髮也朱子語類曰天合作而剃鬢也篆文天作兲而作𦓐程傳本義俱從安定之說案漢書高帝紀應劭注輕罪不至于髡完其耏鬢故曰耏古耐字從彡師古曰依應氏之說耏當音而說文而頰毛也象毛之形引

周禮作其鱗之而耏罪不至髡也從而從彡或從耐考雲臺碑書天作𠀘碧落碑書作𠀘郭天中自又書天作而與今而字無異安定說亦可通然說文已引夫且劓虞氏亦謂乾爲天漢易皆作天字未必誤也　又案馬虞俱以天爲黥輔嗣亦然古天字音近黥乾彖以天與流形時成協乾文言以御天與情平協天黥聲相近故謂天爲黥歟又說文天顚也顚頂也疑古稱額爲天如今俗言額爲天平囟門爲天靈蓋之類故謂刻額爲天歟

睽孤　虞翻曰孤顧也案劉熙釋親屬孤顧也顧望無所瞻見也

王臣蹇蹇　說文足部蹇從足寒省聲徐鼎臣曰今俗作謇非案大徐以謇爲俗甚謬洪氏隸釋張表碑謇謇匪躬衡方碑謇謇王臣楚辭離騷余固知謇謇之爲患兮王逸章句謇謇忠貞貌也引易王臣謇謇後漢朱暉傳進無謇謇之志章懷注謇與蹇同魯丕傳廣納謇謇晉書王豹傳亦引易王臣謇謇漢以來從古文多作謇鼎臣反斥爲俗宋人之不識字如此（漢侯成碑長執忠謇之操費鳳碑執忠謇于王室）　又案五經文字作蹇云見易費汎碑謇鄂貿直隸釋云碑以謇鄂爲謇諤漢書司馬相如傳掉指橋以偃蹇兮史記作偃蹇爾雅釋樂釋文引李巡曰蹇連也本或作謇同或作蹇非

雷雨作而百果草木皆甲坼　釋文坼馬陸作宅案鄭注亦云皮曰甲根曰宅左思蜀都賦百果甲宅李善音宅爲坼宅坼音同漢魏古易俱作宅

負且乘　虞翻曰負倍也二變時艮爲背案負倍即負背也漢志引禹貢倍尾史記作負尾鄭注明堂位云負之言背釋名釋姿容曰負背也置項背也釋形體云背倍也在後稱也

君子以懲忿窒欲　釋文窒鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作昚案周書叨懫曰欽說文至部引作叨𦤺𦤺讀若摯訟窒惕中吉馬作咥云咥讀爲躓窒恎𦤺咥皆從至疑古通用又說文心部愼古文作昚朱子明云晁氏依陸績作昚

壯于頄　釋文頄鄭作頯夾面也蜀才作仇案說文頯權也從頁𡗜聲說文無頄字當從鄭君作頯頄俗字也五經文字頯巨追反權也見春秋傳頄音求頰間骨玉篇頄面顴也廣韻頄頰間之骨集韻頄與頯同莊子大宗師云其顙頯釋文頯李音仇權也頯本與仇同音故蜀才作仇

其行次且　釋文次本作趑或作𧿳說文及鄭作趀同且本亦作趄或作跙同案音訓晁氏曰次且古文馬融曰次卻行不前也說文次不前不精也從欠二聲又走部趀倉卒也從走朿聲讀若資又作跡迹玉篇跡急行貌迹急走也廣韻迹猝也又作趦皆趀之異文說文別有趑趄字云行不進也小徐繫傳引易作其行趑趄集韻趑與𧿳同趄或作跙揚子太玄云四馬跙跙玉篇跙行不進也

牽羊悔亡　釋文牽子夏作掔案史記鄭世家鄭襄公肉袒掔羊以迎左傳作牽羊莊子徐無鬼云君將黜耆欲掔好惡釋

文擧司馬云牽也

莧陸夬夬　案莧陸有三說一說虞翻曰莧說也讀如夫子莧爾而笑之莧陸和睦也睦親也通也攷論語莞爾而笑釋文作莧爾與仲翔引同張揖廣雅云莧笑也何平叔注莞爾小笑貌莧與莞同字當作莧或作莧形之譌也唐虞世南夫子廟堂碑哯爾微笑玉篇口部有唍字胡板切小笑貌集韻唍本作莞哯與唍同即莞莧之小變也古皃完形近亦或通用易釋文莧一本作莞爾雅釋文莞本亦作[illegible]說文作睦是也古陸睦亦通郭仲奇碑宗和陸唐扶頌內和陸嚴舉碑九族和陸隸釋皆云碑以陸爲睦一說馬鄭曰莧陸一名商陸宋衷曰莧蕢也皆爲草名爾雅釋草蓫薚馬尾郭注

引廣雅曰馬尾蔏陸江東爲當陸又蕢赤莧郭注今莧菜之赤莖者說文艸部莧莧菜也一說路史後紀五引孟喜曰莧陸獸名夬有兌兌爲羊說文莧山羊細角也從兔足苜聲讀若丸寬字從此小徐繫傳云本草注莧羊似麢羊角有文俗作羱案釋獸羱如羊郭注羱羊似吳羊而大角角橢出西方是也佩觿云莧莧上火丸胡官二翻山羊下侯綻翻菜名莧上從丫羊角象形與從艸異下從見加點如兔形與從見殊竊謂訓說者當從莧訓草者當從莧訓羊者當從莧三文不同顧與精小學者辨之（說苑君道篇莞饒呂氏春秋長見篇作莧譆）

姤　釋文薛虞曰古文作遘鄭同案說文辵部遘遇也從辵冓聲張參五經文字云遘遇也見易雜卦唐石經雜卦亦作遘乃古文之僅存者今本改作姤妄矣說文無姤字女部新附有之此後人所加不足憑也

后以施命誥四方　京房傳內巽爲風乾爲天天下有風行君子以號令告四方案京本命作令誥作告說文云后繼體君也象人之形施令以告四方故厂之從一口發號者君后也東漢魯恭引易作施令翟元亦言施令告化四方則知古文作施令告四方也古誥告通釋詁誥告也周禮大祝注杜子春云誥當爲告書亦或爲告鄭注禮記亦云告古文誥　又案釋文告鄭作詰止也誥與詰形相近呂刑以詰四方說文繫傳通論上引作以誥四方後漢魯恭傳易五月姤用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行所

以助微陰也與鄭注訓止合疑范書本作詰晉冬夏二至寢鼓兵議曰施命四方誥其逆兆

繫于金柅　釋文柅說文作檷絡絲趺也讀若柅王肅作抳云抳織績之物婦人所用子夏作鑈蜀才作尼案九家易云絲繫于柅猶女繫于男今本說文檷絡絲檷也從木爾聲讀若柅小徐繫傳云檷字書絡絲柎也栝足也廣韻柅絡絲柎也集韻柅籰柄也廣雅榬謂之籰方言云籰榬也兗豫河濟之閒謂之榬郭注所以絡絲者也洪武正韻云鑈同檷絡絲具也說文以柅爲木名當從檷爲正古從爾之字多與從尼字通毛詩飲餞于禰釋文引韓詩作坭士虞禮鄭注又引詩飲餞于泥是其證也

羸豕孚蹢躅　釋文蹢一本作躑古文作蹢躅本亦作躅古文作𨇨說文蹢住足也從足適省聲或曰蹢躅賈侍中說足垢也躅蹢躅也從足蜀聲佩觿云商古啻字禮記三年問蹢躅焉釋文蹢本又作躑蹢躅不行也五經文字云蹢經典相承作躑躅亦作躅

包有魚　釋文包本亦作庖同荀作胞案繫辭庖犧釋文作包郊祀志包犧氏顏注包讀曰庖莊子庚桑楚湯以胞人籠伊尹釋文胞本又作庖漢書百官公卿表胞人又東方朔傳胞人臣偃師古並云胞與庖同

萃亨　釋文亨王肅本同馬鄭陸虞並無此字王注聚乃通也輔嗣本有亨字朱子本義曰亨字衍文項氏玩辭曰孔子彖辭初不及亨字

一握爲笑　釋文握傅氏作渥鄭注握讀爲夫三爲屋之屋案古握屋渥並通儞兮赫如渥赭漢堯廟碑作赫如屋赭爾雅釋言握具也秦風權輿正義引爾雅作屋具周禮巾車釋文握劉昌宗音屋故鄭讀握爲屋

孚乃利用禴　釋文禴劉作𥛚集韻𥛚弋灼切本作礿夏時祭也同禴𥛚

升　釋文鄭本作昇案乾鑿度稽覽圖俱作昇鄭氏本于緯書說文無昇字日部新附有之古只用升

積小以高大　釋文本或作以成高大案虞注順德積小成高大仲翔有成字孔疏云積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也疑正義本亦有成字史徵口訣義作以成高大禮記中庸鄭注引易君子以慎德積小以成高大是漢唐易皆有成字矣

允升　案漢上傳引施讎曰𡴃進也從本從屮允聲易曰𡴃升大吉孫愐韻余準切又於部㫃字注允進也允𡴃音義同（說文）（本進趣也讀若滔）汗簡引古周易作𡴃

來徐徐　釋文子夏作荼荼翟同案爾雅釋天太歲在辰曰執徐李巡注徐舒也釋名徐舒也土氣舒緩也周禮弓人先鄭注荼讀爲舒舒徐也仲翔訓徐徐爲舒遲古徐舒荼並通用

劓刖　荀爽陸績作臲䠒鄭康成曰劓刖當爲倪伔案說文刀部劓刖鼻也或從鼻䠒六三天且劓王肅本作臲困上六臲卼辥虞本作臲劓劓臲並同刖字說文本作跀斷足也從足月聲或從兀亦省作兀莊子魯有兀者王駘釋文李云刖足曰兀養生主云惡乎介也釋文介一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作𨈲斷足也古刖字與䠒伔聲相近又集韻倪與臲同伔五忽切臲伔不安易困卦困于臲卼古文易作倪伔攷古從兒字有入聲一音南史王筠傳沈約郊居賦讀雌霓爲入聲漢書天文志如滃讀蜺曰齧劉熙釋名釋天霓齧也又釋車轉輗猶祕齧也爾雅釋器衣統謂之祝釋文祝又五結反古倪鶂聲相近說文𨸏部隉讀若虹蜺之蜺尤可證也

于臲卼　釋文說文作𠜾䵢案說文出部引易作槷䵢無于字

當爲九五劓刖之異文與荀陸本正合小徐繫傳𠐁字下引易劓𠐁困于赤芾九爲明證陸氏繫說文于卜六下失之

又案攷工記匠人鄭注槷古文臬假借字說文臬從木從自李陽冰曰從劓省劓亦與臲同也又輪人先鄭注槷㰝也蜀人言㰝曰槷後鄭注槷讀如涅從木埶省聲賈疏先鄭讀槷爲危槷之槷槷卼音義並同𠐁字孫愐朱翺皆音五結切與卼聲相近

巽乎水而上水　范諤昌證墜簡改巽乎木案荀爽注木入水出井之象也似慈明本作巽乎木以大象木上有井例之作木字於義爲得孔疏云此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲木以木入于水而又上水井之象也則唐人本作巽乎木今本作水字形相涉而誤

鼎元吉亨　案虞翻注五剛故元吉是亨也王弼注法制應時然後乃吉何妥注變故成新九須當理故先元吉而後亨通古易皆有吉字程傳本義俱謂羨文恐非

君子以正位凝命　翟元作擬度也從手疑聲古疑擬凝三字並通射義爲疑也正義曰疑擬也漢書公孫弘傳傪擬于君師古曰擬疑也乾文言陰疑于陽荀虞姚信蜀才並作凝

漸彖曰漸之進也　本義云之字疑衍王注云之於進也輔嗣本有之字

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　案坊記引易作寔受其福古寔實通鄭注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也

康成此說與注易不同漢書郊祀志杜鄴曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭小顏注東鄰謂商紂也西鄰周文王也禴祭謂瀹煑新菜以祭言祭祀之道莫盛修德故紂之牛牲不如文王之蘋藻也文選幽通賦曹大家注東鄰謂紂也漢書敘傳東厶虐而殲仁應劭曰東厶紂也師古曰厶古鄰字也隸釋安平相孫根碑至于東吅大虐戕仁聖武定周封干之墓漢儒師傳之古義也又衡方碑彭祖爲吅偁書臣哉鄰哉古文鄰作厶五經文字僉字注云厶音鄰

離者麗也　困學紀聞王昭素謂離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易取此三句增入正文謂後人妄有上下經之辨吳仁傑亦從王晁之論案荀子大畧篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也孫卿此語即據序卦下經首咸之文秦漢以前傳本已如此矣乾鑿度云咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也後漢荀爽傳對策曰臣聞有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆干寶序卦注曰上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恆人道之首也可爲確證昭素輩詭更正文嚮壁虛造可謂肆無忌憚者矣

乾文言傳六爻發揮旁通情也　李氏集解引陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也案虞氏易有旁通之說集解引虞注比與大有旁通小畜與豫旁通履與謙旁通同人旁通師卦蠱與隨旁通臨與遯旁通剝與夬旁通大畜與萃旁通頤與大過旁通坎與離旁通恆與益旁通姤與復旁通革與蒙旁通鼎與屯旁通然陸公紀吳人亦有旁通之說以旁通說易者不獨仲翔也

九四重剛而不中　本義云九四非重剛重字疑衍吳草廬曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛

坤初六履霜堅冰至　本義魏志作初六履霜今當從之惠松

崖曰魏志許芝引易傳約爻象而爲之辭也漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

復六三頻復厲　釋文頻鄭作顰馬融云憂頻也虞翻曰頻蹙也王弼曰頻蹙之貌也巽九三頻巽荅王弼曰頻頻蹙不樂孔疏頻蹙憂戚之容程子皆以爲頻數之頻與先儒不同朱子依程傳

震九四震遂泥　釋文泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反虞云坤上得雨爲泥當讀平聲孔疏滯溺而困難程傳因之讀泥去聲案需之九三曰需于泥井之初六井泥不食需井外卦皆坎水位在坎中皆有泥象震三至五互成坎故亦有泥

彖讀如本字爲長

歸妹六三歸妹以須　釋文須荀陸作嬬陸績云須妾也鄭云須有才智之稱天女有須女屈原之姊名女須陸希聲曰在天文織女爲貴須女爲賤孔疏以須爲待程傳从之本義又引須女之賤者古注爲長

渙九二渙奔其机悔亡　王弼注机承物者也得其所安故悔亡虞仲翔曰渙宗廟中故設机釋文机音几說文机爲木名古字机几通用

既濟彖曰既濟亨小者亨也　本義曰既濟下疑脫小字孔疏但舉小者則大者可知所以爲既濟也疏又云當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也

大衍之數至再扐而後掛天數五地數五至此所以成變化而行鬼神也　案孔氏正義李氏集解本皆如此朱子本義移天數五一節於大衍之數上又移天一地二至地十於天數五一節之上正義集解本天一地二節在子曰夫易何爲者也之上韓康伯注明易之道先舉天地之數古本如此程子文集云自天一至地十在天數五地數五上簡編失其次也本義正用程子之說又移天數五節於大衍之上則程子所未言也今之學者日習本義改易次第而原本已不可見故特爲表出之

是故可與酬酢　釋文酢京作醋說文酢醶也醶酢漿也酸酢也關東謂酢爲酸醋客酌主人也小徐繫傳引易作酢醋案

酬酢字當作醋酸醋字當作酢今人二文相亂京房作醋易古文也

聖人以此洗心　釋文洗心劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同案陸氏所引謂京房荀爽虞翻董遇張璠范長生及漢石經所作先心卽先覺先知之意韓康伯改爲洗注云洗濯萬物之心惠松厓曰古洗濯字皆作洒春秋傳洒濯其心是也先讀爲洗王韓之俗學識者審之

尺蠖之屈以求信也　李氏集解引侯果曰蠖屈行蟲郭璞曰蝍蝛也案爾雅釋蟲蠖蚇蠖郭注今蝍蝛攷工記弓人麋筋斥蠖濟鄭注斥蠖屈蟲也說文尺蠖屈伸蟲也方言蠀蝛謂之蚇蠖郭注又呼步屈

則非其中爻不備　本義此謂卦中四爻集解引崔憬曰言中四爻雜合所主之事譔集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也案京房謂二至四爲互體三至五爲約象左傳莊二十二年正義曰二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體王伯厚集周易鄭注序康成多論互體以互體求易左氏以求有之凡卦爻二至四三至五交互成卦是謂一卦含四卦繫辭謂之中爻惟乾坤無互體六子之卦皆有互體案鄭注大畜童牛之牿云巽爲木互體震爲牛之足又坎互體在震三五互體艮離互體兌恆互體爲乾損互體坤夬五互體乾困互體離井互體離兌鼎互體乾兌漸三與五互體離中孚互體兌旣濟五互體爲坎又互爲離又鄭注大畜云自九三至上九有頤象居外是不家食吉是三至上亦互成卦不獨中四爻也

能說諸心能研諸侯之慮　本義曰侯之二字衍晁氏曰王昭素云剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例能說諸心能研諸慮則侯之衍字朱子說本此案唐邢璹注略例引能研諸侯之慮集解引虞仲翔曰震爲諸侯則古本有此字

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯　案孔疏此一節就卦象明重卦之義天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯本義依邵子謂伏羲八卦之位黃氏日鈔辨之曰邵康節得陳希夷數學創爲先天之圖移易卦之離南坎北爲乾南坤北曰此易之天地定位也然易曰離南方之卦也坎正北方之卦也則離南坎北經有明文矣康節移之以位乾坤將何所據以爲位耶又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣又移震於東北移巽於東南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣又移離於正東坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文萬世不磨水火不相射特言其性相反而

用則相資耳於經未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位易畫於伏羲演於文王繫於孔子未聞有先天後天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特託以言數未有以此而言易者也晦菴始兼以康節之說而詳之案晦菴先生荅王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿傳會且當闕之康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之易傳又可知也東發此辨甚明邵子以天地定位一節爲伏羲之卦位漢唐以來所未有也先儒王庭相先天圖辨歸有光易圖論黃宗羲易學象數論極言先天卦位不足憑宗羲弟宗炎亦辨先天八卦方位之非見全謝山集鷓鴣先生神道表皆足以羽翼聖經昌明正道學者不可不知也

妙萬物而爲言者也　釋文王肅作眇音妙董云眇成也惠松厓曰妙字近老莊聖人弗尙也案漢上易傳引鄭注其成萬物不可得而分故合謂之神康成訓眇爲成與董遇合妙字是後人所改漢易本作眇文選陸機文賦眇衆慮而爲言李善注亦引易文足見古易作眇故士衡用之也

大過顚也　鼂氏引鄭康成曰自此以下卦音不協以錯亂失正弗敢改耳朱子本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義案雜卦皆取反對大過以下八卦仍取反對之象大過者頤之對也姤反爲夬漸反爲歸妹既濟反爲未濟文字錯綜何嘗不反對乎叶韻成文非錯簡也

附錄

既濟六四繻有衣袽說荅友人

來札謂易繻有衣袽虞仲翔曰乾爲衣故稱繻茹敗衣也乾二之五衣象毀裂故繻有衣袽旅人勲勞衣服皆敗至王輔嗣注始云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也疑王注尻說不足據僕謂不然王注雖多浮虛而此訓則本之漢儒未可以厚非也呂氏春秋功名篇以茹魚去蠅高誘注茹讀茹船漏之茹字古易袽作茹高誘漢末人在輔嗣之先巳有茹船漏之語張揖廣雅釋詁絮塞也輔嗣當魏正始中與鍾會同時張揖魏太和中博士亦在輔嗣之先訓絮爲塞蓋漢魏相傳之舊訓足下疑王注爲肊造斯不然矣說文糸部繻讀若繻有衣又絮絜緼也一曰敝絮从糸奴聲引易需有衣絮釋文繻子夏作襦王廙作繻薛虞云古文作繻袽子夏作茹京房作絮周禮弓人先鄭注帤讀繻有衣絮羅氏先鄭注繻讀繻有衣袽釋文作衣絮並與京本合繻繻襦需袽茹絮絮皆同音叚借古時字少多通用也（說文絮敝絮帤敝巾絮敝衣敗仲翔亦以茹爲敗衣）

利執言解荅蘇蒿坪先生

案師之六五田有禽利執言无咎荀慈明謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也惠氏周易述主其說復疏云所執之言即五與大君之命然以命爲言義頗回穴虞仲翔謂震

爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎王輔嗣謂物先犯已故可以執言而无咎是二說也於執字不甚分明郭京舉正又謂言是草書之字不知荀曰執行其言虞曰震爲言漢以來盡作言字矣郭書贋作尤亂道也至宋程傳則云執言奉辭也明言罪而討之也朱子本義又云言語辭也案通義附篇有云六五一爻乃師之成功不待此時方執辭伐罪作執持解方見實用論極精當顧其以朱子之說爲長而通義用之蒙竊惑焉余攷易爻若需二訟初師五明夷初夬四革三艮五漸初皆云言未聞其爲語辭也利執之下而用語辭於易更未之聞也或曰用師不必有言故朱子訓爲語辭余曰玉藻云戎容暨暨言容詻詻賈子容經云屏氣折聲軍旅之言此非用師有言之明徵乎竊嘗博攷而深思之而知執言卽執訊也小雅出車云執訊獲醜箋云訊言執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也爾雅釋言云訊言也鄭君本於雅故其訓確矣魯頌泮水云矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚皋陶善聽獄故使淑問之人以訊執囚之言王制云出征執有罪反以訊馘告鄭注引詩執訊獲醜孔沖遠正義云出師征伐執此有罪之人還反而歸釋菜奠幣在于學訊馘左耳之馘告先聖先師也師之執言義實如此蓋田有禽者卽擒獲之意也釋文云徐本作擒案荀爽云二帥師禽五李鼎祚云如殷紂被武王擒于鹿臺之類是古本明作擒字矣六五柔中變剛爲用師之主其征伐之有獲因執俘而訊其言夫何不利之有抑又何咎之有且詩禮所云皆係人君獻功之事五爲君位故有利執言之象皇矣之詩曰帝謂文王詢爾仇方又云執訊連連攸馘安安足徵文王周公時實有執言之事故師之爻辭云爾然則執言之卽執訊可無疑矣通義用紫陽之說已爲未允或又謂言爲吉字之譌改經從我倘所謂不知而作者歟

蒿坪先生名秉國清河人著周易通義二十二卷已刊板行世及見此解甚以爲然卽刊去已注節取鄙說用之錄彼書板本挖補限於字數未能曲暢經旨故仍錄全文以詒後之學者丁丑仲春丁晏附記

井初六舊井无禽解

井初六舊井无禽注家多不得其解崔憬謂禽古擒字擒猶獲也義近是而未安也數年前曾誤一解謂禽卽禽鳥引傳元詩雀乳空井中異苑稱蘭陵華山有井鳥巢其中其說頗新異然傷於巧不足存也竊嘗紬繹經文恍然有得井之无禽猶姤云无魚也魚何以稱禽也國語取名魚登川禽周禮庖人凡用禽獻夏行腒鱐冬行鱻羽鄭司農云鱐乾魚杜子春云鮮魚也魚通稱禽明矣井中有魚故九二云井谷射鮒鮒亦小魚也初最在井下習井泥堙有无魚之象至二則射鮒有魚至三則井渫去泥爻之序正如此且焦氏易林咸之井遯之井並云老河空虛舊井无魚井之无禽爲无魚漢初人已有此解後有作者不易吾言矣

辨隋志河內女子得說卦之誤及十翼說

隋書經籍志秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之案河內女子所得者乃逸易非說卦也曷以明之漢王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之老屋者老子屋也尚書大序正義引論衡及後漢史宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇正一時之事據此則河內女子所得者逸易一篇如荀爽所得逸象三十一之類漢人之說甚明誤隋志者出於唐人憒焉不察乃誤以說卦當之此大謬也且說卦之出固不始於宣帝時矣史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言世家作於武帝之時巳明言說卦則說卦豈至宣帝時而出哉由此觀之隋志之謬亦甚矣（小戴禮記劉向別錄已有四十九篇而隋志妄謂月令明堂位樂記三篇爲馬融所足其謬亦同）

或曰說卦非後出旣得而聞之矣今之序卦宋程迥古占法云序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也答曰一行所引序卦乃孟喜說序卦受之以訟之文而後人謂孟易別有序卦與今序卦不同皆由誤會舊文妄生異論不知序卦本孔子傳故孟喜爲之說也且史記言孔子序彖張守節正義曰序易序卦也漢書藝文志孔子爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇班志本於七畧亦言序卦則序卦之由來古矣曰說卦序卦雜卦三篇後世多疑之漢儒徵引其文者可得聞歟宋人又謂繫辭非孔子作然歟否歟答曰漢書五行志引易乾爲君爲馬離爲雉巽爲雞又偁於易震東方

兌西方離南方坎北方說文示部引兌爲口爲巫黑部引爲黔喙日部引爲的顙㒳部引參天㒳地皆說卦之文後漢崔駰引可觀而後有所合荀爽傳引有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義皆序卦之文續漢書五行志劉昭注引杜林上疏曰易卦地上有水比言性不相害故曰樂也卽據雜卦比樂之文釋文雜卦引孟喜云雜亂也又謙輕而豫怠也京房怠作治則西漢傳易者具有雜卦矣繫辭漢儒皆云孔子作漢孔龢碑孔子演易繫辭孔彪碑易建八卦撥肴斆辭（洪适隸釋云以肴爲爻斆卽繫字）其見於金石之文者亦可徵其爲聖人之作也曰孔穎達論十翼云孔子所作先儒更无異論上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說

卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說十翼說始於何人果定論乎答曰十翼始見於易緯乾坤鑿度云孔子究易作十翼漢志易經十二篇謂上下經及十翼也陸德明經典釋文既以彖象文言等爲十翼注又載先儒說重卦及爻辭爲十翼不同案十翼乃孔子所作傳先儒或以經之卦爻當之其謬可不待辨矣然則以彖象等爲十翼乃漢以來之定論而後人不得有異辭也總之六藝之文惟易獨爲完書遭秦滅學易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絕後之儒者不能信而好古紛紛滋疑甚無取焉

南海羅崇齡初校

黟縣黃士陵覆校

周易解故

番禺陶福祥再覆校

［General Information］
书名＝丛书集成续编０２９
作者＝
页数＝８０１
ＳＳ号＝０
出版日期＝

先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／

子居　打包上传